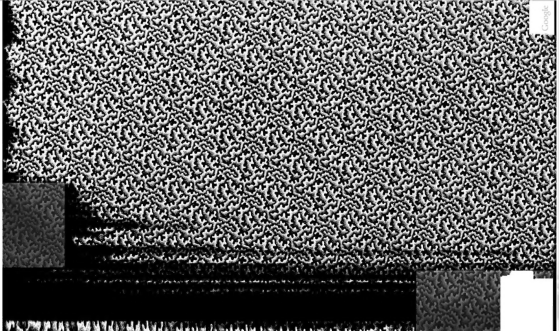
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Handbuch

der

Deutschen Mythologie

mit Einschluß der nordischen.

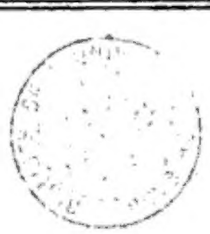
Von

Karl Simrock.

Bonn,

bei Adolf Marcus.

1855.



Digitized by Google

Digitized by Google

Karl Müllenhoff

gewidmet

Digitized by Google

Digitized by Google

Inhalt

des ersten Buchs.

Einleitung.

		Seite.
1.	Aufgabe der Mythologie	1
2.	Mythus	1
3.	Nordiſche und deutſche Mythologie . . .	3
4.	Quellen der Mythologie	5
5.	Plan der Abhandlung	9

Die Geſchicke der Welt und der Götter.

Entſtehung und Ausbau der Welt.

6.	Urſprung der Dinge	13
7.	Entſtehung der Rieſen. Tuisto	15
8.	Entſtehung der Götter	16
9.	Sinflut	18
10.	Bildung der Welt	20
11.	Geſtirne	22
12.	Mann im Mond	23
13.	Mond- und Sonnenfinſterniſſe	24
14.	Tag und Nacht	26
15.	Verhältniſs zu Sonne und Mond.	27
16.	Sommer und Winter. Wind und Regenbogen . .	29
17.	Schöpfung der Menſchen	32
18.	Schöpfung der Zwerge	33

Die mythiſchen Welten, Himmel und Himmelsburgen.

19.	Die Welteſche	35
20.	Neun Welten	43
21.	Zwölf Himmelsburgen	46
22.	Drei Himmel	51

Die goldene Zeit und die Unſchuld der Götter.

23.	Goldalter	52
24.	Gullweig, Heid	54

Seite.

25. Mythus von Swadilfari 56
26. Nachklänge in den Sagen 60
27. Deutung 62

Weitere Einbußen der Götter.

28. Thrymskwida. Deutung 64
29. Freyr und Gerda 68
30. Deutung. Verhältniſs zu Ragnarök . . . 70
31. Idunn und Thiassi. Deutung 75
32. Idunn Iwaldis Tochter. Deutung . . . 80
33. Baldurs Tod 85
34. Deutung 91
35. Balderus und Hotherus 100
36. Baldur als Kriegs- oder Friedensgott . . . 103

Die Vorkehrungen der Götter.

37. Loki in der Trilogie der Götter 108
38. Lokis Abstammung und Name 113
39. Lokis böse Nachkommenschaft und Fenrirs Feßelung . 114
40. Bedeutung Lokis, Fenrirs, Surturs und der Midgardschlange 117
41. Lokis Bestrafung 124
42. Deutung 125

Der Weltuntergang.

43. Die Götterdämmerung 138
44. Naglfar das Schiff. 142
45. Der letzte Weltkampf 146
46. Die sechs Einzelkämpfe 147
47. Der Weltbrand 159

Erneuerung und Fortdauer.

48. Eddischer Bericht von der Erneuerung . . . 167
49. Der unausgesprochene Gott 169
50. Die übrigen Götter der erneuten Welt . . . 171
51. Das verjüngte Menschengeschlecht 174
52. Fortdauer, Lohn und Strafe 174
53. Deutsche Nachklänge 178

Inhalt

des zweiten und dritten Buchs.

Die einzelnen Götter.

Allgemeines.

		Seite.
54.	Polytheismus	187
55.	Monotheismus	188
56.	Gott	189
57.	Trilogieen	190
58.	Dodekalogieen	194
59.	Asen und Wanen	196
60.	Schicksal	199

Asen.

Wuotan (Odhin).

61.	Wesen und Name	205
62.	Beinamen	208
63.	Aeußere Erscheinung	211
64.	Verleihungen: a. Schwert, Helm und Brünne	213
65.	b. Sper	215
66.	c. Ross und Mantel	219
67.	d. Swinfylking	225
68.	Schutzverhältnisse	227
69.	Verheißung Walhalls	229
70.	Kriegerischer Charakter	232
71.	Lufterscheinungen	234
72.	a. Wüthendes Heer	237
73.	b. Wilde Jagd	240
74.	Odhin als Wanderer, Himmels- und Gestirngott	252
75.	Erfindung der Runen	259
76.	Ursprung der Dichtkunst	265
77.	Odhin als Drachenkämpfer. Schluß.	274

Donar (Thôrr).

		Seite.
78.	Ueberſicht	277
79.	Verwandtſchaft, Attribute, Beinamen	282
80.	Mythen. Wiederbelebung der Böcke	287
81.	Thôrr und Hrûngnir	290
82.	Oerwandil	293
83.	Thôrr als Hercules. a. Utgartloki	294
84.	b. Fahrt nach Geirröthsgard	301
85.	c. Hymir	305
86.	Thôrr als Irmin. Schluß.	313

Zio (Tyr) Heru, Sarnôt, Heimdall.

87.	Tyr	315
88.	Heru Sarnôt	321
89.	Heimdall Iring Irmin	324

Die übrigen Aſen.

90.	Wali (Ali Vâi)	331
91.	Uller (Wol)	336
92.	Phol. Alcis. Hermôthr	339
93.	Forſeti (Forafizzo)	343
94.	Bragi	344
95.	Loki	346

Göttinnen und Wanen.

96.	Hel	348
97.	Göttermutter	354
98.	Nerthus	356
99.	Niörthr und Skathi	358
100.	Freyr (Frô)	362
101.	Freyr und Hel	366
102.	Freyr und Skeâf	368
103.	Sonnenеber und Sonnenhirſch	370
104.	Freyja und Frigg (Frouwa und Fria)	374
105.	Geſion	379
106.	Vervielfältigungen. 1. Nornen	381

Seite.

107. 2. Walküren (Walachuriun) 388
108. Hilde und Brynhilde 393
109. Pharaildis Herodias Abundia 396
110. Isis Nehalennia Gertrud 398
111. Monatsgöttinnen: Spurke Gòi Hröda Ostara Sif . 404
112. Göttinnen der Ernte und der Zwölften . . . 409
113. Herka Jördh Zisa 411
114. Holda und Berchta 413
115. Bertha die Spinnerin 419
116. Die weiße Frau 423
117. Die übrigen Göttinnen 425

Riesen und Zwerge, Gespenster, Hexen und Teufel.

118. Riesen im Allgemeinen 430
119. Benennungen 435
120. Bergriesen 436
121. Reifriesen 440
122. Waßerriesen 442
123. Feuerriesen 447
124. Elben im Allgemeinen 449
125. 1. Zwerge (Erdgeister) 455
126. 2. Waßergeister 473
127. 3. Feuergeister 477
128. Gespenster 489
129. Hexen 491
130. Teufel 499

Gottesdienst.

131. Uebersicht 507
132. Gegenstände des Cultus 508

Gebet.

133. Gebet 515

Opfer.

134. 1. Im Allgemeinen 516
135. 2. Hof und Heiligthum 522

*

Seite.

136. 3. Bilder 526
137. 4. Prieſter und Prieſterinnen 527
138. 5. Zauber 534
139. 6. Weißagung 538
140. 7. Heilung 542

Umzüge und Feſte.

141. Begründung 546
142. Stehende Figuren 549
143. Gemeinſame Gebräuche 551
144. Feſtfeuer 555
145. Sommer- und Winterfeſte 560

Einleitung.

1. Aufgabe der Mythologie.

Soll die Mythologie mehr sein als Aufzählung der Götter und Helden, mehr als Darstellung ihrer Thaten und Schicksale, soll sich das Bewußtsein des Volks in der vorhistorischen Zeit in ihr spiegeln, so darf sie sich nicht begnügen, die Mythen vorzulegen, sie muß sie auch deuten, den Logos des Mythos erschließen. Oft freilich dringen wir zum Verständniss eines Mythus nicht vor, weil uns der Sinn noch verschloßen ist: dann gilt es, die Augen erst beßer zu schärfen und zu üben; oder weil uns nur unvollständige Kunde von ihm beiwohnt: dann müßen wir uns begnügen, die vorhandenen Nachrichten zusammen zu stellen. So lange man einen Mythus noch nicht vollständig kennen gelernt hat, wagt man zuviel, sich auf seine Deutung einzulaßen. ‚Ueber halb aufgedeckte Daten philosophische oder astronomische Deutungen zu ergießen, ist eine Verirrung, die dem Studium der nordischen und griechischen Mythologie Eintrag gethan hat.' Grimm Myth. S. 10. Letztes Ziel der Mythenforschung bleibt freilich das Verständniss der Mythen; aber erst muß der Mythus vollständig ermittelt sein, ehe seine Deutung gelingen kann, und auch dann wird es oft noch der Vergleichung fremder Mythologien bedürfen, um über die unsrige ins Klare zu kommen. Erst die vergleichende Mythologie kann die Aufgabe lösen, die als höchstes Ziel der Forschung bei jeder einzelnen vorschweben muß.

2. Mythus.

Mythus ist die älteste Form, in welcher der heidnische Volksgeist die Welt und die göttlichen Dinge erkannte. Die

Wahrheit erschien ihm in der vorgeschichtlichen Zeit und erscheint dem Ungebildeten noch heutzutage nicht in abstracten Begriffen wie jetzt dem geschulten, gebildeten Geiste: sie verkörperte sich ihm in ein Bild, ein Sinn- und Gedankenbild, seine Anschauungen kleideten sich in Erzählungen von den Thaten und Erlebnissen der Götter, und diese Bilder, diese Erzählungen nennen wir Mythus. Der Mythus enthält also Wahrheit in der Form der Schönheit: der Mythus ist Poesie, die älteste und erhabenste Poesie der Völker. Er ist Wahrheit und Dichtung zugleich, Wahrheit dem Inhalte, Dichtung der Form nach. Die in der Form der Schönheit angeschaute Wahrheit ist eben Dichtung, nicht Wirklichkeit: Wahrheit und Wirklichkeit werden nur zu oft verwechselt. Wirklich ist der Mythus nicht, gleichwohl ist er wahr.

So lange die Mythen noch Gegenstand des Glaubens blieben, durfte man nicht sagen, daß diese Gedankenbilder nicht wirklich seien, daß die Dichtung Antheil an ihnen habe: sie wollten unmittelbar geglaubt, für wahr und für wirklich zugleich gehalten werden. Es gab also damals nur Mythen, noch keine Mythologie, denn die Deutung der Mythen, die höchste Aufgabe der Mythologie, war untersagt. Jetzt aber sind die Mythen nicht mehr Gegenstand des Glaubens und sollen es auch nicht wieder werden; wir sollen nicht mehr an Odin oder Wuotan, nicht mehr an Thôrr oder Donar, an Freyja oder Frouwa glauben; aber darum sind es nicht lauter Irrthümer, was unsere Vorfahren von diesen Göttern träumten: es liegt Wahrheit hinter dem Scheine; aber nur durch die Deutung der Mythen kann man zu dieser Wahrheit gelangen. War diese Deutung damals untersagt, als sie noch Gegenstand des Glaubens waren, als jene Götter noch verehrt wurden, als ihnen noch Opfer fielen, noch Altäre rauchten, so ist sie jetzt erlaubt wie Pflicht des Forschers, und dem christlichen Gotte, der ein Gott der Wahrheit und der Wirklichkeit ist, kann damit nur gedient sein, wenn die Unwirklichkeit der alten Götter nachge-

wiesen wird, denn die zu Grunde liegende Wahrheit verwirft das Christenthum nicht, ja es darf sie als der Uroffenbarung angehörig für sich in Anspruch nehmen.

Wenn die Mythen für den Glauben jetzt Alles verloren haben, so haben sie für das Wißen gewonnen: es giebt erst jetzt eine Mythologie, eine Wißenschaft der Mythen. Sie lehrt uns erkennen, daß den religiösen Anschauungen der Völker geistige Wahrheit zu Grunde lag, der Irrthum aber darin bestand, daß die täuschenden Bilder, in welche die Dichtung jene Wahrheiten kleidete, für wirklich angesehen wurden. Die Uroffenbarung war verdunkelt oder gar verloren, den Gedankenbildern der Dichtung lag oft die volle Wahrheit nicht zu Grunde: um so weniger konnten sie genügen und mit dem Scheine der Wirklichkeit lange bestechen. In der That ergiebt die Geschichte des deutschen Heidenthums, wie es die Geschichte des antiken gleichfalls ergiebt, daß die heidnische Form des religiösen Bewustseins sich ausgelebt hatte, als das Christenthum in die Welt trat, oder doch als es den nordischen Völkern verkündigt wurde, mithin der Glaube an den einigen Gott, der ohnedieß allen heidnischen Religionssystemen zu Grunde lag, schon im Gemüthe der Völker vorbereitet war. Auf dem Wege innerer Entwickelung war der heidnische Glaube dahin gelangt, den einigen Gott zu ahnen: ihn erkennen zu lehren, bedurfte es äußerer Mittheilung.

3. Nordische und deutsche Mythologie.

Eine deutsche Mythologie, die nach dem eigentlichen Sinne des Worts auf Darstellung und Deutung der Mythen ausgeht, darf sich auf die jetzigen engen Grenzen Deutschlands nicht beschränken, sie muß das Wort in dem weitern Sinne nehmen, in welchem es alle germanischen Völker begreift, ja sie wird meist in dem Falle sein, das Nordische in den Vordergrund stellen zu müßen, wenn sich in Deutschland nur Erinnerungen und Nachklänge geborgen haben. Vor Jacob Grimms deutscher

Mythologie, die das Wort deutsch in einem engern Sinne nahm, durfte noch Köppen sagen, es gebe keine deutsche Mythologie, sondern nur eine nordische. Von den deutschen Göttern sind uns meist nur die Namen überliefert; ihr Leben und ihre Schicksale, also auch ihre Mythen, bleiben uns verborgen, und oft könnte kaum ihre Bedeutung aus deutschen Quellen allein erkannt werden. Jacob Grimm ist der Schöpfer einer im engern Sinne deutschen Mythologie geworden; er hat sie aber aus zerbröckelten Trümmern aufbauen müßen, nach Grund und Aufriß der skandinavischen. Indem er es unternahm, Alles was man vom deutschen Heidenthume noch wißen kann, zu sammeln und darzustellen mit Ausschließung des vollständigen Systems der nordischen Mythologie, sah er sich gleichwohl genöthigt, das Nordische zur Erklärung des Einheimischen herbeizuziehen. Das Ergebniss seiner mühevollen Forschung und eines seltenen Tiefblicks war, daß beide Culte wie beide Glaubenssysteme im Wesentlichen übereinstimmen, im Einzelnen auseinandergehen, und dieß hat sich durch die bald darauf erfolgte Auffindung der s. g. merseburger Zauberlieder auf das Glänzendste bestätigt, indem hier in deutscher Sprache Götter genannt sind, die wir bis dahin für ausschließlich nordische hielten. Die wesentliche Identität der deutschen und nordischen Götter wird aber durch zweierlei eingeschränkt. So wie die Sprache dialektische Verschiedenheiten zeigt, so weichen nothwendig auch die mythischen Anschauungen bei den verschiedenen Stämmen im Einzelnen ab. Dann aber war das Heidenthum im Norden, wo das Christenthum so viel später eindrang, auch schon so viel mehr ausgebildet als bei uns, ja es hatte sich, wie oben angedeutet wurde, schon überlebt. ‚Unsere Denkmäler,' sagt J. Grimm, ‚sind ärmlicher aber älter, die nordischen jünger und reicher.' Dieß letzte Wort scheint wenigstens der Gegensatz zu verlangen; gedruckt steht reiner, was mir nur insofern die Wahrheit zu treffen scheint, als wir für die deutsche Mythologie auch aus heutigen Quellen schöpfen müßen, die allerdings oft nur trübe fließen.

Die frühe Einführung des Christenthums zwang unsere Götter, sich unter den verschiedensten Gestalten zu bergen, die heidnische Lehre die mannigfaltigsten Verbindungen einzugehen, und es bedarf jetzt Glück und Scharfsinn, sie wieder zu erkennen und Christliches und Heidnisches in Legenden, Märchen und Sagen, Gebräuchen und Aberglauben zu sondern und zu scheiden.

Indem wir uns meist, und in dem ersten Theile ‚von den Geschicken der Welt und der Götter' fast immer, genöthigt sehen, von dem nordischen als dem vollständiger entwickelten und erhaltenen Systeme auszugehen und dann erst nachzuholen, was sich im deutschen Glauben Entsprechendes oder Abweichendes findet, ist unser Verfahren das Umgekehrte von dem, welches J. Grimm befolgte. Er hat, wie er sich ausdrückt, die nordische Mythologie nur zum Einschlag, nicht zum Zettel seines Gewebes genommen. Wenn ich sie hier zum Zettel nehmen und das Deutsche im engern Sinn nur als Einschlag benutzen will, so liegt darin die Anmaßung nicht, meine Arbeit der des Meisters an die Seite zu stellen. Was ich gebe ist nur ein Versuch eine Aufgabe zu lösen, welche die Zeit gestellt hat, zu der aber meine Kräfte noch schwerlich ausreichen. Doch erst, wenn sie gelöst ist, kann die Hoffnung sich erfüllen, welche Myth. VIII. ausgesprochen wird, daß endlich der Punct erscheinen werde, auf dem der Wall zwischen deutscher und nordischer Mythologie zu durchstechen sei und beide zusammenrinnen können in ein größeres Ganze.

4. Quellen der Mythologie.

Die Quellen der Mythologie ausführlich zu besprechen, gebricht hier der Raum, und nur der Raumersparung wegen gebe ich hier diejenigen Werke an, auf welche ich mich am häufigsten beziehe, damit ich nicht immer genöthigt bin, ihren Titel vollständiger anzuführen. Unter den nordischen stehen billig die beiden Edden voran, welche ich gewöhnlich nach meiner Uebersetzung citiere: ‚Die Edda, die ältere und jüngere nebst den

mythiſchen Erzählungen der Skalda.' Stuttgart und Tübingen 1851. In den Erläuterungen S. 321 ff. iſt über die Beſtandtheile beider Sammlungen Auskunft gegeben. Die ‚Skalda' begreift ſie nur inſofern als ſie mythologiſche Erzählungen enthält: dieſe ſind den Capiteln der beiden erſten Abſchnitte Gylfaginning und Bragarœdur angereiht, und zwar ſo, daß die Zahlen dieſer Capitel, welche Dämiſagen heißen, und daher D. citiert werden, bei jenen aus der Skalda ausgehobenen Erzählungen weiter fortgeführt werden. Zum Nachſchlagen des Originals bedient man ſich für die ältere am Beſten der 1847 in Chriſtiania erſchienenen Ausgabe P. A. Munchs ‚Den ældre Edda'; für die jüngere, mit Einſchluß der Skalda, der Ausgabe Reykjavík 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; doch wird es gut ſein, die den Dämiſagen genannten Capiteln fehlenden Zahlen beizuſchreiben, entweder, wenigſtens für Gylfaginning und Bragaröður, aus meiner Ueberſetzung, oder aus der mit lateiniſchem Text begleiteten neuen Copenhagener Ausgabe, deren Gebrauch ich ohnedieß empfehle und ſie deshalb näher bezeichne: Der erſte Theil, der die wichtigſten Stücke enthält, erſchien 1848 unter dem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafniae 1848; aber auch der zweite 1852 herausgekommene Theil wird zuweilen angezogen werden. Nächſt den Edden ſind die Fornaldar Sögur Nordrlanda útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829—30 III Bde die ergiebigſte nordiſche Quelle; leider entſprechen als däniſche Ueberſetzung nicht ganz die gleichfalls von Rafn herausgegebenen Nordiſke Fortids Sagaer, Kjöbehavn 1829—30, III Bde. Nach dieſen ſind es die auch lateiniſch ſowie däniſch in zwölf Bänden herausgegebenen Fornmanna Sögur, ſowie die Islendingasögur, von welchen am häufigſten Gebrauch gemacht wird. Für die Island betreffenden Sagen kann man ſich auch der von Karl Lachmann (Berlin 1816) aus der däniſchen Handſchrift überſetzten ‚Sagaenbibliothek des Skandinaviſchen Alterthums von P. E. Müller' bedienen. Für die Heimskringla Snorri Sturluſons, des nordiſchen Herodot,

ist Mohnikes Uebersetzung Stralsund 1837 zu gebrauchen, und für die gleichsam als Quelle dienenden ersten acht Bücher des Saxo Grammaticus die Ausgabe von P. E. Müller, Havniae 1839.

Nächst diesen Quellen der nordischen Mythologie berufe ich mich für die deutsche am häufigsten auf folgende Werke:

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse. Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Adelbert Keller. Erster Band. Text. Stuttg. und Tübingen 1842.

Gesta Romanorum von Dr. K. G. Th. Gräsſe. Dresden und Leipzig 1842. Zwei Bde.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851.

Die ergiebigste Quelle versprechen die im Volke noch lebenden Ueberlieferungen zu werden, welchen man seit den ‚deutschen Sagen' (Göttingen 1816—18. Zwei Theile) und den ‚Kinder- und Hausmärchen' der Brüder Grimm, die auch hier den Weg gewiesen und die reichste Ernte vorweggenommen haben, eifrig nachforscht. Die letztere Sammlung, die uns fast die Stelle einer deutschen Edda vertritt, hat Wilhelm Grimm in der 6. Ausgabe Göttingen 1850 mit einer Uebersicht der neuesten Märchenliteratur eröffnet, die auch außerdeutsche, ja außereuropäische Sammlungen vergleicht und Einstimmungen wie Abweichungen innerhalb sowohl als außerhalb des indogermanischen Volksstamms erwägt. Wie überraschende Blicke uns hier auch eröffnet werden, so verheißt doch die ins Einzelne durchgeführte Vergleichung, wie sie in der längst erhofften Umarbeitung und Ergänzung des seit 1822 nicht mehr aufgelegten dritten Bandes der Kinder- und Hausmärchen (Berlin 1822) möglich wäre, reichere und wichtigere Aufschlüße. Möchte dem Meister der Sagenforschung dazu bald Muße werden! Nächst ihnen verdanken wir besonders Adalbert Kuhn, Karl Müllenhoff und J. W. Wolf, welchen sich Bernhard Baader und Friedrich Panzer

anschließen, den Erschluß der reichhaltigsten Quellen. Auf Kuhns ‚Märkische Sagen' (Berlin 1843) folgten 1848 Leipzig die ‚Norddeutschen Sagen, Märchen und Gebräuche' von Adalbert Kuhn und Karl Schwarz. Karl Müllenhoffs ‚Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig Holstein und Lauenburg' erschienen Kiel 1845. Von J. W. Wolfs vielfachen Arbeiten auf diesem Gebiete nenne ich nur die ‚Deutschen Märchen und Sagen' (Leipzig 1845), die ‚Niederländischen Sagen' (Leipzig 1843), die ‚Deutschen Hausmärchen' (Göttingen und Leipzig 1852) und die ‚Hessischen Sagen' Leipzig 1853. Bernhard Baaders ‚Volkssagen aus dem Lande Baden' (Karlsruhe 1851), waren zum Theil schon in den Jahrgängen 1835 — 39 von Mones Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit veröffentlicht. Auf einen engern Mythenkreiß beschränken sich die in Friedrich Panzers ‚Beitrag zur deutschen Mythologie' (München 1848) gesammelten Sagen. Nächst diesen dem Sagenforscher unentbehrlichen Werken nenne ich noch: W. Börner ‚Volkssagen aus dem Orlagau', Altenburg 1838, Reusch ‚Sagen des Preuß. Samlandes', Königsberg 1838, Harrys ‚Volkssagen aus Niedersachsen', Celle 1840, J. F. Vonbun ‚Volkssagen aus Vorarlberg', Wien 1847, Emil Sommer ‚Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen', Halle 1846, L. Bechstein ‚Thüringischer Sagenschatz', Hildburghausen 1835—38, und dessen fränkische (Würzburg 1842) und ‚österreichische (Leipzig 1846) Volkssagen'; Adalbert von Herrlein ‚Sagen des Spessarts' Aschaffenburg 1851, Zingerle ‚Tirols Volksdichtungen und Gebräuche', Insbruck 1851, und unter den neuesten Heinrich Pröhle ‚Kinder- und Volksmärchen', Leipzig 1853, Ernst Meier ‚Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben', Stuttgart 1852, Ernst Deecke ‚Lübische Geschichten und Sagen', Lübeck, 1852 und August Stöber ‚Sagen des Elsaßes', St. Gallen 1852. Aus einer eigenen Sammlung, die ich vorbereite, sind in den sechs letzten Jahrgängen des Nieritzschen Volkskalenders Proben ausgehoben.

5. Plan der Abhandlung.

Bei der Anordnung gehen wir davon aus, daß unsere Mythologie, in der nordischen Auffaßung, die uns als Wegweiserin dient, am deutlichsten, einen inneren Fortschritt zeigt, wodurch sie sich von andern, der griechischen namentlich, unterscheidet. Man kann von einem deutschen Götterepos sprechen, das sich neben Helden- und Thierepos als selbständige, höchste Geltung hinstellt. Gleich jenem ist es in einer Reihe volksmäßiger Lieder behandelt worden, harrt aber noch des überarbeitenden bewusten Dichters, der es zu einer einzigen, großen Epopoie zu gestalten wüste. In das Heldenepos greifen die Götter nur gelegentlich ein, in das deutsche sparsam, sehr viel reichlicher in das griechische; dennoch ist ihr eigenes Leben nicht der Gegenstand der Darstellung: dieß bleibt dem Götterepos vorbehalten, das sich nur bei uns entfaltet hat. Alles ist hier Kampf, Drang und Bewegung: es ist epiſches, ja dramatiſches Leben darin. Die griechischen Götter leben in ewiger Heiterkeit, der Kampf mit Giganten und Titanen liegt hinter ihnen, sie wißen ihr Dasein geborgen und unbedroht. Von dem Untergange der Welt findet sich keine Mythe, da doch die Ahnung desselben nahe genug lag, denn ‚Alles was entsteht, ist werth daß es zu Grunde geht.' Die deutschen Götter dagegen sind nicht unsterblich, das Schicksal schwebt drohend über ihnen, sie fühlen, daß sie untergehen werden, und mit ihnen die Welt, die sie geschaffen haben; sie suchen aber diesen Untergang so lange als möglich hinauszuschieben: sie sind in beständigem Kampfe gegen die unheimlichen Gewalten begriffen, die einmal die Oberhand gewinnen, die Götter verschlingen, und die Welt in Flammen verzehren werden. Freilich sollen sie, soll die Welt mit ihnen in Flammen gereinigt wiedergeboren werden; aber wie das ganze Leben der Germanen ein Kampf ist, so auch das Leben ihrer Götter. Sie beruhigen sich nicht bei der Verheißung der Wiedergeburt, sie bieten Alles auf, die zerstörenden Kräfte zu bewältigen, aus dem Kampf mit ihnen als Sieger hervorzu-

gehen. Sie ſiegen aber nur, indem ſie fallen und in Flammen geläutert ſich verjüngen, während jenen verderblichen Mächten keine Erneuung beſtimmt iſt.

Unſere Mythologie umfaßt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: ſie weiß von einer Zeit, wo die Welt erſt entſteht, wo die Götter noch in ſeliger Unſchuld ſpielen; wir ſehen wie ſie dieſe Unſchuld einbüßen und ſündig werden, wie die Ahnung des Verderbens ſie erſt leiſe, dann ſtärker ergreift, am Stärkſten bei Idunns Niederſinken von der Welteſche: ſie rüſten ſich ihm entgegen zu wirken, nachdem ſie in Baldurs Tod den erſten, ſchmerzlichen Verluſt erlitten haben, der viel größern vorbedeutet; aber ein unſeliges Verſäumniſs vereitelt ihre Vorkehrungen und ſprengt die Feßeln ihrer Feinde; ſchon haben ſich die Vorzeichen des Weltunterganges eingeſtellt, der Tag der Entſcheidung bricht an, das Giallarhorn ertönt, der Kampf entbrennt, die Götter erliegen, die Sonne fällt vom Himmel, Surtur ſchleudert Feuer über die Welt; aber noch folgt die Erneuerung der Welt, die Verjüngung der Götter. Aus dieſem innern Fortſchritt, dieſer Fortbewegung der Mythen zu dem einen großen Ziel ergiebt ſich uns die Anordnung ganz von ſelbſt: wir halten uns an den Verlauf der Begebenheiten, die Scenen ordnen ſich in ihre natürliche Folge wie in einem Drama: es iſt das große Weltdrama, das ſich in ſeine Auftritte und Aufzüge zerlegt und deſſen allmählicher Entwickelung wir nur zu folgen brauchen.

Es giebt indeſſen Mythen, die auf den großen Weltkampf keinen Bezug haben, da ſie nur das Weſen der einzelnen Götter zu veranſchaulichen dienen. Dieſe ſparen wir für einen zweiten Theil auf, in welchem wir, nachdem das Ganze des Weltdramas ſich abgeſpielt hat, die Geſchicke der Welt und der Götter ſich entſchieden haben, die einzelnen Göttergeſtalten ins Auge faßen. Ein dritter Theil hat das Verhältniſs der Menſchen zu dem Weltdrama ſowohl als zu den einzelnen Göttern darzuſtellen.

Die Geſchicke der Welt und der Götter.

Entstehung und Ausbau der Welt.

6. Ursprung der Dinge.

Von einer Schöpfung zu sprechen vermeiden wir noch, da bei der eddischen Erzählung von der Entstehung der Welt, welcher wir hier folgen wollen, ein Schöpfer sich verbirgt; inwiefern er gleichwohl anzunehmen ist, soll anderwärts besprochen werden. Außer jenem verborgenen Gotte, der einstweilen noch zweifelhaft bleibe, nehmen andere Götter an dem was wir Schöpfung zu nennen pflegen, offenbar Antheil; aber auch nicht an der ersten Entstehung der Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ihrem Ausbau.

Unsere Erzählung geht von einer Zeit aus, da noch nichts war als ein öder unerfüllter Raum, Ginnungagap genannt, wörtlich Gaffen der Gähnungen. So heißt es in der Wöluspa nach D. 4:

Einst war das Alter da Alles nicht war,
Nicht Sand noch See, noch salzge Wellen,
Nicht Erde fand sich noch Ueberhimmel,
Gähnender Abgrund und Gras nirgend.

Die ungeheure Kluft dieses Abgrunds muste erst erfüllt werden ehe die Welt entstehen konnte. Das geschah auf folgende Weise. Schon manches Jahrhundert vor Entstehung der Erde hatte sich am nördlichen Ende Ginnungagaps Niflheim gebildet: da war es dunkel und kalt; am südlichen Ende aber Muspelheim, die Flammenwelt, die war heiß und licht. In Niflheim lag ein Brunnen, Hwergelmir, der rauschende Keßel, mit Namen. Aus ihm ergoßen sich zwölf Ströme, Eliwagar (die fremden Wogen) genannt, und erfüllten die Leere Ginnunga-

gaps. Als das Waßer dieſer urweltlichen Ströme ſo weit von ſeinem Urſprunge kam, daß die in ihnen enthaltene Wärme ſich verflüchtigte, ward es in Eis verwandelt. Und da dieß Eis ſtille ſtand und ſtockte, da fiel der Dunſt darüber, der von der Wärme kam, und gefror zu Eis und ſo ſchob ſich eine Eislage über die andere bis in Ginnungagap. Die Seite von Ginnungagap, welche nach Norden gerichtet iſt, füllte ſich mit einem ſchweren Haufen Eis und Schnee und darin herrſchte Sturm und Ungewitter; aber der ſüdliche Theil von Ginnungagap ward milde von den Feuerfunken, die aus Muspelheim herüberflogen. So wie die Kälte von Niflheim kam und alles Ungeſtüm, ſo war die Seite, die nach Muspelheim ſah, warm und licht, und Ginnungagap dort ſo lau wie windloſe Luft, und als die Glut dem Reif begegnete, alſo daß er ſchmolz, da erhielten die Tropfen Leben und es entſtand ein Menſchengebild, das Ymir genannt ward; aber die Hrimthurſen (Froſtrieſen) nennen ihn Oergelmir.

Ymir (von ymja stridere, rauſchen, toſen, wie Oergelmir, der rauſchende Lehm) iſt der gährende Urſtoff, die Geſammtheit der noch ungeſchiedenen Elemente und Naturkräfte, die in ihrer Unordnung durcheinander rauſchen und fluten, alſo daſſelbe, was der Grieche ſich unter Chaos dachte, nur perſonificiert. Das Wort Chaos aber entſpricht mehr unſerm Ginnungagap.

Aus dieſer Erzählung ergiebt ſich:

1. Der Grundſtoff, aus dem die Welt gebildet wurde, kam aus dem Brunnen Hwergelmir, der in Niflheim, der nördlichen Nebelwelt, ſtand. Er iſt mithin die Urquelle alles Seins, denn aus ihm erfüllte ſich die unendliche Leere des Weltraums Ginnungagap. Wie wir ſo Hwergelmir und Niflheim als die Urquelle alles Seins erkennen, ſo werden wir ſpäterhin (§. 19) erfahren, daß dahin auch alles Sein zurückkehrt.

2. Da es zwölf Ströme ſind, welche ſich aus Hwergelmir ergießen, ſo lernen wir das Waßer als den Grundſtoff erkennen, aus dem Himmel und Erde gebildet ſind.

3. Dieſes Waßer ergoß ſich in der Form des Eiſes in den Abgrund Ginnungagap und durch die Zuſammenwirkung von Hitze und Kälte entſtand hier das erſte Leben, der urweltliche Rieſe Ymir. Nicht alſo ‚durch die Kraft deſſen, der die Hitze ſandte', wie es D. 5 heißt, erhielten die Tropfen Leben, ſondern die gemäßigte Wärme, welche die Gegeneinanderwirkung von Hitze und Kälte hervorbrachte, ließ das erſte Leben entſtehen. Vgl. Wafthrudnism. 32.

7. Entſtehung der Rieſen. Tuisco.

Von Ymir wird nun erzählt, daß er in Schlaf fiel und zu ſchwitzen begann: da wuchs ihm unter dem linken Arm Mann und Weib und ſein einer Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern.

Unter des Reifrieſen Arm wuchs, rühmt die Sage,
Dem Thurſen Sohn und Tochter.
Fuß mit Fuß gewann dem furchtbaren Rieſen
Sechsgehäupteten Sohn.
Wafthrudnism. 33.

Daraus entſprang das Geſchlecht der Hrimthurſen, Reif- oder Froſtrieſen; der alte Hrimthurs heißt Ymir. Er war aber böſe wie alle von ſeinem Geſchlecht; für einen Gott wird er nicht gehalten, die Menſchen verehren ihn nicht, weil er ihnen keine Wohlthaten erzeigt. Dieſe Auskunft giebt wenigſtens die jüngere Edda D. 5. Gleichwohl dürfen wir ſagen, er war allerdings ſchon ein Gott: die älteſte Götterdynaſtie ſind die Rieſen. Die ſpätern Götter, die im Volksglauben an ihre Stelle getreten ſind, haben unter den Rieſen Vorbilder.

Ymir der Rieſe war zwiegeſchlechtig, Mann und Weib zugleich. Darum erinnert er an Tuisco oder Tuisto, den erdgeborenen Gott, welchen die alten Germanen nach der Meldung des Tacitus Germ. c. 2. als den erſten Gründer ihres Volkes beſangen. Denn wie auch der Name zu lauten habe (unſer heutiges Zwiſt und zwiſchen ſind beide vom Zahl-

worte abgeleitet), so liegt der Begriff des Zwiefachen, Zwiegeschlechtigen darin, und dieser kann weder hier noch dort entbehrt werden, da sie beide vaterlos und ohne ihres Gleichen sind und doch von ihnen Geschlechter ausgehen. Dieser Tuisto zeugte aus sich selbst einen Sohn Mannus; ihm werden wieder drei Söhne zugeschrieben, von welchen drei deutsche Völkerstämme, Istäwonen, Ingäwonen und Herminonen, ihren Ursprung herleiteten.

Daß die Germanen dem heimischen Boden entsprungen seien, wie Tacitus aus dieser auch sonst nachklingenden Ueberlieferung folgert, kann ihr Sinn nicht sein: denn erst im dritten Gliede, bei den Söhnen des Mannus, beginnt die deutsche Stammsage. Mannus scheint ein allgemeiner Name, der den Menschen bedeutet, denn von Mannus ist mennisco, der Mensch, abgeleitet. Wir sehen ihn in mythischen Sagen der Völker noch viermal wiederkehren: Manes der erste König der Lyder, Menes der Egypter, Minos der Kreter, Manuh der Inder. Was von Tuisto selbst Tacitus vernommen hatte, wird man als ein Seitenstück zu jener eddischen Erzählung von der Entstehung der Riesen (Gigantogonie) auffaßen dürfen, an die sich in den deutschen Liedern (antiquis carminibus) die er vernommen hatte, die Anthropogonie und zuletzt erst die deutsche Stammsage schloß.

8. Entstehung der Götter.

Mit der Entstehung der Götter (Theogonie) verhielt es sich so: Neben dem Riesen Ymir war auch eine Kuh entstanden, Audhumbla, die schaßfeuchte (saftreiche), genannt. Aus ihrem Euter rannen vier Milchströme: davon ernährte sich Ymir. Diese Kuh beleckte die Eisblöcke, die salzig waren: da kamen am Abend des ersten Tages Menschenhaare hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag ward es ein ganzer Mann, der hieß Buri. Er war schön von Angesicht, groß und stark, und gewann einen Sohn, der Bör hieß. Der ver-

mählte ſich mit Beſtla oder Belſta, der Tochter des Rieſen Bölthorn: da gewannen ſie drei Söhne: der eine hieß Odin (Ódhinn), der andere Wili, der dritte We. Das ſind die Götter, welche Himmel und Erde beherrſchen. D. 6.

Buri und Bör ſind durch ihre Namen, die auf goth. baíran, tragen, gebären weiſen, wenn nicht als Erſtgeborene, doch als Stammväter bezeichnet: ich möchte jenen als den Gebärenden, dieſen als den Geborenen faßen. Auch darin läßt ſich Buri dem Tuisco vergleichen, daß er aus dem Stein hervorgeht, wie jener aus der Erde, und daß ſeine Gemahlin ungenannt bleibt: pflanzte er ſein Geſchlecht auf dieſelbe Weiſe fort wie Tuisco und Ymir? Dann vergliche ſich ſein Sohn Bör dem Mannus und ſeine Enkel Odin, Wili, We des Mannus Söhnen Inguio, Istio und Herminо, den Stammvätern dreier deutſchen Stämme. Myth. 323.

Die Götter ſind nach dieſer Darſtellung andern Urſprungs als die Rieſen; ſie haben aber ihr Geſchlecht nicht rein erhalten, da ſie wenigſtens mutterhalb von den Rieſen abſtammen. Wir würden das jetzt ſo ausdrücken: ſie ſind nicht aus dem Geiſt allein geboren, die Materie hat Antheil an ihnen.

Die Kuh Audumbla ſtellt wohl, jedenfalls den Rieſen gegenüber, das ernährende Princip dar: ſie ſymboliſiert die ernährende Kraft der Erde und ſo vergleicht ſie ſich der Gaia Heſiods, der Altmutter. Vielleicht ſind ſelbſt die Wörter Gaia und Kuh urverwandt, da G nach der Lautverſchiebung zu K wird. Kühe werden bei germaniſchen Völkern als heilige Thiere verehrt: ein ſchwediſcher König Eiſtein verehrte die Kuh Sibilja, auch Oegwaldr führte eine Kuh überall mit ſich und trank ihre Milch; Kühe waren vor den Wagen der Nerthus, der Erdgöttin (Tac. G. 40.), geſpannt, und die Heiligkeit des Ochſengeſpanns, die ſich bei den merowingiſchen Königen zeigt, klingt noch in heutigen deutſchen Sagen nach. Der Name der Rindr, der winterlichen Erde, läßt ſich zu Rind armentum halten, und wenn Zeus als Stier mit der Europa buhlte, die wenigſtens

den Namen eines Erdtheils trägt, so ward diese vielleicht selbst als Kuh gedacht.

Von der Kuh Audumbla, die wie sie als die ernährende erscheint, auch die gebärende sein könnte, sind indeſs die Götter nicht geboren, nur aus den salzigen Eisblöcken hervorgeleckt. Auch das Salz ist belebend und ernährend: es dient überall zum Bilde geistiger Kraft und Nahrung, und germanische Völker, Katten und Hermunduren, so wie später Burgunden und Alemannen, stritten um die heiligen Salzquellen. Tac. Germ. 20. Amm. M. 28, 5. In ihm müste die männliche Zeugungskraft angedeutet sein.

Die Götter erscheinen so gleich in einer Trilogie: Odin, Wili, We, welcher wir schon eine andere: Inguio, Istio, Herminо verglichen haben. Diese Trilogie verschwindet aber bald um einer andern Platz zu machen. Wie Odin auf den Geist, so scheint Wili auf den Willen zu deuten, We den Begriff der Heiligkeit, Heiligung zu enthalten.

9. Sinflut.

Börs Söhne tödteten nach D. 7. den Riesen Ymir: als er fiel, da lief so viel Blut aus seinen Wunden, daſs sie darin das ganze Geschlecht der Reifriesen ertränkten bis auf den Einen, der mit den Seinen davon kam: den nennen die Riesen Bergelmir. Er bestieg mit seinem Weib ein Boot (lúdr) und von ihm stammt das neue Hrimthursengeschlecht.

In dem Blute des Riesen Ymir, worin die Reifriesen bis auf ein Paar ertranken, haben wir die Sinflut, die allgemeine Flut, und in dem Boote die Arche. Die eddische Sinflut tritt aber ein vor Erschaffung des Menschengeschlechts; nicht ein frommer Rest desselben wird in dem Boote geborgen, sondern Bergelmir, Thrúdhgelmirs Sohn (Wafthrudnismal 28. 29), Ymirs Enkel, also ein Riese, ein Feind der Götter und Menschen. Auch in der griechischen Mythe sind es Titanen,

welche der Sinflut in einem Kaſten entgehen, und dann erſt die Menſchen erſchaffen. Iſt nun auch der eddiſche Bericht im Vergleich mit dem bibliſchen roh und unausgebildet, ſo ſtimmt er doch darin mit ihm, und nicht mit dem griechiſchen, daß die Menſchen, wie wir ſehen werden, von den Göttern, nicht von den Rieſen erſchaffen werden. Entlehnung hat indeſs wohl nicht Statt gehabt, es würden ſonſt die epiſchen Züge von der ausfliegenden Taube, von dem Landen auf dem Berge (Ararat) u. ſ. w. nicht mangeln. Oder klingt letzterer in dem Namen des im Boot geretteten Berggelmir nach? Darin aber trifft die eddiſche Ueberlieferung mit der griechiſchen und indiſchen zuſammen, daß die Sinflut der Erſchaffung des Menſchengeſchlechts vorausgeht. Bei den Indiern ſchafft Manus auf Brahmas Geheiß alle Geſchöpfe, als die Flut ſich ſchon verlaufen hat. Manus hatte den Brahma in Geſtalt eines Fiſches gerettet; zum Dank dafür wird ihm das Herannahen der allgemeinen Flut und das Mittel der Rettung im Schiffe verkündet. Gr. M. 544. Der Fiſch, in deſſen Geſtalt Brahma erſcheint, erinnert an den Butt im deutſchen Märchen, der den armen Fiſcher aus dem geringſten Stande zu immer höhern Würden erhebt, bis er zur Strafe des Uebermuths, zu dem ihn die ehrgeizige Frau aufreizt, wieder in den Pispott zurückkehrt, weil er Gott ſelbſt zu werden begehrt hatte. Auch hier klingt ein Mythus von der Schöpfung nach, der mit der bibliſchen Ueberlieferung in manchen Zügen ſtimmt, und ſelbſt den Urſprung der Stände andeutet.

Das dunkle Wort lúdr für Boot zu nehmen, ſind wir ſowohl durch den Zuſammenhang als durch die Mythenvergleichung berechtigt. Es kann indeſs auch Wiege bedeuten; freilich auch ein Boot wiegt ſich auf den Wellen und ſelbſt ihre Geſtalt iſt von der eines Kahns nicht weſentlich verſchieden. Dazu kommt, daß in deutſchen Volksſagen von großen Ueberſchwemmungen, die vielleicht Nachklänge älterer Sinflutsſagen enthalten, eine Wiege es iſt, worin die Rettung des einzig Verſchontbleibenden, von dem dann eine neue Bevölkerung aus-

geht, vollbracht wird. In der Sage von dem Sunkenthal oder Suggenthal (Baaders badiſche Volksſagen 72) iſt erſt die Wolke, aus welcher das Verderben über den gottvergeßenen Ort hereinbricht, ſo groß wie ein Hut, dann ſo groß wie eine Wanne, zuletzt wie ein Scheuerthor, bis ſie ſich als kohlſchwarzes Gewitter über dem ganzen Thale zuſammenzieht. Als es ſich in einem Wolkenbruche entladen und das ganze Thal überſchwemmt hat, ſchwimmt ein Knäblein in ſeiner Wiege mitten in der Flut und bei ihm befindet ſich eine Katze. So oft die Wiege auf eine Seite ſich neigt, ſpringt die Katze auf die entgegengeſetzte und bringt ſo die Wiege wieder ins Gleichgewicht. Endlich blieb ſie im Dold oder Wipfel einer hohen Eiche hängen. Als die Flut ſich verlaufen hatte, holte man ihn herunter und fand Kind und Katze lebend und unverſehrt. Da man des Knäbleins Eltern nicht kannte, ſo nannte man es Dold, ein Name, den ſeine Abkömmlinge noch heute fortführen.

10. Bildung der Welt.

Die Götter nahmen den getödten Ymir, warfen ihn mitten in Ginnungagap und ſchufen aus ihm die Welt: aus ſeinem Blute Meer und Waßer; aus ſeinem Fleiſche die Erde; aus ſeinen Knochen die Berge; aus ſeinen Zähnen, Kinnbacken und zerbrochenem Gebein die Felſen und Klippen. Aus ſeinem Schädel bildeten ſie den Himmel und erhoben ihn über die Erde mit vier Ecken oder Hörnern, und unter jedes Horn ſetzten ſie einen Zwerg: die heißen Auſtri, Weſtri, Nordri, Sudri. Des Rieſen Hirn warfen ſie in die Luft und bildeten die Wolken daraus; dann nahmen ſie die Feuerfunken, die von Muspelheim ausgeworfen umherflogen, und ſetzten ſie an den Himmel, oben ſowohl als unten, um Himmel und Erde zu erhellen. Sie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am Himmel, andern loſe unter dem Himmel und ſetzten einem jeden ſeinen beſtimmten Gang feſt, wonach Tage und Jahre berechnet wer-

den. Das Meer ward kreißrund um die Erde gelegt, längs den Seeküſten den Rieſengeſchlechtern Wohnplätze angewieſen, nach innen rund um die Erde eine Burg wider die Anfälle der Rieſen gebaut, und zu dieſer den Menſchen zum Wohnſitz angewieſenen Burg, welche Midhgard, oder hochdeutſch Mittilagart hieß, die Augenbrauen des Rieſen verwendet. D. 8. So heißt es in Grimnismal 40:

Aus Ymirs Fleiſch ward die Erde geſchaffen,
Aus dem Schweiße die See;
Aus dem Gebein die Berge, aus dem Haar die Bäume,
Aus der Hirnſchale der Himmel.

Aus den Augenbrauen ſchufen gütge Aſen
Midgard den Menſchenſöhnen;
Aber aus ſeinem Hirn ſind alle hartgemuthen
Wolken erſchaffen worden.

Wir ſehen hier aus dem Mikrokosmos des Rieſenleibes den Makrokosmos der Welt hervorgehen. Die deutſche Sage kehrt dieß um, ſie läßt aus dem Makrokosmos den Mikrokosmos entſtehen, aus den Theilen der Welt die Theile des menſchlichen Leibes bilden. In einem Gedichte des eilften Jahrhunderts (M. altd. Leſebuch 1851. S. 39. 40.) heißt es, Gott habe den Menſchen aus acht Theilen erſchaffen: von dem Leimen habe er ihm das Fleiſch gegeben, den Schweiß von dem Thau, die Knochen von den Steinen, die Adern von den Wurzen, von dem Graſe das Haar, das Blut von dem Meere und den Muth von den Wolken; die Augen aber ihm von der Sonne gebildet. Solcher Berichte von den acht Theilen finden ſich im germaniſchen Abendlande fünfe, im Einzelnen abweichend, im Grundgedanken der Herleitung des Kleinen aus dem Großen zuſammentreffend. Indiſche und Cochinchineſiſche Ueberlieferungen ſtimmen bald mit der deutſchen Vorſtellung, bald mit der eddiſchen; letztere wird, wie ſie die einfachſte und kindlichſte iſt, auch die älteſte ſein. Vgl. Grimm Myth. 534. 1218 und xxix.

11. Geſtirne.

Von den Geſtirnen wißen wir ſchon, daß ſie von Muspelheim ausgeworfene Feuerfunken waren, welche die Götter an den Himmel ſetzten und jedem ſeinen Gang vorſchrieben, denn

Die Sonne wuſte nicht, wo ſie Sitz hätte,
Der Mond wuſte nicht, was er Macht hätte,
Die Sterne wuſten nicht, wo ſie Stätte hätten.

Von Sonne und Mond, den wichtigſten unter den Geſtirnen, giebt es aber noch einen andern Mythus. Die jüngere Edda (D. 11) erzählt: Ein Mann hieß Mundilföri (Achſenſchwinger), der hatte zwei Kinder; ſie waren hold und ſchön: da nannte er den Sohn Mond (Máni) und die Tochter Sonne (Sól), und vermählte ſie einem Manne, Glenr (Glanz) genannt. Aber die Götter, die ſolcher Stolz erzürnte, nahmen die Geſchwiſter und ſetzten ſie an den Himmel und ließen Sonne die Hengſte führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Götter aus Muspelheims Feuerfunken geſchaffen hatten. Die Hengſte hießen Árwakr (Frühwach) und Alſwidr (allgeſchwind) und unter ihren Bug ſetzten die Götter zwei Blasbälge, um ſie abzukühlen und in einigen Liedern heißen ſie Eiſenkühle.

Arwakr und Alſwidr ſollen immerdar
Sacht die Sonne führen.
Unter ihren Bugen bargen milde Mächte,
Die Aſen, Eiſenkühle. Grimnism. 37.

Mani leitet den Gang des Mondes und herrſcht über Neulicht und Volllicht. Vor die Sonne aber ward ein Schild geſetzt (Swalin der kühle), denn Meer und Berge würden verbrennen, wenn er herabfiele.

Swalin heißt der Schild, der vor der Sonne ſteht,
Der glänzenden Gottheit.
Brandung und Berge würden verbrennen,
Sänk er von ſeiner Stelle.

Sól wird D. 35 unter den Asinnen aufgeführt; in den Merseburger Heilsprüchen heißt sie Sunna und hat eine Schwester Sindgund; welches Gestirn damit gemeint sei, ist ungewiss. Da die Sonne Wöluſp. 5 des Mondes Gesellin (Sinni mána) heißt, so würde man an den Mond denken, wenn nicht neben Sindgund auch Volla genannt würde, die auf den Vollmond gedeutet werden kann.

12. Mann im Mond.

Mani nahm nach D. 11 zwei Kinder von der Erde, Bil und Hiúki, da sie von dem Brunnen Byrgr kamen und den Eimer auf den Achseln trugen; der heißt Sægr und die Eimerstange Simul. Widfinnr heißt ihr Vater; diese Kinder gehen vor dem Monde her (eigentlich wohl in dem Monde), wie man noch von der Erde aus sehen kann.

Dieß ist die Erzählung von dem Mann im Monde, zu der die Flecken oder schattigen Vertiefungen im Lichte des Vollmonds Veranlaßung gaben. Nach deutschen Volkssagen soll es ein Holzdieb sein, der am Sonntag unter der Kirche Waldfrevel verübt habe und zur Strafe in den Mond verwünscht sei. Da sieht man ihn die Art auf dem Rücken, das Reißholzbündel bald in der Hand, bald gleichfalls auf dem Rücken. Bei Shakespere (Sturm II, 2) begleitet ihn ein Hund. Neben der Achtung für das Eigenthum wird die Heilighaltung des Sonntags eingeschärft, eine Verdoppelung des sittlichen Motivs, deren es nicht bedarf, während dieß selbst nicht entbehrt werden kann, wie auch allein in dem eddischen Märchen, das von einer eigenthümlichen Auffaßung der Gestalt jener Flecken auszugehen scheint, der sittliche Bezug vermisst wird, denn nicht ein ‚kinderstehlender Mondsmann', die gestohlenen Kinder selbst sind in den Mond versetzt. Es fehlt also die Strafe, die bei Sol und Mani §. 11. zu viel scheint. Oder soll man den Grund, warum die Kinder in den Mond gesetzt wurden, hinzudenken? etwa weil

ſie in ſeinem heiligen Schein, worin man nach Baaders bad. S. 45. 417 auch nicht ſpinnen ſoll, die Arbeit des Waßerholens verrichteten. Die altmärkiſche Sage bei Temme 49, ‚die Spinnerin im Monde', wo ein Mädchen von ſeiner Mutter verwünſcht wird, im Monde zu ſitzen und zu ſpinnen, ſcheint entſtellt, da jener Fluch ſie nicht wegen Spinnens, ſondern Tanzens im Mondſchein trifft. Wichtig wird aber nun die Meldung bei Kuhn (Märk. S. 26), wonach man in der Altmark an eine Frau im Monde glaubt: die habe einſt ‚am Sonntag' geſponnen und ſitze nun deshalb mit der Spindel dort oben. Setzt man ſtatt ‚am Sonntag' ‚im Mondſchein', ſo wird ſich die heidniſche Geſtalt der Erzählung ergeben. So wird der Mann mit dem Reißholzbündel urſprünglich wohl auch nicht am Sonntage Holz gehauen haben; that er es im Mondſchein, ſo muſte die Heimlichkeit freilich den Verdacht des Diebſtahls erwecken und ſo die Verdoppelung des Motivs herbeiführen.

Als Nachklänge des eddiſchen Berichts, wie Grimm Myth. 680 will, indem ſich die Waßerſtange in den Artſtiel, der getragene Eimer in den Dornbuſch gewandelt habe, ſind die deutſchen von dem Diebe ſchwer zu faßen, mit Ausnahme des norddeutſchen bei Kuhn 349, wo ein Kohldieb fürchtet, der Mond, welcher eben ſchien, möchte ihn verrathen: da nahm er einen Eimer voll Waßer um den Mond auszugießen; aber es half nicht, und ſo ſieht man ihn denn noch heute mit ſeinem Eimer im Monde ſtehen. Hier iſt auch der Mondſchein wieder im Spiele, in deſſen alter Heiligkeit uns der Schlüßel des Räthſels zu liegen ſcheint.

13. Mond- und Sonnenfinſterniſſe.

Sonne und Mond werden nach D. 12. von zwei Wölfen verfolgt. Der Verfolger der Sonne heißt Sköll: ſie fürchtet, daß er ſie greifen möchte und kann ſich nicht anders vor ihm friſten, als indem ſie ihren Gang beſchleunigt:

Sköll heißt der Wolf, der der ſcheinenden Gottheit
Folgt in die dämmende Flut.

Der andre heißt Hati, Hrodwitnirs Sohn; der läuft vor der Sonne her,

Hati der andre, Hrodwitnirs Sohn,
Eilt der Himmelsbraut voraus. Grimnism. 39.

und will den Mond packen, was auch geſchehen wird, nämlich am jüngſten Tage. Ueber die Herkunft dieſer Wölfe erfahren wir, daß ein Rieſenweib öſtlich von Midgard in dem Walde ſitzt, der Jarnwidr (Eiſenholz) heißt. In dieſem Walde wohnen die Zauberweiber, die man Jarnwidiur nennt. Jenes alte Rieſenweib gebiert viele Kinder, alle in Wolfsgeſtalt und von ihr ſtammen dieſe Wölfe. Es wird geſagt, der Mächtigſte dieſes Geſchlechts werde der werden, welcher Managarm (Mondhund) heißt. Dieſer wird mit dem Fleiſche aller Menſchen, die da ſterben (?) geſättigt; er verſchlingt den Mond und überſpritzt den Himmel und die Luft mit ſeinem Blute; davon verfinſtert ſich der Sonne Schein und die Winde brauſen und ſauſen hin und her. Die Stelle, woraus die jüngere Edda dieß entnimmt, ſteht Wöluſpa 32. 33:

Oeſtlich ſaß die Alte im Eiſengebüſch
Und fütterte dort Fenrirs Geſchlecht.
Von ihnen allen wird eins das ſchlimmſte:
Des Mondes Mörder übermenſchlicher Geſtalt.

Ihn mäſtet das Mark gefällter Männer,
Der Seligen Saal beſudelt das Blut.
Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern,
Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

Wir hoffen aber dieſe Stelle unten befriedigender zu deuten. Daß Managarm, der Verſchlinger des Mondes, ſchlimmer ſein ſoll, als Sköll, der Würger der Sonne, erklärt ſich aus einem Miſsverſtändniſſe. Nach Wöl. 57 wird die Sonne erſt ſchwarz, als nach dem letzten Weltkampf die Sterne vom Himmel fallen und die Erde ins Meer ſinkt. Hieraus entſprang

der Irrthum, als wenn sie von Sköll nicht verschlungen würde. Daß aber auch sie der Wolf würgt, ist Wafthr. 47 gesagt; aber eben daselbst 46 wird dieser Wolf Fenrir genannt, dessen Name doch hier nur nach der kühnen Weise der nordischen Dichtersprache für Sköll steht, wie auch beide Wölfe Wöluſp. 32 Fenrirs Geschlecht heißen, schon weil Fenrir gleichfalls ein Wolf ist, der wie jene zerstören und verschlingen soll. Odin, der von Fenrir verschlungen wird, galt als Himmels- und Gestirngott, und so ist Fenrir in jenen Wölfen, die Sonne und Mond verschlingen werden, nur verdoppelt. Zu erinnern ist noch, daß Managarm (Mondhund), welcher mit Hati eins ist, nicht mit dem Höllenhunde Garm verwechselt werden darf.

Die vergleichende Mythologie lehrt, daß die Mond- und Sonnenfinsternisse zu dem Mythus von den beiden Wölfen Veranlaßung gaben. Die Vorstellung, als ob diese Finsternisse daraus entständen, daß ein Ungeheuer das himmlische Gestirn in seinen Rachen gefaßt habe, um es zu verschlingen, ist bei vielen Völkern verbreitet: sie suchten es durch lauten Zuruf zu schrecken, daß es seine Beute fahren laße, ja sie schlugen auf Trommeln und Keßel und andere lärmende Instrumente. Myth. 668 ff.

14. Tag und Nacht.

Wie Sonne und Mond, so sind auch Tag und Nacht zu göttlichen Wesen erhoben. Weil aber nach der germanischen Vorstellung die Nacht dem Tage vorangieng (nox ducere diem videtur. Tac. Germ. 11), so ist die Nacht (Nôtt) als die Mutter des Tages (Dags) gedacht. Die Nacht selbst ist nach D. 10 die Tochter eines Riesen Neri, Nörwi oder Narfi, den wir sonst auch als einen Sohn Lokis kennen. Sie ist also eine Verwandte der Hel, der Todesgöttin, die Lokis Tochter war. Wegen dieser Abstammung von den Riesen ist die Nacht schwarz und dunkel wie ihr Geschlecht. Sie war dreimal vermählt: zuerst einem Manne, mit Namen Naglfari: der bei-

den Sohn war Udr oder Audr. Darnach ward sie Einem Namens Onar (Anar) vermählt: beider Tochter hieß Jördh, die Erde. Ihr letzter Gemahl war Dellíngr, der vom Asengeschlechte war. Ihr Sohn Dag (Tag) war schön und licht nach seiner väterlichen Herkunft. D. 10.

Da in Dellingr, assimiliert aus Deglingr, der Begriff des Tages schon liegt, so bedeutet er wohl das Morgenroth oder den Tagesanbruch, das letzte Drittel der Nacht, und in Anar und Naglfari hätten wir die beiden ersten Drittel zu suchen. Ein Anar kommt unter den Zwergen vor (Wöluſp. 12); an seinem Namen hat sich Grimm (Zeitschr. III, 144) vergebens abgemüht; vielleicht heißt er aber Annar, der andere, und bezeichnet die andere Hälfte der Nacht. Seine Tochter ist die Erde, das dunkelste der Elemente. Da nun die vorausgehende D. 9 die Jörd als eine Tochter Odins bezeichnet, so muß Odin, der auch Tweggi (der Zweite) heißt, unter diesem Annar, dem Andern, verborgen sein. Am schwierigsten ist Naglfari zu deuten; denselben Namen führt auch das Todtenschiff D. 51 und wir sehen hier wieder die Verwandtschaft der Nacht mit Hel, der Todesgöttin, hervortreten. Udr, wie der Sohn der Nacht in dieser ihrer ersten Ehe heißen soll, ist nach Grimnism. 46 ein Beiname Odins.

15. Verhältniſs zu Sonne und Mond.

Da nahm Allvater, heißt es nun weiter, die Nacht und ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Rosse und zwei Wagen und setzte sie an den Himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde fahren sollten. Die Nacht fährt voran mit dem Rosse, das Hrímfaxi (reifmähnig) heißt, und jeden Morgen bethaut es die Erde mit dem Schaum seines Gebißes. Das Roſs, womit Tag fährt, heißt Skínfaxi (lichtmähnig) und Luft und Erde erleuchtet seine Mähne. Vgl. Wafthrudnism. 12. 14:

Skinfari heißt er, der den ſchimmernden Tag zieht
Ueber der Menſchen Menge:
Für der Füllen beſtes gilt es den Völkern;
Stäts glänzt die Mähne der Mähre.

Hrimfari heißt es, das die Nacht herzieht
Den waltenden Weſen.
Mehlthau fällt ihm vom Gebiß am Morgen,
Und füllt mit Thau die Thäler.

Da ſonach Tag und Nacht ihre eigenen Pferde haben und bei dem Roſſe des Tages die Beziehung auf das Licht im Namen ausgedrückt iſt, ſo ſcheint es, man dachte ſich Nacht und Tag von Sonne und Mond unabhängig. Freilich der Mond bringt nicht die Nacht, er erleuchtet ſie nur; aber den Tag löſen wir jetzt von der Sonne nicht ab, wie es unſere Vorfahren thaten. Es fällt ſchon auf, wenn im Wartburgkriege, wo es ſich um den Preis zweier Fürſten handelt, von welchen der eine der Sonne verglichen worden iſt, der andere noch höher geſtellt werden ſoll, indem man ihn dem Tage vergleicht. Grimm bemerkt Myth. 699: ‚Wahrſcheinlich ließ man den Wagen des Tags dem der Sonne vorausgehen, hinter der Nacht her den Mond folgen. Nicht bedeutungslos mag der Wechſel des Geſchlechts ſein; dem männlichen Tag zur Seite ſteht die weibliche Sonne, der weiblichen Nacht der männliche Mond'. Wären etwa Tag (Dag) und Sonne (Sól), ſo wie andererſeits Nacht (Nótt) und Mond (Máni) als Liebespaare betrachtet worden? Für ein ſolches Verhältniſs zwiſchen Tag und Sonne ſpricht, daß in Fornaldurſ. (II, 7) Swanhilde mit dem Beinamen Gullfiödr (Goldfeder) die Tochter Dags, des Sohnes Dellingers, iſt; ihre Mutter aber war Sól, die Tochter Mundilföris. Wilh. Müller (Altdeutſche Religion S. 160) führt dazu den niederſächſiſchen Kinderreim an:

Regen, ga weg mit diner langen Näſe:
Sunne kum weder mit diner guldenen Feder!

Dem Anbruch des Tags und der Nacht, der auf- und untergehenden Sonne wird ein Schauern der Natur, eine Er-

ſchütterung, ja ein Schall und Getöſe zugeſchrieben, vielleicht weil ſich Licht und Schall, Farbe und Ton entſprechen, und zwiſchen beiden ein tiefer Zuſammenhang waltet. Tac. Germ. c. 45. Grimm Myth. 684. 703. 707. Noch Goethe weiß davon, ob aus deutſchen Quellen?

Tönend wird für Geiſtesohren
Schon der neue Tag geboren.
Felſenthore knarren raſſelnd,
Phöbus Räder rollen praſſelnd,
Welch Getöſe bringt das Licht!
Es trommetet, es poſaunet,
Auge blinzt und Ohr erſtaunet,
Unerhörtes hört ſich nicht.

16. Sommer und Winter. Wind und Regenbogen.

Bei den bisherigen kosmogoniſchen Anordnungen waren die Götter wenigſtens als Bildner und Ordner betheiligt, wenn ſie auch wie bei Sonne und Mond, Tag und Nacht nicht als eigentliche Schöpfer auftraten. Dagegen bei Sommer und Winter und bei dem Winde verſchwindet jede Spur einer Mitwirkung der Götter; bei dem Regenbogen tritt ſie wieder hervor. Vom Sommer erfahren wir D. 19, daß ſein Vater Swaſudhr heiße; der ſei ſo wonnig, daß nach ſeinem Namen Alles ſüß (svasligt) heiße, was milde ſei. Aber der Vater des Winters heiße bald Windlóni (Windbringer), bald Windſwalr (Windkühl), und dieß Geſchlecht ſei grimmig und kaltherzig und der Winter arte ihm nach. So ſagt Wafthrudnism. 27:

Windſwalir heißt des Winters Vater
Und Swaſudr des Sommers;
Sie wandern ſelbander durch alle Zeiten
Bis die Götter vergehen.

Woher der Wind komme, erklärt D. 18 wie folgt. Am nördlichen Ende des Himmels ſitzt ein Rieſe, der Hræſwelgr

(Leichenſchlinger) heißt. Er hat Adlersgeſtalt, und wenn er zu fliegen verſucht, ſo entſteht der Wind unter ſeinen Fittichen. Davon heißt es ſo:

Hräſwelg heißt, der an Himmels Ende ſitzt,
In Adlerskleid ein Jotun.
Mit ſeinen Fittichen facht er den Wind
Ueber alle Völker.
Vgl. Wafthrudn. 37.

Aber den Regenbogen, oder die Brücke Bifröſt (wörtlich die bebende Raſt, oder Wegſtrecke), die Himmel und Erde verbindet, und auch Aſenbrücke heißt, haben die Götter geſchaffen. Sie hat drei Farben und iſt ſehr ſtark und mit mehr Kunſt und Verſtand gemacht als andere Werke. Aber ſo ſtark ſie auch iſt, ſo wird ſie doch zerbrechen, wenn Muspels Söhne kommen, darüber zu reiten; und müßen ihre Pferde dann über große Ströme ſchwimmen. Bifröſt iſt eine gute Brücke, aber kein Ding in der Welt mag beſtehen bleiben, wenn Muspels Söhne geritten kommen. D. 13. Jeden Tag reiten die Aſen über Bifröſt zu ihrer Gerichtsſtätte bei Urds Brunnen. Das Rothe, das man im Regenbogen ſieht, iſt brennendes Feuer. Die Hrimthurſen und Bergrieſen würden den Himmel erſteigen, wenn ein Jeder über Bifröſt gehen könnte, der da wollte. D. 15. Da aber Muspels Söhne die Flammen bedeuten, welche das Feuer auf der Brücke Bifröſt nicht zu ſcheuen haben, ſo iſt ihr in Heimdall noch ein beſonderer Wächter beſtellt. D. 27.

Was von Winter und Sommer berichtet wird, iſt als bloße Perſonification von Begriffen und Eigenſchaften aus dem Kreiße echter lebendiger Mythen zu verweiſen. Wir finden aber hier nur zwei Jahreszeiten genannt, da doch Tac. Germ. 26 den Deutſchen deren ſchon drei zugeſtand. Für mythiſche Bezüge genügen aber jene zwei, auf deren Unterſcheidung ſich das Alterthum beſchränkte, und die auch ſpäterhin im höhern Norden allein hervortreten. Vgl. Gr. Myth. 715. 718. Winter

und Sommer denkt man im Kampf mit einander begriffen und dieſer Kampf ward jährlich in einem dramatiſchen Spiele vorgeſtellt. Noch jetzt iſt dieſe Sommerverkündigung durch Geſänge der Jugend üblich und unſere ſ. g. Minneſinger, die mit Winter und Sommer anzuheben pflegen, ſetzen ſie voraus. In mittlern Gegenden tritt an die Stelle des Winters der Tod:

Nun treiben wir den Tod aus,
Den alten Weibern in das Haus.

vielleicht weil im Winter die Natur ſchlummert und ausgeſtorben ſcheint. Anderwärts wird der einziehende Sommer unter Anführung des Maigrafen eingeholt. Grimm Myth. Cap. XXIV.

Wie der Winter als ein grimmiger, kaltherziger Rieſe erſcheint, ſo auch der Wind. Er wird aber zugleich als ein Adler gedacht, und ſein Name Leichenſchlinger (Hräſwelgr) zeigt, daß dabei die Vorſtellung eines aasgierigen Raubvogels waltete. Ueberhaupt lieben ſich die Rieſen, deren wir manche als Sturmwinde zu faßen haben werden, in Adler zu wandeln, während die Götter Falkengeſtalt annehmen oder Falkenſchwingen gebrauchen. In Kriemhilds Traume ſieht ſie ihren Geliebten als Falken, ſeine Feinde als raubgierige Adler. Nur Odin, deſſen Natur das Element der Luft zu Grunde liegt, entfliegt D. 59 gleichfalls in Adlersgeſtalt (in der Herwararſ. Fornald. Sög. I, 487 jedoch als Falke) und ein Adler hängt nach Grimnism. 10 vor ſeiner Halle:

Leicht erkennen können Die zu Odin kommen
Den Saal, wenn ſie ihn ſehen.
Ein Wolf hängt vor dem weſtlichen Thor,
Ueber ihm ein Aar.

Grimm hat an verſchiedenen Orten den Adler im Gipfel des Palaſtes Karls des Großen verglichen. Myth. 600. 1086. G. D. S. 763. Aus Odins Eigenſchaft als Kriegs- und Siegsgott erklärt ſich der Adler nicht genügend: man wird darauf zurückgehen müßen, daß er nach §. 7. im Volksglauben an die Stelle eines Sturmrieſen getreten iſt.

17. Schöpfung der Menschen.

Als Börs Söhne, heißt es D. 9, am Seestrande giengen, fanden sie zwei Bäume. Sie nahmen sie und schufen Menschen daraus. Der Erste gab Geist und Leben, der andre Verstand und Bewegung, der dritte Antlitz, Sprache, Gehör und Gesicht. Den Mann nannten sie Ask (Esche) und die Frau Embla, und von ihnen kommt das Menschengeschlecht, welchem Midgard zur Wohnung verliehen ward. Die ältere Edda (Wöluspa 17. 18) läßt die Menschen nicht von den drei Söhnen Börs, sondern von einer andern noch öfter vorkommenden Trilogie der Götter: Odin, Hœnir und Lodhur (Loptr, Loki) erschaffen:

Giengen da dreie aus dieser Versammlung,
Mächtige, milde Asen zumal.
Fanden am Ufer unmächtig
Ask und Embla und ohne Bestimmung.

Besaßen nicht Seele, hatten nicht Sinn,
Nicht Blut noch Bewegung noch blühende Farbe.
Seele gab Odin, Hönir gab Sinn,
Blut gab Lodur und blühende Farbe.

Dieser letztere Bericht, nach welchem Blut, Bewegung und blühende Farbe von dem dritten Gotte verliehen wurden, scheint in dem ersten, in Bezug auf die von den einzelnen Göttern verliehenen Gaben, entstellt.

Embla soll Ulme oder Erle bedeuten; Grimm (Myth. 537) leitet aber ihren Namen von ambl (labor assiduus): so wäre sie nicht von dem Baume, sondern von der Geschäftigkeit des Weibes benannt.

Die Schöpfung des Menschen aus Bäumen klingt auch sonst nach. Das bekannte Handwerksburschenlied läßt in Sachsen die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen, und noch Aventinus leitet den Namen Germani von germinare her. Tacitus sagt Germ. c. 39, da er von dem heiligen Hain der Semnonen

ſpricht: eoque omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis: die Semnonen glaubten alſo wohl, ihr Volk leite ſeinen Urſprung aus dieſem Walde. Wenn nach dem Froſchmäuſeler Aschanes mit ſeinen Sachſen aus dem Harzfelſen im Wald bei einem Springbrunnen hervorgewachſen ſein ſoll, ſo deutet der Name Aschanes wieder auf Ask; der übrige Theil der Meldung aber häuft drei Urſprünge: 1. aus dem Harzfelſen, 2. im Wald, 3. bei einem Springbrunnen. Auf die Entſtehung aus dem Harzfelſen weiſt ſogar der Name Sachſen ſelber zurück, denn Sachs (saxum) bedeutet Stein und die Schwerter heißen Sachs, weil die erſten Waffen Steinwaffen waren. Auch Buri entſtand aus Salzſteinen. Auf die Entſtehung im Wald, aus Bäumen weiſen ſchon die Namen Ask und Aschanes; aus Brunnen aber läßt man noch heute die Kinder holen und Ymir, der Urriese, entſtand aus dem Waßer. Der Brunnen der Holla, aus dem die Kinder kommen, wird unten mit dem der Urdh verglichen werden, der bei der Eſche Yggdraſil ſteht, und ſo darf auch an den Kinderſtamm erinnert werden, der in der Halle König Wölſungs (Wölſungaſ. Cap. 2) ſtand.

18. Schöpfung der Zwerge.

Der Erſchaffung der Menſchen mag als Anhang und Uebergang zum nächſten Abſchnitt die Schöpfung der Zwerge folgen, welche Wöluſpa 7—16 aber früher geſchehen läßt. Sie ſetzt ſie, wie das auch D. 14 thut, in Verbindung mit dem Fall, der verlorenen Unſchuld der Götter, von welcher ſie hier abgelöſt wird. Die Wöluſpa läßt die Götter Rath pflegen,

Wer ſchaffen ſollte der Zwerge Geſchlecht
Aus des Meerrieſen Blut und ſchwarzem Gebein.

Und ohne dieſe Frage erſt zu entſcheiden, ſchaffen die Götter drei Scharen von Zwergen, deren Verzeichniſs ein andermal zu betrachten ſein wird. Vgl. M. Edda 336.

Die jüngere Edda ſetzt hinzu, die Zwerge ſeien zuerſt als Maden in Ymirs Fleiſch entſtanden, aber nun hätten ihnen die Götter Menſchenwitz und Geſtalt gegeben. Sie blieben aber in der Erde und im Geſtein wohnen.

Der ſ. g. Anhang des Heldenbuchs erzählt, zuerſt ſeien die Zwerge geſchaffen worden zum Bau des wüſten Landes und Gebirges, erſt dann die Rieſen zur Bekämpfung der wilden Thiere, und zuletzt die Helden, um den Zwergen gegen die untreuen Rieſen beizuſtehen.

Die mythiſchen Welten, Himmel und Himmelsburgen.

19. Die Welteſche.

Bisher ſahen wir, wie die wirkliche Welt nach dem Glauben unſerer Väter entſtand und gebildet ward, und welchen Antheil die Götter an ihrem Bau und Ausbau nahmen. Außerdem wißen aber unſere Quellen auch von Gebäuden, ja ganzen Welten rein mythiſcher Natur. Dieſe ſollen, mit Ausnahme derjenigen, welche erſt nach der Erneuerung der Welt in Betracht kommen, hier beſprochen werden.

Das ganze Weltgebäude wird vorgeſtellt unter dem Bilde der Eſche Yggdraſil. Odin ſelbſt ſtellt ſich in ‚Hawamal' als eine Frucht des Weltbaums dar und da Yggr (Schrecken) ein Beiname Odins iſt, drasil aber Träger zu bedeuten ſcheint, wie es ſonſt auch von Pferden vorkommt, ſo mag ſich hieraus der Name erklären. Dieſe Eſche, heißt es D. 15, iſt der gröſte und beſte von allen Bäumen: ſeine Zweige breiten ſich über die ganze Welt und reichen hinauf über den Himmel. Drei Wurzeln halten den Baum aufrecht, die ſich weit ausdehnen: die eine zu den Aſen; die andere zu den Hrimthurſen, wo vormals Ginnungagap war; die dritte ſteht über Niflheim, und unter dieſer Wurzel iſt Hwergelmir und Nidhöggr nagt von unten auf an ihr. Allein die Meldung, daß die erſte Wurzel zu den Aſen reiche, muß auf einem Irrthum beruhen, denn da die Zweige des Weltbaums hinaufreichen ſollen über den Himmel, ſo kann nicht auch eine ſeiner Wurzeln zu den

Asen gehen. Um den Baum aus seiner schiefen Lage zu bringen, vergleiche man Grimnism. 31, wo es heißt:

Drei Wurzeln strecken sich nach dreien Seiten
Unter der Esche Yggdrasil.
Hel wohnt unter Einer, Hrimthursen unter der andern,
Aber unter der dritten Menschen.

Jene Wurzel reicht also nicht zu den Asen, sondern zu den Menschen und nun kann der Baum seine Zweige über die ganze Welt breiten und über den Himmel wölben. Sein über Walhall reichender Wipfel wird aber D. 39 durch Missverständniss als ein selbständiger Baum aufgefaßt, mit Namen Lærad (Stille spendend). An seinen Zweigen weidet die Ziege Heidrún, von deren Euter so viel Milch fließt, daß sie täglich ein Gefäß füllt, aus dem die Einherier, die in Odins Halle aufgenommenen, im (Einzel-) Kampf gefallenen Helden und Könige, vollauf zu trinken haben; ferner der Hirsch Eikthyrnir, von dessen Gehörn so viel Tropfen fallen, daß sie nach Hwergelmir fließen und die Ströme der Unterwelt bilden. Von beiden spricht auch Grimnism. 25. 26:

Heidrun heißt die Ziege vor Heervaters Saal,
Die an Lärads Laube zehrt,
Die Schale soll sie füllen mit schäumendem Meth;
Der Milch ermangelt sie nie.

Eikthyrnir heißt der Hirsch vor Heervaters Saal,
Der an Lärads Laube zehrt.
Von seinem Horngeweih tropft es nach Hwergelmir:
Davon stammen alle Ströme.

Dem Namen jener Ziege entspricht der altfränkische Eigenname Chaiderûna. Müllenhoff (Zur Runenlehre 46) lehrt, daß durch die mit rûn zusammengesetzten Namen den Personen oder Wesen, die sie trugen, die Kraft beigelegt wird, die der Rune als Zauberzeichen innewohnt. ‚So bietet sich der für den Zusammenhang höchst passende Sinn dar, daß die Ziege deswegen den Namen Heidrun führt, weil sie durch den Meth den Ein-

heriern ihre Heit d. i. ihre Art und ihr eigenthümliches Weſen erhielt und nährte.'

Außer dieſem Hirſch, der an dem Wipfel Lärad zehrt, laufen noch vier andre Hirſche umher an den Zweigen der Eſche und beißen die Knospen ab: ſie heißen Dáin, Dwalin, Dunneyr und Durathrór; Namen die auf den Begriff der Vergänglichkeit deuten. Dann werden auch die Wurzeln Yggdraſils von Würmern benagt; von Nidhöggr (dem heftig hauenden) hörten wir ſchon, daß er an der Wurzel nage, die über Niflheim ſtehe. Ferner heißt es D. 16: ‚Ein Adler ſitzt in den Zweigen der Eſche, der viele Dinge weiß, und zwiſchen ſeinen Augen ſitzt ein Habicht, Wedrfölnir genannt. Ein Eichhörnchen, das Ratatöskr (eigentlich wohl Ratatwiskr, Zweigbohrer) heißt, ſpringt auf und nieder an der Eſche und trägt Zankworte hin und her zwiſchen dem Adler und Nidhöggr.' So heißt es Grimnism. 32—35:

Ratatöskr heißt das Eichhorn, das auf und abrennt
Unter der Eſche Yggdraſil.
Des Adlers Worte vernimmt es oben
Und bringt ſie Nidhöggern nieder.

Der Hirſche ſind vier, die mit krummem Halſe
An der Eſche Wipfel weiden.
Dain und Dwalin,
Dunneyr und Durathror.

Mehr Würmer liegen unter der Eſche Wurzeln
Als Einer meint der unklugen Affen;
Göin und Móin, Graſwitnirs Söhne,
Grábakr und Graſwölludr,
Ofnir und Swafnir ſollen ewig
Von der Wurzeln Zweigen zehren.

Die Eſche Yggdraſil duldet Unbill
Mehr als Menſchen wißen.
Der Hirſch weidet oben, hohl wird die Seite,
Unten nagt Nidhöggr.

Wißen wir auch nicht alle dieſe Bilder zu deuten, ſo ſehen wir doch den Weltbaum von den Hirſchen, von der Ziege, von

Schlangen angenagt und dabei fault seine Seite. Alles das sind Andeutungen der Vergänglichkeit, des unvermeidlichen Untergangs der Welt. Um diesen aber noch so weit als möglich hinauszuschieben pflegen die Nornen, welche an Urds Brunnen wohnen, täglich Waßer aus dem Brunnen zu nehmen und es zugleich mit dem Dünger, der um den Brunnen liegt, auf die Esche zu sprengen, damit ihre Zweige nicht dorren oder faulen. Dieß Waßer ist so heilig, daß Alles was in den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig in der Eierschale liegt. So wird gesagt:

Begoßen wird die Esche, die Yggdrasil heißt,
Der geweihte Baum, mit weißem Nebel.
Davon kommt der Thau, der in die Thäler fällt;
Immergrün steht er über Urds Brunnen.

‚Den Thau, der von ihr auf die Erde fällt, nennt man Honigthau: davon ernähren sich die Bienen.' D. 16. Nehmen wir hinzu, daß die Ziege Heidrun, die an den Zweigen Lärads weidet, die Einherier aus ihrem Euter mit Milch versorgt, und von dem Geweih Eikthyrnirs die Ströme der Unterwelt niederrinnen, so gesellen sich zu den Bildern von der Vergänglichkeit der Welt andere, welche die Esche als den allnährenden Weltbaum (vidh aldrnära) bezeichnen, wie er Wöluspa 51 heißt. Er erscheint aber nicht bloß als ein Baum der Welt im heutigen räumlichen Sinne des Worts, er ist auch ein Baum der Zeit: Raum und Zeit gehören zusammen; erst so bilden sie die Welt, die eine räumliche und zeitliche Seite hat. Als Baum der Zeit ist Yggdrasil ein Bild des Lebens der Welt, wie es sich in der Zeit darstellt. Deutlicher wird uns dieß durch die Erwägung der drei Brunnen, welche bei den Wurzeln Yggdrasils liegen:

1. Der erste Brunnen, mit dessen Waßer die Esche besprengt wird, damit sie nicht faule, s. o., ist sehr heilig. Er liegt bei der Wurzel der Esche, die zu den Menschen reicht, nach Grimnism. 31; reichte sie zum Himmel, oder läge gar der

Brunnen selber im Himmel, wie beides D. 15 meldet, so brauchten die Götter, die ihre Gerichtsstätte an demselben haben, nicht täglich über Bifröst dahin zu reiten. Dieser Brunnen heißt Urds Brunnen, nach der ältesten der drei Nornen, welche Urd, Werdandi und Skuld (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) heißen, und entweder in diesem Brunnen, oder in dem Saal, welcher bei demselben steht, ihren Aufenthalt haben. Letzteres nimmt D. 15 an; aber in der Stelle der Wöluspa, worauf sie sich gründet, ist die Lesart zweifelhaft. Nachdem Urds Brunnen genannt worden, heißt es:

20. Davon kommen Frauen, vielwißende,
Drei aus dem Saal (See) dort bei dem Stamm:
Urd heißt die eine, die andre Werdandi ꝛc.

2. Der andere Brunnen ist Mimirs Quelle, worin Weisheit und Verstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens ist Mimir und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brunnen aus dem Giallarhorn trinkt. Einst kam Odin dahin und verlangte einen Trunk aus dem Brunnen, erhielt ihn aber nicht eher, bis er sein Auge zum Pfande setzte. Vgl. Wöl. 22. Dieser Brunnen ist bei der Wurzel, welche zu den Hrimthursen geht, also zu den Riesen; Mimir ist selbst ein Riese. Wie die Riesen das älteste Geschlecht sind, so befinden sie sich auch im Besitz uranfänglicher Weisheit; die Seherin in der Wöluspa beruft sich auf sie als Erzieher und Lehrer und Odin geht mit Wafthrudnir über die urweltlichen Dinge zu streiten. Wegen dieser Quelle Mimirs heißt die Weltesche in dem eddischen ‚Fiölswinsmal' auch Mimameidr, d. i. Mimirs Baum.

3. Bei der dritten Wurzel, welche über Niflheim steht, wird gleichfalls ein Brunnen zu suchen sein; es wird sogar ausdrücklich gesagt, daß unter ihr Hwergelmir sei, der rauschende Keßel, den wir schon als einen Brunnen kennen. Nach Grimnismal 31 wohnt unter ihr Hel, die personificierte Unterwelt, und aus der Unterwelt sahen wir ja durch den Brunnen Hwergelmir die urweltlichen Ströme hervorquellen.

Welche Bedeutung haben nun dieſe drei Brunnen in ihrer Beziehung zur Welteſche? Das Waßer des erſten Brunnens verjüngt, er iſt ein Jungbrunnen wie jener im Wolfdietrich, in welchem ſich die rauhe Els badet und als ſchöne Sigeminne emporſteigt. Sein Waßer hat alſo dieſelbe Kraft, die auch den Aepfeln Idunns beiwohnt, ſo wie dem Begeiſterungstrank der Aſen, der Odhrärir heißt. Darum wird in Odins Rabenzauber Str. 2 Odhrärir mit dieſem Brunnen der Urd verwechſelt, ja Idunn ſelbſt mit Urd; vgl. auch Odins Runengeſang 141. Welchen Sinn kann nun die verjüngende Kraft des Brunnens haben, an dem oder in dem die Nornen wohnen? Da er nach der älteſten Norne, der Norne der Vergangenheit, benannt iſt, ſo werden wir ermahnt, und wie ſehr bedürfen wir Deutſchen dieſer Mahnung! das Volksleben müße aus dem Brunnen der Vergangenheit erfriſcht werden, aus dem Strome der Ueberlieferung, der aus der Vorzeit herfließt. Die Geſchichte muß dem Volk, wenn auch nur in der Geſtalt der Sage, gegenwärtig bleiben, es darf ſein geſchichtliches Bewuſtſein nicht verlieren, wenn es nicht vor der Zeit altern ſoll. Auf den erſten Blick ſcheint dieſer Deutung entgegen zu ſtehen, daß auch der andere Brunnen, die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fähig iſt, ja der Name Mimir ſie zu fordern ſcheint. Gleichwohl iſt dieſe Auslegung haltbar, und mit dem Sinne, welchen Mimirs Brunnen hat, ſehr wohl verträglich. Die Quelle der Urd liegt bei der Wurzel, die zu den Menſchen reicht: ſie bedeutet die Geſchichte der Menſchen, des Menſchengeſchlechts, von welcher allein die Menſchen eine Erinnerung bewahren können. Mimirs Quelle, und die Weisheit, die darin verborgen iſt, liegt über die Menſchengeſchichte hinaus, ſie iſt älter als die Erſchaffung des Menſchen: es ſind die uranfänglichen Dinge, die urweltlichen, welche die Entſtehung der Welt betreffen: dieß iſt mehr Natur- als Menſchengeſchichte. Nur die Geſchichte des Menſchen und des Menſchengeſchlechts hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; was vor der Bildung und Schöpfung

der Welt liegt, kennt dieſen dreifachen Schritt der Zeit nicht, es liegt aller Zeit vorauf und verliert ſich wenigſtens für den Blick jugendlicher Völker im endloſen Meer der Ewigkeit. Nur die Urgebornen Rieſen, welchen Mimir angehört, haben davon Kunde und ſelbſt Odin, der grübelnde Aſe, muß ſein Auge zu Pfande ſetzen, um einen Trunk dieſer Weisheit zu erlangen, womit zugleich ausgeſprochen iſt, daß ſie ſich der Forſchung nicht gänzlich entzieht, da der Gott des Geiſtes, der Weiſeſte der Aſen, ſie erwirbt. Auf eine noch entferntere Periode, auf den erſten Urſprung alles Seins, deutet der dritte Brunnen unter der Wurzel, die zu Hel reicht; von ihr wißen ſelbſt die Rieſen nicht, denn auch ſie waren noch unentſtanden. Es iſt der Brunnen Hwergelmir, dem einſt der Urſtoff entquoll, zu dem aber auch alles Sein wieder zurückſtrömt, denn von dem Geweih des Hirſches Eikthyrnir träuft das Waßer, aus welchem die Welt ſich bildete, wieder hinab nach Hwergelmir. Wie die Unterwelt (Niflhel) die Quelle des Seins war, ſo iſt ſie auch ſein Abgrund. Die Kinder werden aus dem Brunnen geholt; aber die Todten ſehen wir gleichfalls dahin zurückgenommen. Die älteſte Wurzel des Weltbaums ſteht über dieſem Brunnen; aber von unten auf nagt auch Nidhöggr an ihr.

Urſprünglich mag die Welteſche nichts anders geweſen ſein, als der Baum, unter welchem die Götter Rath und Gericht hielten, wie nach deutſcher Sitte Bäume die Gerichtsſtätte zu bezeichnen pflegten, R. A. 794, und noch hier und da die Dorfgemeinde bei der Linde zuſammen kommt. Auch die Nornen, welche die Schickſale berathen, bedurften eines Verſammlungsplatzes, an welchem ſie ihre Urtheile fanden. Dieſer Thingbaum der Götter iſt aber vortrefflich benutzt worden, um das Leben in ſeiner Vergänglichkeit und die Zeit in ihren drei Stufen zu ſymboliſieren: an ihm iſt uns ein Bild geliefert, das an ſpeculativer Tiefe ſeines Gleichen nicht hat.

Daß die Mythe von der Welteſche in Deutſchland bekannt war, beweiſt die Uebertragung vieler Züge auf den Kreuzesbaum.

Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Zügen ſtimmt auch ein morgenländiſches Gleichniſs, das ſchon frühe in Deutſchland verbreitet wurde. Ein Mann, der in Gefahr iſt in einen tiefen Brunnen zu ſtürzen, hält ſich oben noch mit der Hand an dem Zweige eines Strauches feſt; unten ſtützt er die Füße auf ein ſchmales Raſenſtück. In dieſer angſtvollen Stellung ſieht er zwei Mäuſe, eine weiße und eine ſchwarze (Tag und Nacht), die Wurzel des Strauches benagen, an dem er ſich feſt hält; das Raſenſtück aber, ſeine Stütze, wird von vier Wurmhäuptern untergraben. Dazu ſperrt in der Tiefe ein Drache den Schlund auf, ihn zu verſchlingen, während oben ein Elephant den Rüßel nach ihm reckt. Gleichwohl fängt er mit begierigem Munde den Honigſeim auf, der aus einem Zweige der Staude trieft. Gr. Myth. 758. Barlaam und Joſaphat ed. Köpke 116—20. Der menſchliche Leichtſinn, der bei aller Unzuverläßigkeit der irdiſchen Dinge doch nach flüchtigem Genuße haſcht, iſt in dieſem Gleichniſſe veranſchaulicht; das eddiſche Bild will keine ſittliche Lehre einſchärfen, ſchildert aber doch die Bedrängniſs der Götter, denn obgleich der Baum noch grünt, und das Waßer des Urda-Brunnens ihn täglich verjüngt, müßen ſie doch fürchten, der Tag werde kommen, da ſeine Triebkraft verſage. Noch ſtärker wird ihre Noth in ‚Odins Rabenzauber' dargeſtellt, welches Gedicht davon ausgeht, daß dieſer Tag heranzunahen ſcheint.

Entfernter iſt die Aehnlichkeit mit dem Rieſenſchiffe Mannigfual in einer nordfrieſiſchen Seeſage bei Müllenhoff S. 234. Es iſt ſo groß, daß der Commandant immer zu Pferde auf dem Verdeck herumreiſt, um ſeine Befehle zu ertheilen. Die Matroſen, die jung in die Takelage hinaufklettern, kommen bejahrt, mit grauem Bart und Haar, wieder herunter; unterdeſs friſten ſie ihr Leben dadurch, daß ſie fleißig in die Blöcke des Tauwerks, die Wirthsſtuben enthalten, einkehren. Einmal ſteuerte das Ungeheuer aus dem atlantiſchen Meere in den britiſchen Canal, konnte jedoch zwiſchen Dover und Calais

des ſchmalen Fahrwaßers wegen nicht durchkommen. Da hatte der Capitain den glücklichen Einfall, die ganze Backbordſeite, die gegen die Ufer von Dover ſtieß, mit weißer Seife beſtreichen zu laßen. Da drängte ſich der Mannigfual glücklich hindurch und gelangte in die Nordſee. Die Felſen bei Dover behielten aber bis auf den heutigen Tag von der Maſſe der abgeſcheuerten Seife und dem abgeflogenen Schaum ihre weiße, ſeifenartige Farbe. Einſt war das Rieſenſchiff, Gott weiß wie, in die Oſtſee hineingerathen. Die Schiffmannſchaft fand aber bald das Waßer zu ſeicht. Um wieder flott zu werden, muſte der Ballaſt ſammt den Schlacken der Kabuſe in die See geworfen werden. Aus dem Ballaſt entſtand nun die Inſel Bornholm und aus dem Unrath der Kabuſe die nahe dabei liegende kleine Chriſtiansöe.

20. Neun Welten.

Mehrfach iſt in unſern Quellen von neun Welten die Rede. Wöluſpa 2 ſcheint ſie als Aeſte des Weltenbaums zu betrachten:

‚Neun Welten kenn ich, neun Aeſte weiß ich
Am ſtarken Stamm im Staub der Erde.‘

Waſthrudnir, der allwißende Jötun, rühmt ſich Str. 43, alle neun Heime bis herab zu Niflhel durchwandert zu haben und es ſcheint ein Misverſtändniſs dieſer Stelle, wenn es D. 34 heißt, Odin habe die Hel nach Niflheim hinab geworfen und ihr Gewalt über neun Welten verliehen, wenn nicht zu leſen iſt: über die neunte Welt. Wie Waſthrudnir rühmt ſich auch Alwis der Zwerg (Str. 9) alle neun Heime durchmeßen zu haben und von allen Weſen Beſcheid zu wißen. Nirgendwo, nicht einmal in Skaldſkaparmal, wo man es doch erwarten ſollte, werden dieſe neun Welten aufgezählt; die neun Himmel Cap. 75 (vgl. Cap. 56) ſind etwas Anderes, und auch die zwölf himmliſchen Hallen, welche Grimnismal 4—17 (eigentlich ſind

es 13) aufzählt, dürfen als in Asgard oder Asenheim, der Götterwelt belegen, nicht damit verwechselt werden. Zwei dieser neun Welten haben wir bereits kennen gelernt, Muspelheim und Niflheim, jene Enden Ginnungagaps, die schon vor der Schöpfung vorhanden waren: sie bilden die Pole des mythischen Weltalls und sind ältern Ursprungs als die Asen. Von Niflheim, als der nördlichen Nebelwelt, die kalt und dunkel zugleich ist, wie Muspelheim heiß und licht, ist aber Niflhel noch verschieden; sie liegt unter Niflheim und ist mit ihm durch den Brunnen Hwergelmir verbunden, aus welchem die urweltlichen Ströme hervorbrachen, die Ginnungagap erfüllten. Niflheim und Niflhel können unter dem Namen Helheim zusammen gefaßt werden. Um zu dem Giöllfluße zu gelangen, welcher Niflhel oder das Todtenreich bespült, muß man neun Nächte durch tiefe dunkle Thäler reiten, D. 49. Diese tiefen dunkeln Thäler scheinen von den Schwarzalfen bewohnt, und hier werden wir die dritte Welt, Swartálfaheim, zu suchen haben. Vielleicht hat man sich diese drei Welten, Swartalfaheim, Niflheim und Niflhel unter der Erde zu denken. Drei andere Welten werden dagegen auf der Erde zu suchen sein: 1. Jötunheim (die Riesenwelt, auch Útgard genannt), 2. Midgard oder Mannheim (die Menschenwelt) und 3. Wanaheim, das Reich der Wanen. Von diesen liegt Midgard, wie schon ihr Name sagt, in der Mitte aller neun Welten. Nach D. 8 ist die Erde kreißrund und rings umher liegt das tiefe Weltmeer, also daß die Erde, nach dem Ausdruck des Lucidarius, 'in dem Wendelmeer schwebt, wie der Dotter im Ei'. Längs den Seeküsten haben die Riesengeschlechter Wohnplätze; nach innen aber ward Midgard als eine Burg wider die Anfälle der Riesen gebaut. Aber auch die Welt der Wanen, welche Götter seeanwohnender Völker sind, dürfen wir auf der Erde suchen. Im Weltmeer selbst könnte man eine siebente Welt zu finden meinen, Oegisheim, da Oegir der Meergott mit seiner Gattin Ran die Tiefe des Meeres bewohnt. Aber Oegisheim ist als

eine eigene Welt nicht bezeugt, nur in dem halb christlichen Sólarliód 30. 33. kommt der Name vor; er bezeichnet aber hier das im Meer schwimmende Midgard, die Menschenwelt. Es bleiben uns also noch drei Welten übrig und diese müßen über der Erde liegen; die erste ist schon genannt: Asenheim oder Asgard, welche von Riesenheim nach Wafthr. 16 durch den Strom Ifing geschieden ist. Die andere, Ljósálfaheim, die Welt der Lichtalfen, suche ich in der Sonne: ‚da haust das Volk,' sagt D. 17, ‚das man Lichtalfen nennt; aber die Schwarzalfen wohnen in der Erde und sind jenen ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihren Verrichtungen. Die Lichtalfen sind schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Pech.' Freilich spricht diese Stelle von Álfheim und meint eine der in Asgard gelegenen Himmelsburgen (§. 21), welche Grimnismal aufzählt. Von diesem Alfheim heißt es dort Str. 5:

Alfheim gaben dem Freyr die Götter im Anfang
Der Zeiten als Zahngebinde.

Es mag dieß eine dem Dichter eigenthümliche Anschauung sein, obgleich diese Zeilen auch, wenn wir die Aufzählung der Himmelsburgen nicht erst, wie Finn Magnusen will, mit Ydalir Str. 5 beginnen laßen, hier eingeschoben sein können, da dieß Alfheim schon die dritte Götterhalle wäre, während das Lied doch erst das folgende Walaskialf als die dritte bezeichnet. Wollen wir nicht annehmen, der Dichter des herrlichen ‚Grimnismal' habe nicht drei zählen können, so muß eine der vor Walaskialf genannten Himmelsburgen mit der sie betreffenden Stelle nicht hieher gehören. Thrúdheim und Ydalir als Thórs und Ullers Säle sind nicht wohl zu entbehren; für Freyr aber bedurfte es keiner besondern Himmelsburg, da er in Noatun (Str. 16) bei seinem Vater Niördr wohnen kann. Wir brauchen darum die Meldung, daß Alfheim dem Freyr zum Zahngebinde gegeben sei, nicht zu bezweifeln: auf Liosalfaheim, die Lichtalfenwelt bezogen, giebt sie guten Sinn. Freyr, dem Sonnen-

gott, ward Lichtalfenheim, die Sonne, zum Zahngebinde gegeben. Mir entgeht nicht, daß D. 17 den Pallaſt Gimil, wo in der verjüngten Welt die rechtſchaffenen und guten Menſchen aller Zeitalter wohnen ſollen, jetzt von den Lichtalfen bewohnt nennt; aber Wöl. 63, die Quelle dieſer Meldung über Gimils Beſtimmung in der erneuten Welt, weiß von ſeinen gegenwärtigen Bewohnern nichts. Nehmen wir nun zu Liosalfaheim, als der achten Welt, noch Muspelheim, den ſüdlichen Pol des Weltalls, als die letzte Welt hinzu, ſo ordnen ſie ſich uns in folgender Weiſe:

1. über der Erde: Muspelheim, Ljósálfaheim, Aſenheim oder Asgard.
2. auf der Erde: Jötunheim, Midgard (oder Mannheim) und Wanaheim.
3. unter der Erde: Swartálfaheim, Niflheim und Niflhel.

21. Zwölf Himmelsburgen.

Die zwölf Himmelsburgen, welche Grimnismal nennt, ſcheint ſich der Dichter als in Asgard gelegen vorzuſtellen und eben da denkt ſich D. 14 die zwölf Stühle der richtenden und rathenden Götter. Urſprünglich hatte es aber wohl eine andere Bewandtniſs wenigſtens mit einigen derſelben: ſo mochte Noatun, die Wohnung des Wanengottes Niördr, in Wanenheim, Thrymheim, des Rieſen Thiaſſi Wohnung, in Rieſenheim gelegen haben. Als aber Niördr als Geiſel zu den Aſen kam, und Skadhi, Thiaſſis Tochter, die den Tod ihres Vaters zu rächen kam, damit begütigt wurde, daß ſie ſich einen Gemahl unter den Aſen wählen durfte, ſcheint man auch ihre Wohnſitze dahin verlegt zu haben. Tilgen wir das an der dritten Stelle genannte, aber nicht mit gezählte Alfheim, das wir ſchon unter die Welten verwieſen haben, ſo ſind die genannten Himmelsburgen oder Götterſäle folgende:

1. Thrúdheim wird zuerſt als Thôrs Wohnung genannt. Nach D. 21 heißt dagegen ſein Reich Thrúdwang und ſein Pallaſt Bilſkirnir. Von ihm ſagt auch Grimn. 24:

Fünfhundert Stockwerke und viermal zehn
Weiß ich in Bilſkirnirs Bau.
Von allen Häuſern, die Dächer haben,
Glaub ich meines Sohns das gröſte.

2. Ýdalir, wo Uller den Saal ſich erbaut hat. Vgl. D. 31.

3. Als die dritte Halle wird Walaſkiálf genannt, welche das As in alter Zeit ſich erwählt habe. Man würde dieß auf Wali (D. 30), den Rächer Baldurs, beziehen, wenn nicht die jüngere Edda D. 17 ihn für Odins Saal erklärte, vielleicht durch den verwandten Namen Hlidſkiálf verführt, welcher Odins Hochſitz bezeichnet, von dem aus er alle Welten überſieht und aller Menſchen Thun gewahrt, und alle Dinge weiß, die da geſchehen. Aus D. 9. lernen wir aber Hlidſkialf nur als den höchſten Punct in Asgard kennen.

4. Von Sökkwabeck (Sinkbach, Sturzbach, Waßerfall) und der Göttin Saga, die ihn bewohnt, wißen wir nur aus Grimn. 7:

Sökkwabeck heißt die vierte; kühle Flut
Ueberſtrömt ſie immer.
Odin und Saga trinken Tag für Tag
Da ſelig aus goldnen Schalen.

5. Ueber Gladhsheim, die fünfte Halle, leſen wir:

Gladsheim heißt die fünfte, wo golden ſchimmert
Walhalls weite Halle.
Da kieſt ſich Odin alle Tage
Vom Schwert erſchlagne Männer.

Leicht erkennen können Die zu Odin kommen
Den Saal, wenn ſie ihn ſehen:
Mit Schäften iſt das Dach beſteckt und überdeckt mit Schilden,
Mit Brünnen (Panzern) die Bänke beſtreut.

Leicht erkennen können Die zu Odin kommen
Den Saal, wenn sie ihn sehen:
Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor,
Ueber ihm ein Aar.

Hier ist also Gladsheim, als dessen Theil Walhall gefaßt wird, nur eine der zwölf Himmelsburgen oder Götterwohnungen, während nach D. 14 Gladsheim der Hof ist, worin die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter nebst dem Hochsitz für Allvater standen, und neben welchem nur noch Wingolf als die Wohnung der Göttinnen genannt wird. Freilich scheinen diese zwölf Stühle wieder verschieden von den in Grimnism. genannten Himmelsburgen, von welchen dreie Göttinnen zugeeignet sind, die doch den Richterstuhl nicht besitzen, also auch nicht zu den zwölf richtenden und rathenden Göttern gehören können. Von Walhall wird Grimnism. 23 ferner gesagt:

Fünfhundert Thüren und viermal zehn
Wähn ich in Walhall.
Achthundert Einherier gehn aus je Einer,
Wenn es dem Wolf zu wehren gilt.

Von denselben Einheriern, den im Kampf gefallenen Helden, heißt es Wafthrudn. 41:

Die Einherier alle in Odins Saal
Streiten Tag für Tag.
Sie kiesen den Wal und reiten vom Kampf heim
Mit Asen Ael zu trinken,
Und Sährimnirs satt sitzen sie friedlich beisammen.

Ael oder Meth gewährt ihnen die Ziege Heidrun, von der schon die Rede war, Fleisch aber der Eber Sæhrímnir, der täglich gesotten wird und am Abend wieder heil ist. Andhrímnir heißt der Koch und der Keßel Eldhrímnir nach Grimn. 18:

Andhrimnir läßt in Eldhrimnir
Sährimnir sieden,
Das beste Fleisch; doch erfahren Wenige
Wie viele der Einherier eßen.

Mitten in Walhall steht nach D. 39 der Baum Lärad, den wir schon als den Wipfel von Yggdrasil erkannt haben. Aehnlich ist es, wenn nach Wölsungasage Cap. 2. König Wölsung, der für einen Sohn Odins galt, sich einen stattlichen Saal bauen ließ, in dessen Mitte eine Eiche stand, deren Zweige weit über das Dach des Saales reichten, während die Wurzeln tief unter den Saal giengen. Diesen Baum nannten sie Kinderstamm, was uns schon an den Glauben erinnert hat, daß die Kinder aus den Bäumen kämen. Nach Grimnism. 25. 26 steht aber jener Baum Lärad vor Heervaters Saal, und dann vergliche er sich dem unbekannten, immergrünen Baum, der nach Adam von Bremen IV. 26. Schol. 134 vor dem Tempel zu Upsala in Schweden unweit der Quelle stand, bei welcher Menschenopfer zu fallen pflegten.

Noch ist des Hains Glaser zu gedenken, der aus Klopstocks Oden bekannter ist als aus der Edda. Die Meldung über ihn steht Skaldsk. c. 34: ‚In Asgard vor dem Thor Walhalls steht ein Hain Glaser genannt, dessen Blätter aus rothem Golde bestehen, wie diese Zeilen bezeugen:

Glaser steht mit goldnem Laub
Vor Sigtyrs Saal.

Es ist das schönste Holz unter Menschen und Göttern.'

6. Von Thrymheim war S. 46 schon die Rede; die bezügliche Stelle lautet:

Thrymheim heißt die sechste, wo Thiassi hauste,
Jener mächtige Jote.
Nun bewohnt Skadi, die schöne Götterbraut,
Des Vaters alte Veste.

Die sechs folgenden Götterhallen zählen wir nur auf mit Angabe der Gottheit, welcher sie gehören:

7. Breidablick: Baldur. 8. Himinbiörg: Heimdall. 9. Volkwang: Freyja. 10. Glitnir: Forseti. 11. Noatun: Niördr. 12. Landwidi: Widar.

So heißt es Grimnismal 12—17:

Die ſiebente iſt Breidablick: da hat ſich Baldur
Die Halle erhöht,
In jener Gegend, wo ich der Greuel
Die wenigſten lauſchen weiß.

Himinbiörg iſt die achte, wo Heimdall ſoll
Der Weiheſtatt walten.
Der Götterwächter trinkt in ſchöner Wohnung
Selig den ſüßen Meth.

Volkwang iſt die neunte: da hat Freyja Gewalt
Die Sitze zu ordnen im Saal.
Der Walſtatt Hälfte hat ſie täglich zu wählen;
Odin hat die andre Hälfte.

Glitnir iſt die zehnte: auf goldnen Säulen ruht
Des Saales Silberdach.
Da thront Forſeti den langen Tag
Und ſchlichtet allen Streit.

Noatun iſt die eilfte: da hat Njördr
Sich den Saal erbaut.
Ohne Mein und Makel der Männerfürſt
Waltet hohen Hauſes.

Geſträuch grünt und hohes Gras
In Widars Landwidi.
Da ſteigt der Sohn vom Sattel der Mähre
Den Vater zu rächen bereit.

Da dieſe zwölf Himmelsburgen oder Götterwohnungen weder die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter ſind, noch überhaupt den höchſten Gottheiten gehören, indem Tyr fehlt und wenn die Aufzählung erſt mit Str. 5 begann, auch Thôrr fehlen würde, deſſen Saal Bilſkirnir erſt Str. 24 gelegentlich erwähnt, unter jenen zwölfen aber nicht mit gezählt wird, wie auch Frigg und ihr Pallaſt Fenſal, den wir aus D. 35 kennen, vergeßen iſt, ſo möchte Finn Magnuſens Anſicht, daß dieſe zwölf Gottheiten Monatsgötter ſeien, und ihre Himmelsburgen, die er Sonnenhäuſer nennt, die zwölf Zeichen des Thierkreiſes

bedeuten, einer neuen Prüfung zu unterwerfen sein. Folgendes könnte zunächst für seine Ansicht zu sprechen scheinen:

1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Nacht: der erste der zwölf Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Ydalir die Sonne am 22ten Novbr. tritt, wäre also der winterliche Uller, der zweite aber Freyr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende fiele, wie wirklich Freyrs Fest zur Julzeit begangen ward. Mit unserer Ansicht, wonach Freyr und Alfheim hier ausfallen müsten, ist dieß freilich nicht zu vereinigen.

2. Der siebente Monatsgott wäre hiernach Baldur, dessen Sonnenhaus Breidablick die Sonne am 21ten Juni, also zur Sommersonnenwende, wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen würde, wenn wir ihn als Lichtgott auffaßen und unter seinem Tode die Neige des Lichtes verstehen.

22. Drei Himmel.

Die neun Himmel, welche Skaldskaparmal Cap. 75 aufzählt, halte ich nach Vergleichung von Cap. 56 nur für dichterische Bezeichnungen, welchen mythischer Gehalt abgeht. Nur zweie derselben, Andlängr und Widbläin, welche nach D. 17 über Asgard belegen sind, dürften im Volksglauben begründet sein, welcher hiernach drei Himmel angenommen hätte. Auch der Glasberg, welcher in deutschen Märchen vorkommt, scheint als ein Aufenthalt der Seelen zu faßen. Myth. 781. 796. Sommer 99.

Die goldene Zeit und die Unschuld der Götter.

23. Goldalter.

Von einer verlorenen goldenen Zeit ist in der Edda mit nahem Bezug auf die Unschuld der Götter die Rede. Als nämlich die Götter Sonne und Mond ihren Sitz angewiesen, den Sternen ihren Lauf bestimmt, der Nacht und dem Neumond Namen gegeben und die Zeiten geordnet hatten, Wöl. 6, versammelten sie sich auf dem Idafelde

Haus und Heiligthum hoch sich zu wölben.
Sie bauten Essen und schmiedeten Erz,
Schufen Zangen und schön Gezäh.

Sie warfen im Hofe heiter mit Würfeln
Und kannten die Gier des Goldes noch nicht,
Bis drei der Thursen-Töchter kamen,
Reich an Macht, aus Riesenheim.

Unmittelbar hierauf folgt nun die schon erwähnte Schöpfung der Zwerge. Man vergleiche nun den entsprechenden Bericht in D. 14. Nachdem auf dem Idafelde Gladsheim und Wingolf erbaut waren, ersteres mit den zwölf Stühlen der richtenden und rathenden Götter, legten die Götter Schmiedeöfen an und machten sich dazu Hammer, Zange und Amboß, und hernach damit alles andere Werkgeräthe. Demnächst verarbeiteten sie Erz, Gestein und Holz, und eine so große Menge des Erzes, das Gold genannt wird, daß sie alles Hausgeräthe von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter: es verschwand aber

bei der Ankunft gewiſſer Frauen, die aus Jötunheim kamen. Darnach ſetzten ſich die Götter auf ihre Hochſitze und hielten Rath und Gericht — wer ſchaffen ſollte der Zwerge Geſchlecht u. ſ. w.

Daß die Götter als Schmiede, als Goldſchmiede namentlich, aufgefaßt wurden, davon findet ſich auch in Deutſchland eine Spur in dem von Ettmüller herausgegebenen St. Oswaldes Leben, wo dieſer einen Hirſch von zwölf Goldſchmieden mit Gold bedecken läßt, mit deren Hülfe er auch die ſchöne Pamige entführt. Es fällt aber ſchwer, der jüngern Edda zu glauben, daß die goldene Zeit von dem goldenen Hausgeräthe der Götter den Namen habe; eher könnte es darnach genannt ſein, daß die Götter im Hofe heiter mit Würfeln ſpielten, die Gier des Goldes aber noch nicht kannten. Dieſe Würfel ſelber waren golden, denn es ſind wohl dieſelben, von welchen es hernach bei der Wiedergeburt der Welt und der Götter Str. 60 heißt:

Da werden ſich wieder die wunderſamen
Goldenen Scheiben im Graſe finden,
Die in Urzeiten die Aſen hatten ꝛc.

Vielleicht waren es dieſe goldenen Scheiben oder Würfel, welche D. 14 unter dem goldenen Hausgeräthe der Götter verſteht; aber nicht von ihm, ſondern von dem unſchuldigen Spiel der Götter mit denſelben, bei dem ſie noch von keiner Goldgier wuſten, möchten wir das Goldalter benannt glauben, denn die goldene Zeit verſchwand, wie man treffend geſagt hat, als das Gold erfunden ward. Es iſt daher nicht bedeutungslos, daß nach beiden Berichten nun die Schöpfung der Zwerge folgt, denn ſie ſind es, welche das Gold aus der Erde ſchürfen, und als die Götter die Zwerge ſchufen, da kannten ſie ſchon die Gier des Goldes und die goldene Zeit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die goldene Zeit mit der Ankunft der drei Thurſentöchter aus Rieſenheim zu Ende geht, denn es ſind die Nornen, die Zeitgöttinnen: die Zeit kann erſt nach

dem Goldalter beginnen, dieß liegt aller Zeit vorauf: dem Glücklichen ſchlägt keine Stunde.

24. Gullweig, Heid.

Daß durch das Gold das Böſe in die Welt gekommen ſei, alſo die Unſchuld verloren gieng, ſagt auch eine andere Stelle der Wöluſpa, freilich eine ſehr beſtrittene:

25. Da wurde Mord in der Welt zuerſt,
Da ſie mit Gabeln die Goldſtufe (Gullweig) ſtießen,
In des Hohen Halle die helle brannten.
Dreimal verbrannt iſt ſie dreimal geboren,
Oft, unſelten, doch lebt ſie noch.

26. Heid hieß man ſie wohin ſie kam,
Wohlredende Wala wandte ſie Zauber an.
Sudkunſt konnte ſie, Sudkunſt übte ſie,
Stäts war ſie der Liebling übler Leute.

27. Da giengen die Berather zu den Richterſtühlen,
Hochheilge Götter hielten Rath,
Ob die Aſen ſollten Untreue ſtrafen,
Oder Sühnopfer all empfahn.

Als das von den Zwergen aus der Erde geſchürfte Gold gebrannt und in der hohen Halle geſchmolzen ward, da kam zuerſt das Böſe in die Welt. In Gullweig heißt die erſte Sylbe Gold, die zweite bald Stoff, bald ein Getränk von berauſchender Kraft: gemeint ſcheint die Goldſtufe ehe ſie geſchmolzen, von Schlacken gereinigt iſt; ſpäterhin führt ſie den Namen Heid, welches ſonſt Art und Eigenſchaft bedeutet, hier aber in dem Sinne von Werth, Vermögen, Geld und Gut genommen iſt. Sowohl Gullweig als Heid ſehen wir aber perſonificiert und es wird ſo ausgedrückt, als würde der Mord an Gullweig ſelber verübt, als man ſie mit Gabeln ſtieß und brannte. Daß dieß aber nur poetiſcher Ausdruck iſt, und der hier gemeinte Mord die Sünde iſt, welche durch das Gold in die Welt kommt, geht daraus hervor, daß ſie dreimal

gebrannt und dreimal wiedergeboren wird, wobei auch die Zahl drei keine genaue ſein ſoll, da hinzugeſetzt wird: ‚oft, unſelten, doch lebt ſie noch.' Durch das Schmelzen wird das Gold nur von Schlacken gereinigt, nicht aufgezehrt. Wenn ſie darauf unter dem Namen Heid als Zauberin umher zieht, die den Sinn der Menſchen bethört, denn das thut das Gold (auri sacra fames), ſo legt ihr der Dichter auch die Attribute der Zauberinnen bei, die Sudkunſt, d. h. den aus dem Macbeth bekannten Hexenkeſſel. Da ſo die Heid die Erz- und Urzauberin iſt, ſo führen ihren Namen in ſpätern Sagen zauberkundige Rieſentöchter, weiſe Frauen und Wahrſagerinnen. Müllenhoff Zur Runenlehre 47. Freilich hat man unter Gullweig oder Heid, weil ſie ſich ‚Wala' nennt, ‚Weißagerin', was alle Zauberinnen zu ſein pflegen, die Seherin ſelber verſtehen wollen, welcher das Lied von der Wöluſpa in den Mund gelegt iſt. Auch Müllenhoff a. a. O. ſtimmt dieſer Deutung bei, obgleich er die Meinung des Mythus, daß durch das Gold das Böſe in die Welt gekommen ſei, ausdrücklich anerkennt. Für ſeine Anſicht beruft er ſich auf Wöl. 23:

Ihr gab Heervater Halsband und Ringe,
Goldene Sprüche und ſpähenden Sinn,

wo ihm aber die Worte féspiöll spaklig og spáganda ſagen, daß die Seherin von Odin mit klugem Geldwort (féspiöll) und der Kunſt die Geſtalt zu wechſeln, begabt worden ſei. Dieß zugeſtanden ſcheint mir doch die Seherin in den Strophen von Gullweig und Heid nicht von ſich ſelber zu ſprechen. Würde ſie ſich den Liebling übler Leute nennen, und das Gold für ſo verderblich anſehen, daß ſie von ihm den Urſprung des Böſen herleitet, — da kam zuerſt der Mord in die Welt — wenn ſie ſelber Gullweig und Heid wäre?

Unſere im Ganzen mit Müllenhoffs Anſicht ſtimmende Deutung ſcheint auch die folgende Strophe zu beſtätigen; denn da ſetzen ſich die Götter auf ihre Richterſtühle und berathen, ob

die Asen Verrath bestrafen oder Sühnopfer annehmen sollen. Ehe das Böse in der Welt war, konnte eine solche Frage keinen Sinn haben; jetzt da die Unschuld verloren, der Mord in die Welt gekommen ist, wird gefragt, ob er durch Opfer solle gesühnt werden können.

Die Worte: ‚da wurde Mord in der Welt zuerst', kehren aber in der folgenden Str. der Wöl. zurück:

28. Gebrochen war der Asen Burgwall,
Schlachtkundge Wanen stampften das Feld.
Da schlenderte Odin den Spieß ins Volk:
Da wurde Mord in der Welt zuerst.

Also auch der erste Krieg kam durch das Gold in die Welt und zwar muß jener Wanenkrieg gemeint sein, welcher nach D. 23. 57. durch den Friedensschluß beendigt wurde, der den Niördhr mit seinen Kindern Freyr und Freyja als Geisel zu den Asen brachte.

In der Reihe der Ereignisse, welche die Geschicke der Welt und der Götter betreffen, sollte uns also dieser Wanenkrieg nun folgen; da wir aber seine Veranlaßung nicht genauer kennen und nichts weiter von ihm wißen, als etwa noch die Art und Weise, wie der Frieden geschloßen ward und die Bedingungen, unter welchen er zu Stande kam, was beßer an einer andern Stelle abgehandelt wird, so mag hier seine Erwähnung genügen. Nur mag ich die Vermuthung nicht ganz unterdrücken, daß vielleicht auch hierin ein Anfang des einreißenden Verderbens angedeutet ist, denn diese Götter des Gemüths und der sinnlichen Begierden, die in der wiedergeborenen, von Flammen gereinigten Welt keine Stelle finden, könnten als der Gemeinschaft der Asen, die der Friedensschluß ihnen erwarb, unwürdig gedacht sein.

25. Mythus von Swadilfari.

Der Friede zwischen Asen und Wanen ist zwar zu Stande gekommen, und dieser Gegensatz ausgeglichen; aber ein anderer

Gegensatz liegt tiefer, der zwischen Göttern und Riesen, zwischen guten und bösen Mächten: unter diesen wird immer Krieg sein, er kann durch keinen Friedensschluß beigelegt werden. Dieser Kampf müste sich aber zu Gunsten der Götter entscheiden, wenn diese nicht selber sündig geworden wären, nicht auch sie schon die Habgier befleckt hätte. Doch auch unter ihnen scheint nun das Böse noch weiter um sich zu greifen, da nach den folgenden Strophen die Götter selbst ihrer Eide und Schwüre nicht mehr achten:

29. Da giengen die Berather zu den Richterstühlen,
Hochheilge Götter hielten Rath,
Wer frevelhaft hätte den Himmel verpfändet,
Oder den Riesen Odurs Braut gegeben?

30. Von Zorn bezwungen zögerte Thôrr nicht,
Er säumt selten wo er Solches vernimmt:
Da schwanden die Eide, Wort und Schwüre,
Alle festen Verträge jüngst trefflich erdacht.

Das hier mit räthselhaften Worten berührte Ereigniss wird D. 42 ausführlich erzählt: Als die Götter Midgard erschaffen und Walhall gebaut hatten, kam ein Baumeister (smidhr) und erbot sich, eine Burg zu erbauen in drei Halbjahren, die den Göttern zum Schutz und Schirm wäre wider Bergriesen und Hrimthursen, wenn sie gleich über Midgard eindrängen. Aber er bedingte sich das zum Lohn, daß er Freyja haben sollte und dazu Sonne und Mond. Da traten die Asen zusammen und giengen den Kauf ein mit dem Baumeister, daß er haben sollte was er anspräche, wenn er in Einem Winter die Burg fertig brächte; wenn aber am ersten Sommertag noch irgend ein Ding an der Burg unvollendet wäre, so sollte er des Lohns entrathen; auch dürfte er von Niemanden bei dem Werke Hülfe empfangen. Als sie ihm diese Bedingung sagten, verlangte er von ihnen, daß sie ihm erlauben sollten, sich der Hülfe seines Pferdes Swadilfari zu bedienen; und Loki rieth dazu, daß ihm dieß zugesagt wurde. Da griff er am ersten Wintertag dazu, die

Burg zu bauen und führte in der Nacht die Steine mit dem Pferde herbei. Die Asen deuchte es groß Wunder, wie gewaltige Felsen das Pferd herbeizog, und noch halbmal so viel Arbeit verrichtete das Pferd als der Baumeister. Der Kauf war aber mit vielen Zeugen und starken Eiden bekräftigt worden, denn ohne solchen Frieden hätten sich die Jötune bei den Asen nicht sicher geglaubt, wenn Thôrr heimkäme, der damals nach Osten gezogen war, Unholde zu schlagen. Als der Winter zu Ende gieng, ward der Bau der Burg sehr beschleunigt, und schon war sie so hoch und stark, daß ihr kein Angriff mehr schaden mochte. Und als noch drei Tage blieben bis zum Sommer, war es schon bis zum Burgthor gekommen. Da setzten sich die Götter auf ihre Richterstühle und hielten Rath, und Einer fragte den Andern, wer dazu gerathen hätte, Freyja nach Jötunheim zu vergeben und Luft und Himmel so zu verderben, daß Sonne und Mond hinweggenommen und den Jötunen gegeben werden sollte. Da kamen sie Alle überein, daß der dazu gerathen haben werde, der zu allem Bösen rathe: Loki Laufeyjas Sohn, und sagten, er sollte eines übeln Todes sein, wenn er nicht Rath fände, den Baumeister um seinen Lohn zu bringen. Und als sie dem Loki zusetzten, ward er bange vor ihnen und schwur Eide, er wollte es so einrichten, daß der Baumeister um seinen Lohn käme, was es ihm auch kosten möchte. Und denselben Abend, als der Baumeister nach Steinen ausfuhr mit seinem Rosse Swadilfari, da lief eine Stute aus dem Walde dem Rosse entgegen und wieherte ihm zu. Und als der Hengst merkte, was Rosses das war, da ward er wild, zerriß die Stricke und lief der Mähre nach, und die Mähre voran zum Walde und der Baumeister dem Hengste nach, ihn zu fangen. Und diese Rosse liefen die ganze Nacht umher, und ward diese Nacht das Werk versäumt und am Tage darauf ward dann nicht gearbeitet wie sonst geschehen war. Und als der Meister sah, daß das Werk nicht zu Ende kommen möge, da gerieth er in Riesenzorn. Die Asen aber, die nun für gewiss erkannten, daß

es ein Bergriese war, der zu ihnen gekommen, achteten ihrer Eide nicht mehr und riefen zu Thôrr, und im Augenblick kam er und hob auch gleich seinen Hammer Miölnir und bezahlte mit ihm den Baulohn, nicht mit Sonne und Mond; vielmehr verwehrte er ihm das Bauen auch in Jötunheim, denn mit dem ersten Streich zerschmetterte er ihm den Hirnschädel in kleine Stücke und sandte ihn hinab gen Niflhel. Loki selbst war als Stute dem Swadilfari begegnet und einige Zeit nachher gebar er ein Füllen, das war grau und hatte acht Füße, und ist dieß Odins Ross Sleipnir, der Pferde bestes bei Menschen und Göttern.

Vergleichen wir diese Stellen, so genügen sie beide nicht völlig. Jene wird durch diese ergänzt aber nicht ganz befriedigend erläutert. Der Ergänzung bedurfte die Darstellung in Wöl. 29. 30: daß sie am Anfang lückenhaft ist, gewahrt man auf den ersten Blick, und die vorhergehende Str. 28 hilft dem nicht ab, da sie vom Wanenkriege spricht, durch dessen Beilegung erst Freyja zu den Asen kam, um deren Besitz es sich hier zwischen Asen und Riesen handelt. Was uns dunkel bleibt, ist, worin die Schuld der Götter bestehen soll, die in beiden Stellen eidbrüchig heißen. Eine Schuld müßen sie wohl auf sich geladen haben, beide Berichte stimmen darin überein; auch wäre sonst ihr Untergang im letzten Weltkampf nicht erforderlich, eine Läuterung und Reinigung durch den Weltbrand würden sie nicht zu bedürfen scheinen. Worin aber diese Schuld bestehe, erfahren wir nicht; wie die jüngere Edda den Hergang berichtet, scheint die Götter keine Schuld zu treffen, obgleich es auch in ihr heißt, sie hätten ihrer Eide nicht mehr geachtet und den Thôrr herbeigerufen, der den Baulohn mit dem Hammer bezahlte. Als sie dieß thaten, war es aber schon klar, daß der Baumeister innerhalb der verabredeten Frist den Bau nicht mehr zu Stande bringen konnte, mithin waren ihm die Götter zu keiner Gegenleistung verpflichtet. Oder soll schon in der List, deren sich Loki bedient, um dem Baumeister die Voll-

endung des Baus zur verabredeten Zeit unmöglich zu machen, ein Unrecht der Götter liegen? Wie es sich damit verhalte, die Absicht, die Götter als schuldig darzustellen, ist in beiden Darstellungen deutlich, am deutlichsten freilich in der Wöluspa, die vielleicht eine andere Faßung der Erzählung im Sinne hatte.

26. Nachklänge in den Sagen.

Betrachten wir den Mythus für sich, von seinem Zusammenhang mit dem Ganzen des Götterepos abgesehen, so bewahren vielfältige Nachklänge desselben in nordischen und deutschen Sagen noch einzelne Züge, die sein Verständniss vorbereiten. Statt des Riesen erscheint in ihnen bald ein Troll, ein Schrat, ein Zwerg, bald der Teufel, wie denn das Volk jetzt colossale Bauten des Alterthums, welche die Griechen den Cyclopen, unsere Väter Riesen oder Hunen zuschrieben, auf den Teufel zu beziehen pflegt. M. 500. Unsern Baumeister nennt die Edda einen Schmied, weil dieß Wort in der alten Sprache einen Künstler überhaupt bedeutet. Das Schmieden selbst, einst bei dem Ausbau der Welt das Geschäft der Götter, ist sonst den Zwergen überlaßen; Ausnahmen, welche M. 514 anführt, begegnen in der Heldensage. Gewöhnlich soll nun in den Sagen der Bau in Einer Nacht, wie in dem Mythus in Einem Halbjahr, vollbracht werden, sonst ist die verpfändete Seele des Bauern frei. Diese ist also an die Stelle von Sonne, Mond und Freyja getreten. Auch hier vereitelt eine List des Baumeisters Anschlag, denn da mit dem ersten Hahnenschrei der neue Tag anbrechen soll, und der Hahnenkrat im Vertrage ausdrücklich als Ziel benannt ist, so wird dieser am Morgen, da das Werk fast zu Ende geführt ist, von dem Bauern nachgeahmt, worauf sogleich alle Hahnen in der Nachbarschaft erkrähen und die Wette für den Baumeister verloren ist. Ein andermal soll der Teufel die Seele dessen haben, der zuerst über die Brücke geht, welche er zu bauen versprochen hat: es

wird aber ein Hahn oder ein Bock zuerſt hinüber getrieben; ſo auf der Brücke zu Frankfurt a. M., wo noch der Hahn zum Wahrzeichen ſteht; in Achen aber war es eine Kirche, von deren Bau es ſich handelte, und der Teufel wird mit einem Wolfe abgefunden, deſſen Haupt jetzt gleichfalls zum Wahrzeichen dienen muß. Bei Kirchenbauten begegnet der Zug, daß der geprellte böſe Geiſt, der erſt ſpät die Beſtimmung des Gebäudes erkennt, das er wohl für ein Wirthshaus hielt, den letzten noch fehlenden Stein nach dem Bau ſchleudert, um ihn zu zertrümmern; er erreicht aber ſein Ziel nicht und liegt nun auch wie in Trier zum Wahrzeichen bei der Kirche. Nicht ſelten findet ſich auch die Nebenverabredung, daß die dem Unhold verpfändete Seele frei ſein ſolle, wenn der Name des Baumeiſters errathen werde; dieſer pflegt dann ſehr ſeltſam zu lauten, z. B. Rumpelſtilzchen KM. 55, Holzrührlein Harris 1, 18 u. ſ. w. In der Edda iſt dieſer Name vergeßen; wir erfahren ihn aber aus der norwegiſchen Sage vom König Olaf, M. 515, in abweichenden aber gleichbedeutenden Formen, wie die Sage ſelbſt verſchieden erzählt wird. Auch hier war es eine Kirche, welche der Rieſe (Troll) dem Könige bauen ſollte, ſo groß zwar, daß ſieben Prieſter auf einmal darin predigen könnten, ohne einander zu ſtören; zum Lohn hat er ſich Sonne und Mond oder den heil. Olaf ſelbſt ausbedungen. Als nur Dach und Spitze noch fehlen, wandelt Olaf über den bedenklichen Handel bekümmert durch Berg und Thal; auf einmal hört er in einem Berg ein Kind weinen, und eine Rieſenfrau ſtillt es mit den Worten: ziſs, ziſs! morgen kommt dein Vater Wind und Wetter und bringt Sonne und Mond oder den heiligen Olaf ſelbſt! Erfreut über dieſe Entdeckung kehrt Olaf heim und findet die Spitze eben aufgeſetzt. Da ruft Olaf: Vind och Veder! du har satt spiran sneder! Wind und Wetter, du haſt die Spitze ſchief geſetzt, oder nach der abweichenden Erzählung, wo der Rieſe Bläſter (Bläſer) hieß, ſoll Olaf gerufen haben: Bläster, sätt spiran väster! Bläſter! ſetze die Spitze nach

Westen u. s. w. Jene den Namen des Riesen betreffende Nebenverabredung war hier nicht getroffen, dennoch (denn mit des bösen Geistes Namen, sagt Grimm, vernichtet man seine Macht) fiel der Riese mit erschrecklichem Krach von dem Kamm der Kirche herab und zerbrach in viele Stücke. Diese norwegische Sage steht der eddischen noch näher, zeigt aber schon den Uebergang zu den deutschen.

27. Deutung.

In des Baumeisters Namen Wind und Wetter, Bläster, die er in der spätern Erzählung noch führt, ist uns über sein Wesen Aufschluß gegeben. Er ist der Winter selbst, von dem wir schon wißen, daß sein Vater Windswalr, Windkühl hieß und den Riesen angehörte. Sein Pferd Swadilfari (Eisführer) wird den Nordwind bedeuten, wie sein anderer Name Bläster ihn selbst als den Bläser bezeichnet. Insofern der Bau den Reif- oder Winterriesen als ein Bollwerk entgegengethürmt werden soll, bedeutet er die winterliche Schnee- und Eisdecke, unter welcher die Erde und die ihr anvertraute Hoffnung des Landmanns vor dem Winterfroste geborgen ist. Wenn aber dieser Bau vollendet und durch das Burgthor auf immer abgeschloßen würde, und nun noch Sonne und Mond und die schöne Freyja, die warme Jahreszeit, hinweggegeben werden müsten, so wäre, was hier als Schutz und Schirm gedacht war, das Verderben der Welt und der Götter: Nacht und Winter herrschten dann ewig auf der erstarrten finstern Erde. Loki, der auch in andern Mythen als Feind der Götter erscheint, hat zu solch einem Vertrage gerathen; aber von den Göttern, die endlich zur Einsicht seiner Verderblichkeit gekommen sind, bedroht, muß er selbst dazu helfen, daß er nicht erfüllt werde. Er ersinnt nun eine neue List, und verwandelt sich in eine Stute, jenem Hengst entsprechend. Da wir den Hengst als Nordwind begriffen haben, so muß die

Stute gleichfalls als ein Wind, und zwar als ein südlicher, aufgefaßt werden. Indem nun die beiden Pferde sich nachlaufend im Walde hin- und herrennen, stellen sie den Wechsel und Wandel der Winde beim Anbruch des Frühjahrs dar. An dem Riesenzorne, der den Baumeister ergreift, als er sieht, daß seine Arbeit vergeblich ist, erkennen nun die Götter erst klar, daß der Werkmeister, der ihnen gegen die Riesen eine Burg erbauen sollte, selbst Einer ihrer Feinde, der Riesen ist. Da rufen sie zu Thôrr, der bisher abwesend war, denn als sommerlicher Gott der Gewitter konnte er bei dem Bau, der im Winter vorgenommen ward, nicht zugegen sein; jetzt aber, da nur noch wenige Tage bis zum Sommer übrig sind, ist Thôrr in der Nähe und bezahlt mit seinem Hammer, dem Blitzstral, den Baulohn: das erste Gewitter sprengt das Wintereis. Vgl. Uhland, Mythus des Thor. S. 105 ff.

So weit dürfen wir den Mythus in Gedanken auflösen; mehr ins Einzelne zu gehen, scheint mir nicht räthlich. Odins windschnelles Roſs von zwei Winden erzeugen zu laßen, ist eine ansprechende Dichtung, auch wenn man bei seinen acht Füßen nicht an die acht Hauptwinde der Windrose denkt; die Verdoppelung der Zahl dient wohl nur, die Schnelligkeit des Rosses zu steigern. Was seine graue Farbe betrifft, so hat man auch sie von seiner Abstammung hergeleitet, indem man den südlichen Glutwind schwarz sein ließ wie den Rauch, den Nordwind aber weiß wie den Schnee, den er daherjagt. Aber die graue Farbe steht hier vielleicht nur für die weiße, zumal in der deutschen Ueberlieferung Odin als ‚Schimmelreiter' zu erscheinen pflegt.

Weitere Einbußen der Götter.

28. Thrymskwida. Deutung.

Mit dem Ablauf der goldenen Zeit und dem Verluſt der Unſchuld fällt wohl die Zeugung jener Ungethüme zuſammen, von deren Feßelung erſt im nächſten Abſchnitt die Rede ſein kann; hier ſoll erſt noch von andern Einbußen der Götter gehandelt werden, von welchen ſich aber ergeben wird, daß ſie ſpäterer Zudichtung angehören, wenigſtens auf die Geſchicke der Welt und der Götter urſprünglich keinen Bezug hatten, wie das auch ſchon von dem eben betrachteten Mythus von Swadilfari gilt, welchen wohl erſt die Wöluſpa auf das große Weltenjahr bezog, da ſeine Erwägung ergeben hat, daß er von dem gewöhnlichen Sonnenjahr handelt.

Noch ein andermal verſuchten die Rieſen ſich in den Beſitz Freyjas zu ſetzen. Doch mochte es ihnen auch hier nicht ſowohl darum zu thun ſein, ſie für ſich ſelber zu erwerben, als vielmehr ſie den Göttern und ſomit der Welt zu entziehen. In der Thrymskwida freilich, welche dieſen Verſuch darſtellt, konnte dieſe neidiſche Abſicht der Rieſen nicht hervortreten: in dieſem ſchönſten Gedichte der poetiſchen Edda iſt der nackte Gedanke dichteriſch überkleidet, er hat Fleiſch und Blut bekommen, Rieſen und Götter ſind vermenſchlicht, und ſo ſcheint es dem Rieſen zu ſeinem vollen Glück nur an dem Beſitz der ſchönen Göttin zu fehlen:

24. Anhob da Thrym, der Thurſenfürſt:
‚Auf ſteht, ihr Rieſen, beſtreut die Bänke,
Und bringet Freyja zur Braut mir daher,
Die Tochter Niördhs aus Noatun.

25. Heimkehren mit goldnen Hörnern die Kühe,
Rabenſchwarze Rinder, dem Rieſen zur Luſt.
Viel ſchau ich der Schätze, des Schmuckes viel;
Fehlte nur Freyja zur Frau mir noch.‘

Der Donnergott vermiſste nämlich einſt beim Erwachen ſeinen Hammer, das Symbol des Blitzes, und klagte es dem Loki. Sie bitten die Freyja um ihr Federgewand, mit dem Loki zur Rieſenwelt fliegt. Thrym, der Rieſenfürſt, ſitzt da auf dem Hügel, ſchmückt ſeine Hunde mit goldnem Halsband und ſtrält den Roſſen die Mähnen zurecht. Auf Lokis Frage bekennt er, Thôrs Hammer entwandt und acht Raſten tief unter der Erde verborgen zu haben:

‚Und wieder erwerben fürwahr ſoll ihn Keiner,
Er brächte denn Freyja zur Braut mir daher.‘

Mit dieſem Beſcheid kehrt Loki zu Thôrr zurück. Zwar wäre der Donnergott nach der Darſtellung des Dichters nicht abgeneigt, in Freyjas Hingabe zu willigen; aber ſchon die Zumuthung erregt den heftigſten Unwillen der Göttin:

15. Wild ward Freyja, ſie fauchte vor Wuth,
Die ganze Halle der Götter erbebte;
Der ſchimmernde Halsſchmuck ſchoß ihr zur Erde:
‚Mich mannstoll meinen möchteſt du wohl,
Reiſten wir beide gen Rieſenheim.‘

Da halten die Götter Rath, und Heimdall, ‚der weiſe war den Wanen gleich‘, erſinnt dießmal die Liſt, welche Loki nur ausführen hilft. Thôrr ſoll als Freyja verkleidet dem Rieſen zugeführt werden und Loki als ſeine Magd ihn begleiten. Thôrr fürchtet zwar von den Aſen weibiſch geſcholten zu werden, wenn er ſich das bräutliche Linnen anlegte; als aber Loki erinnert, die Rieſen würden bald Asgard bewohnen, wenn er ſeinen Hammer nicht heimholte, willigt er in den Anſchlag.

21. Das bräutliche Linnen legten dem Thôrr sie an,
Dazu den schönen, schimmernden Halsschmuck.
Auch ließ er erklingen Geklirr der Schlüßel
Und weiblich Gewand umwallte sein Knie.
Es blinkte die Brust ihm von blitzenden Steinen
Und hoch umhüllte der Schleier sein Haupt.

22. Da sprach Loki, Laufeyjas Sohn:
Nun muß ich mit dir als deine Magd;
Wir beide wir reisen gen Riesenheim.'

Es folgen die zuerst ausgehobenen Zeilen, wo der Riese sich seines Reichthums freut und sein Glück preißt, das der Besitz Freyjas nun vollenden soll. Darauf wird das Hochzeitsmal aufgetragen und das Ael gereicht; die Braut ißt einen Ochsen und acht Lachse, dazu alles süße Geschleck, das den Frauen bestimmt war, und trinkt dazu drei Kufen Meth. Der Bräutigam verwundert sich; aber der als Magd verkleidete Loki steht ihm Rede: die Braut habe aus Sehnsucht nach Riesenheim acht Nächte lang nichts genoßen. Erfreut lüftet der Riese der Braut, sie zu küssen, das Linnen; aber erschreckt fährt er zurück, denn furchtbar flammen ihr die Augen, ihr Blick brennt wie Glut. Loki weiß ihm auch das günstig auszulegen: vor Sehnsucht nach Riesenheim hat die Braut acht Nächte lang des Schlafs entbehrt, darum glühen ihr so die Augen. Beruhigt befiehlt Thrym den Miölnir herbeizuholen, die Braut nach nordischer Sitte mit dem Hammer zu weihen. Da ergreift diesen Thôrr, erschlägt den Riesen und zerschmettert sein ganzes Geschlecht:

34. Er schlug auch die alte Schwester des Joten,
Die sich das Brautgeschenk zu erbitten gewagt:
Ihr schollen Schläge an der Schillinge Statt,
Und Hammerhiebe erhielt sie für Ringe.
So zu seinem Hammer kam Odins Sohn.

Der mythische Gehalt dieser Erzählung ist kaum ein anderer, als den schon die vorige hatte: Thrym, dessen Name von thruma (tonitru) abgeleitet wird, ist ursprünglich mit Thôrr identisch und ein ältrer Naturgott, in dessen Händen vor

den Asen der Donner gewesen war. M. 165. Jetzt als Winterriese tobt er in Sturm und Unwetter, ja er hat Thôrs Hammer, auf welchen er ein altes Recht ansprechen mochte, in seinen Besitz gebracht. Auch die Winterstürme führen zuweilen Gewitter herbei; doch scheint darauf nicht angespielt, da der Riese den Hammer nicht benutzt, sondern acht Rasten tief unter der Erde, d. h. während der acht Wintermonate, in welchen die Gewitter zu schweigen pflegen, verborgen hält. Diese acht Wintermonate, die auch in den acht Nächten nachklingen, in welchen Freyja sich vorgeblich des Tranks und der Speise, so wie des Schlafes enthielt, sind endlich vorüber, der erwachte Thôrr fordert seinen Hammer zurück und obgleich der Wintergott noch einen letzten Versuch macht, die Sonne in seine Gewalt zu bekommen, und der Welt die schöne Witterung vorzuenthalten, naht ihm doch, vom warmen Winde (Loki) begleitet, weiß verhüllt, die Gewitterwolke und macht den rasenden Winterstürmen ein Ende. Vgl. Uhland Mythus des Thôr 95 ff. Das Uebrige ist Einkleidung, eine dießmal um so schönere, je freier sich der Dichter bewegen konnte. Noch heute klingt dieß Lied in drei nordischen Mundarten nach und auch in Deutschland hat neuerdings kein anderes so allgemeine Anerkennung gefunden. Es ganz mitzutheilen haben wir Bedenken getragen, weil sein mythischer Gehalt ungewöhnlich gering ist, wie selbst Uhland S. 104. eingesteht, daß es hier nicht nöthig sei, die Allegorie bis ins Einzelne nachzuweisen und zu unterscheiden, was der Idee, was der Einkleidung und der unabhängigen Darstellung der menschlichen Verhältnisse, z. B. der Hochzeitsgebräuche, angehöre. Gleichwohl deutet er die Schwester des Riesen, welche das Brautgeschenk erbittet, auf die Armut, die Nothdurft des Winters, welcher Thôrr ein Ende macht. Ueber den Gebrauch der Hochzeitsgeschenke vgl. M. Edda S. 372. Für Thôrs Wesen mag noch Manches aus dem Liede zu gewinnen sein; hier haben wir es nur wegen des zweiten Versuchs der Riesen, sich der Freyja zu bemächtigen, zur Sprache gebracht.

29. Freyr und Gerda.

Hatte bisher die Götter im Kampf mit den Riesen, welche den Untergang der Welt herbeizuführen trachteten, kein Verlust betroffen, so erleiden sie in dem jetzt zu betrachtenden Mythus eine Einbuße, welche sie bei dem letzten Weltkampfe schwer empfinden sollen. Nach D. 37 setzte sich Freyr auf Hlidskialf, den Hochsitz Odins und sah von ihm hinab auf alle Welten. Da sah er nach Norden blickend in einem Gehege ein großes und schönes Haus; zu diesem Hause gieng ein Mädchen, und als sie die Hände erhob, um die Thür zu öffnen, da leuchteten von ihren Armen Luft und Waßer und alle Welten stralten von ihr wieder. Und so rächte sich seine Vermeßenheit an ihm, sich an diese heilige Stätte zu setzen, daß er harmvoll hinweggieng. Und als er heimkam, sprach er nicht und Niemand wagte, das Wort an ihn zu richten. Da ließ Niördhr den Skirnir, Freyrs Diener, zu sich rufen und bat ihn, zu Freyr zu gehen und zu fragen, warum er so zornig sei, daß er mit Niemand reden wolle. Skirnir sagte, er wolle gehen, aber ungern, denn er versehe sich übler Antwort von ihm. Und als er zu Freyr kam, fragte er, warum er so finster sei und mit Niemand rede. Da antwortete Freyr und sagte, er habe ein schönes Weib gesehen, und um ihretwegen sei er so harmvoll, daß er nicht länger leben möge, wenn er sie nicht haben solle: ‚Und nun sollst du fahren und für mich um sie bitten, und sie mit dir heimführen, ob ihr Vater wolle oder nicht, und will ich dir das wohl lohnen.' Da antwortete Skirnir und sagte, er wolle die Botschaft werben, wenn ihm Freyr sein Schwert gebe. Das war ein so gutes Schwert, daß es von selbst focht. Und Freyr ließ es ihm daran nicht mangeln und gab ihm das Schwert. Da fuhr Skirnir und warb um das Mädchen für ihn und erhielt die Verheißung, nach neun Nächten wolle sie an den Ort kommen, der Barri heiße und mit Freyr Hochzeit

halten. Und als Skirnir dem Freyr ſagte, was er ausgerichtet habe, da ſang er ſo:

Lang iſt Eine Nacht, länger ſind zweie,
Wie mag ich dreie dauern?
Oft deucht ein Monat mich minder lang
Als eine halbe Nacht des Harrens.

Dieſe Erzählung iſt ein dürftiger Auszug von Skirnisför, einem der ſchönſten Eddalieder; wir müßen die übergangenen Züge nachholen, um uns zu überzeugen, ob ſie mythiſchen Gehalt haben oder bloß dichteriſche Ausſchmückung ſind. Nicht nur ſein Schwert ‚das von ſelbſt ſich ſchwingt gegen der Reifrieſen Brut' leiht Freyr dem Skirnir, auch ſein Roſs, das ihn durch Wafurloga führen ſoll, die flackernde Flamme, die Gerdas Saal umſchließt, wie er auch von einem Zaun umgeben iſt, den wüthende Hunde bewachen. Eilf goldene Aepfel, dazu den Ring Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht eben ſchwere träufeln, bietet Skirnir der Gerda, wenn ſie Freyrs Liebe erwiedere. Als dieß nicht fruchtet, droht er ihr mit dem Schwerte, und als auch das nicht verfängt, mit der Zauberruthe, ja er greift wirklich zu Flüchen und Beſchwörungen, die auch den erwarteten Erfolg haben. In dieſen Beſchwörungen liegt große poetiſche Kraft; wir lernen auch Manches daraus für die Runenkunde (vgl. v. Lilienkron und Müllenhoff Zur Runenlehre S. 22. 56.) und die Mythologie überhaupt, weniger für unſern Mythus. Mannes Gemeinſchaft, Mannes Geſellſchaft wird ihr gebannt und verboten, die Folgen der Eheloſigkeit, der Fluch des unvermählten Alters, alle Qualen und Martern, die als geiſtige oder leibliche Strafen unnatürlicher Abſonderung zu erdenken ſind, Ohnmacht, Unmuth und Ungeduld, werden der ſpröden Maid vorgehalten, bis ſie endlich in Skirnirs Antrag willigt und verſpricht, nach neun Nächten mit dem männlichen Sohn des Niördhr in dem Haine Barri, dem Wald ſtiller Wege, zuſammen zu treffen.

30. Deutung. Verhältniſs zu Ragnaröck.

Die bisherigen Deutungen dieſes Mythus faßen die Erzählung entweder nur im Großen und Ganzen auf, ohne ſich an ihre eigenthümliche Geſtaltung zu kehren oder halten ſich an einen einzelnen Zug, der, allerdings zu bezeichnend um für bloßen dichteriſchen Schmuck zu gelten, doch der Schlüßel des Räthſels nicht ſein kann. Jenes iſt der Fall, wenn Freyr nur als der Liebesgott gefaßt wird und das Gedicht nur als ein Liebeslied, was ſie beide freilich auch ſind, obgleich daraus für die Deutung des Mythus wenig oder nichts zu gewinnen iſt. Zu ſehr im Allgemeinen bleibt auch die Deutung befangen, wenn nach Peterſen Nordiſk Mythologie 344 Gerda wie Thôrs Tochter Thrudr das Saatkorn ſein ſoll, denn damit erklärt ſich der Schein nicht, der von ihren weißen Händen in Luft und Waßer und in allen Welten wiederſtralt. Freyr erblickte ſie, als er nach Norden ſah, und dieß veranlaßte Finn Magnuſen, der auf dieſen Nebenzug allein Gewicht legte, an den Nordſchein zu denken. Allerdings würde Freyr bei ſeinen Bezügen auf die Sonne mit der Gerda, wenn ſie das Nordlicht bedeutete, paſſend vermählt ſcheinen, indem beide an dem Lichte ein Gemeinſchaftliches hätten. Aber einer ſolchen Verbindung widerſtreitet die Ordnung der Natur, da Sonne und Nordſchein nicht zugleich am Himmel ſichtbar werden. Hinderniſſe müßen der Verbindung Freyrs und Gerdas allerdings entgegen ſtehen, da Str. 7 ſagt:

Von Aſen und Alfen will es nicht Einer,
Daß wir beiſammen ſeien.

aber bei einer ſolchen Deutung würden ſie unüberſteiglich ſein. Ich bleibe daher bei meiner ſchon in M. Edda gegebenen Erklärung, welche ich hier näher ausführe. Für Freyrs Beziehung auf die Sonne giebt es in unſern Quellen kein ausdrückliches Zeugniſs und wenn er Regen und Sonnenſchein verleiht, ſo

ist er damit noch nicht als Sonnengott bezeichnet. Indes läßt sein Sinnbild, der goldborstige Eber, kaum eine andere Deutung zu, und sein Verhältniss zu den Lichtalfen, welches sich daraus ergiebt, daß er Alfheim besitzt (§. 20.), scheint sie zu bestätigen. Endlich mag unser Mythus, wenn Freyr sich auf Hlidskialf setzt, wo nur Odin sitzen darf, dem griechischen von Phaëton zu vergleichen sein. Wir faßen ihn aber, ohne sein Verhältniss zur Sonne aus den Augen zu verlieren, zunächst nur als Gott der Fruchtbarkeit, als welchen er sich hier auch durch die eilf Aepfel Str. 19 und den Ring Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht eben so schwere träufeln, Str. 21 vgl. D. 49. 61, zu erkennen giebt.

Was Gerda anlangt, so erscheint sie zuerst nur als Riesentochter. Ihr Vater ist Gymir (vgl. Str. 22. 24. D. 37) ein Name, den nach Oegisdrecka auch der Meergott Oegir führt. Ihr Bruder Beli (der Brüllende) kann auf den Sturmwind gedeutet werden. Wenn ihn Freyr erlegt, wie das D. 37 weiterhin erzählt wird (vgl. Skirn. 16. Wöluſp. 54), so paſst dieß auf den milden Gott der Fruchtbarkeit und Wärme, bei dessen Nahen die Winterstürme sich legen. In dieser Verwandtschaft Gerdas, durch welche sie den ungebändigten Naturkräften angehört, die zu bekämpfen die Götter, und ihr späterer Niederschlag die Helden, berufen sind, liegt das Hinderniss ihrer Verbindung mit Freyr. Allein schon Gerdas Schönheit verräth ihre lichtere Natur: nur gezwungen wird sie im Kreiße ihrer angeblichen Verwandten zurückgehalten. Dieser Zwang ist Str. 9. 18 in der flackernden Flamme ausgedrückt, der ihren Saal umschließt, so wie weiterhin in dem Zaun, der von wüthenden Hunden bewacht wird. Jene Waberlohe begegnet auch sonst; in der Sigurdssage kommt sie zweimal vor, und hier entspricht ihr in dem deutschen Märchen von Dornröschen (KM. 50) die Dornhecke; auch Mengladas Burg in Fiölswinnsmal 2. 5 ist von ihr umschloßen und in Hyndluliodh 45. droht Freyja die Hyndla mit Flammen zu umweben. Durch Grimms Ab-

handlung über das Verbrennen der Leichen ist uns jetzt ihre Bedeutung erschloßen: es ist die Glut des Scheiterhaufens, und da dieser mit Dornen unterflochten ward, wozu es gewisse heilige Stauden gab, so begreift sich zugleich, warum die Waberlohe durch eine undurchdringliche Dornhecke vertreten werden kann. Dieß und die Str. 12 und 27 laßen keinen Zweifel, daß es die Unterwelt ist, in die sie gebannt ward, wodurch ihr Mythus mit dem von Idunn, wie er in Hrafnagaldr ausgeführt ist, in Beziehung tritt, zumal an diese schon die goldenen Aepfel erinnern. Gerda erscheint hiernach als die im Winter unter Schnee und Eis befangene Erdkraft; näher aber faßt sie unser Mythus wohl als die Erdwärme, von welcher der Nordschein als eine Ausstralung angesehen werden kann. Im Winter in der Gewalt dämonischer Kräfte zurückgehalten, wird sie von der rückkehrenden Sonnenglut befreit. Freyrs Diener Skirnir (von at skirna clarescere), der Heiterer, erhält den Auftrag, sie aus jenem Bann zu erlösen und dem belebenden Einfluß des Lichts und der Sonnenwärme zurückzugeben. Ihre Verbindung geschieht dann in dem Haine Barri, d. i. dem grünenden (Lex Myth. s. h. v.), also im Frühjahr, wenn Freyr längst die brüllenden Sturmwinde bezwungen hat, die vorher auch als wüthende Hunde dargestellt waren. Andere wollen den Hain Barri auf das Kornfeld deuten, weil barr nach Alwism. 33 in der Sprache der Götter Korn bedeute. So faßen sie auch Gerda als die der Erde vertraute Saat, welche Freyr der Sonnengott wieder an das Licht zieht, wobei der Schein unerklärt bleibt, der von Gerdas Armen ausgeht. Es kommt unserer Erklärung zu Statten, daß Gerda nach Skaldskap. 19 Friggs Nebenbuhlerin sein soll. Als Erdgöttin mag sie in einem verlorenen Mythus wie Jörd und Rindr dem Odin vermählt gewesen sein, an dessen Stelle hier Freyr trat, der in demselben Mythus auch Hlidskialf, Odins himmlischen Sitz, einnimmt.

Was bedeutet es aber, wenn Freyr, um in Gerdas Besitz zu gelangen, sein Schwert hingiebt, das er beim letzten Kampfe

vermiſſen wird? Hier werden wir doch genöthigt, Freyr als den Sonnengott zu faßen, und ſein Schwert als den Sonnenſtral: er giebt es her, um in Gerdas Beſitz zu gelangen, d. h. die Sonnenglut ſenkt ſich in die Erde, um Gerdas Erlöſung aus der Haft der Froſtrieſen zu bewirken, die ſie unter Eis und Schnee zurückhalten, und von wüthenden Hunden, ſchnaubenden Nordſtürmen, bewachen laßen. Gýmir, ihr Vater, iſt alſo wohl wie dem Namen, ſo auch dem Weſen nach mit dem froſtigen Hýmir verwandt, den wir aus Hýmiskwida als das winterliche Meer kennen lernen. Unſere Quellen nennen aber (Oegisdr. Einl.) den Gymir mit Oegir identiſch, was auch inſofern richtig iſt, als Oegir mit Niördhr verglichen noch als der ſchreckliche Meergott gedacht iſt, während ihn Oegisdrecka im Gegenſatz gegen Hymir wenigſtens für die Zeit der Leinernte, wo das Meer beruhigt iſt, als den freundlichen, gaſtlichen auffaßt.

Aus dieſer Deutung des Schwertes auf den Sonnenſtral geht zugleich hervor, daß unſer Mythus mit dem von dem letzten Kampfe urſprünglich in keiner Verbindung ſtand. Freyr giebt ſein Schwert alljährlich her, er erſchlägt alljährlich den Beli, den Rieſen der Frühlingsſtürme, alljährlich feiert er ſeine Vermählung mit Gerda im grünenden Haine. Der Mythus bezieht ſich alſo auf unſer gewöhnliches Jahr, nicht auf das große Weltenjahr, auf das auch Skirnisför noch nicht hindeutete, das erſt die jüngere Edda D. 37 und Oegisdr. 42 in Bezug bringt, wie denn der Mythus von der Götterdämmerung nur allmählich und ziemlich ſpät die Oberherrſchaft über alle andern erlangt zu haben ſcheint; ſelbſt den Mythus von Baldur, der ihm jetzt ſo innig verbunden iſt, muſte er ſich erſt unterwerfen. Der Dichter von Skirnisför dachte noch nicht daran, daß Freyr ſich durch die Hingabe des Schwerts für den letzten Weltkampf untüchtig mache. Nicht an die Rieſen wird das Schwert hingegeben, ſondern an Skirnir, der Freyrs Diener iſt und bleibt (D. 34) und es ſeinem Herrn zurückbringen mochte, da er es

ja nicht etwa, um den Besitz Gerdas zu erlangen, an die Riesen hinzugeben hatte. Der Verlust des Schwertes ist demnach wohl aus Oegisdr. 42 in die Sage gekommen, wo Loki mit Bezug auf Skirnisför eine Hohnrede gegen Freyr schleudert, die nicht tiefer begründet ist, als andere, die ihm hier in den Mund gelegt werden:

Mit Gold erkaufteſt du Gymirs Tochter
Und gabſt dem Skirnir dein Schwert.
Wenn aber Muspels Söhne durch Myrkwidr reiten,
Womit willſt du ſtreiten, Unſelger?

In Skirnisför finden sich sogar Spuren, daß erst eine Ueberarbeitung dieses Liedes den Skirnir als Freyrs Diener auftreten ließ. In seiner ursprünglichen Gestalt war es wohl Freyr selbst, der unter dem Namen Skirnir, der ihn selber bezeichnet (Lex Myth. 706 b.), die Fahrt unternahm. Nach Str. 16 ahnt Gerda, daß ihres Bruders Mörder gekommen sei: dieß war aber nach dem Obigen Freyr selbst. Daß Skirnir gesendet wird, weil Freyr zur Strafe des übertretenen Verbots von Liebe erkrankt ist, und die Fahrt nicht selber vollbringen kann, ist nicht mehr der reine Mythus, sondern schon der Anfang einer märchenhaften Gestaltung, der wir in deutschen Märchen oft genug wiederbegegnen. Am nächsten steht das von dem getreuen Johannes (KM. 6), wo dem Königssohn von dem Vater verstattet war, in alle Gemächer und Säle des Schloßes zu treten; aber Eine Kammer sollte er vermeiden. Er übertritt das Verbot, öffnet die Thüre und erblickt ein Bild, das so schön war, daß er sogleich ohnmächtig zu Boden stürzt. Sein getreuer Diener muß ihm nun die Königstochter vom goldenen Dache, welche jenes Bild vorstellte, verschaffen. Zugleich sehen wir hier aus unserm Mythus die ‚Freundschaftssage' entspringen, welcher jenes Märchen wesentlich angehört, denn auch die Dienstmannstreue wird unter den Begriff der Freundschaft gefaßt. Eine große Rolle spielt das Schwert in der Freundschaftssage. Der Freund legt es entblößt zwischen

ſich und die Gemahlin des Freundes, der er beiliegen muß, und bewährt ihm ſo die Treue; ich erinnere nur an Sigurd und Gunnar. Es gab wohl eine andere märchenhafte Faßung unſeres Mythus, in welcher noch Skirnir das Schwert Freyrs, ſeines Herrn, in gleicher Weiſe benutzte, indem er für ihn das Hochzeitbette beſtieg, nachdem er durch Wafurlogi geritten war. Sie findet ſich eben in unſerer Heldenſage wieder, die demnach gleichfalls hier ihren Urſprung nahm, denn Sigurd iſt zwar, als er das erſtemal durch Wafurlogi reitet, dem Freyr zu vergleichen, wie er in der von uns vermutheten urſprünglichen Geſtalt des Mythus erſchien, denn hier will er die Geliebte für ſich ſelber erwecken; das zweitemal aber, da er für Gunnar durch die Waberlohe reitet und dann das Schwert zwiſchen ſich und die Braut des Freundes legt, gleicht er dem Skirnir. Aus der Verbindung beider Geſtalten des Mythus, jener urſprünglichen, wo Freyr ſelber durch Wafurlogi ritt, und der, welche wir in Skirnisför und der jüngern Edda finden, iſt demnach unſere Heldenſage von Siegfried und den Nibelungen erwachſen, nach deren Schlüßel ſo lange geſucht ward. Die Anſicht, daß es in den nordiſchen Liedern Verwirrung ſei, wenn ſie das Feuer nach dem erſten Ritt nicht erlöſchen laßen (M. Edda 405. 408.), nehme ich alſo jetzt bei beßerer Einſicht zurück.

31. Idunn und Thiaſſi. Deutung.

Wir haben zwei ſo verſchiedene Darſtellungen von Idhunns Schickſalen, daß ſie für abweichende Mythen gelten können: die jüngere iſt dießmal in einem Eddalied enthalten, dem von Odins Rabenzauber (Hrafnagaldr Ódhins), während die ältere ſich in D. 56 findet. Nach dieſer waren drei Aſen ausgezogen: Odin, Loki und Hönir. Sie fuhren über Berge und öde Marken, wo es um ihre Koſt übel beſtellt war. Als ſie aber in ein Thal herabkamen, ſahen ſie eine Heerde Ochſen: ſie nahmen

der Ochsen einen und wollten ihn sieden. Und als sie glaubten, er wäre gesotten und den Sud aufdeckten, war er noch ungesotten. Und als sie ihn nach einiger Zeit zum andernmal aufdeckten, und ihn noch ungesotten fanden, sprachen sie unter sich, woher das kommen möge. Da hörten sie oben in der Eiche über sich sprechen, daß der, welcher dort sitze, es verursache, daß der Sud nicht zum Sieden komme. Und als sie hinschauten, saß da ein Adler, der war nicht klein. Da sprach der Adler: Wollt ihr mir meine Sättigung geben von dem Ochsen, so soll der Sud sieden. Das bewilligten sie: da ließ er sich vom Baume nieder, setzte sich zum Sude und nahm sogleich die zwei Lenden des Ochsen vorweg nebst beiden Bugen. Da ward Loki zornig, ergriff eine große Stange und stieß sie mit aller Macht dem Adler in den Leib. Der Adler ward scheu von dem Stoße und flog empor: da haftete die Stange in des Adlers Rumpf; aber Lokis Hände an dem andern Ende. Der Adler flog so nah am Boden, daß Loki mit den Füßen Gestein, Wurzeln und Bäume streifte; die Arme aber, meinte er, würden ihm aus den Achseln reißen. Er schrie und bat den Adler flehentlich um Frieden; der aber sagte, Loki solle nimmer los kommen, er schwöre ihm denn, Idunn mit ihren Aepfeln aus Asgard zu bringen. Loki versprach das: da ward er los und kam zurück zu seinen Gefährten. Zur verabredeten Zeit aber lockte Loki Idunn aus Asgard in einen Wald, indem er vorgab, er habe da Aepfel gefunden, die sie Kleinode dünken würden; auch rieth er ihr, ihre eigenen Aepfel mitzunehmen, um sie mit jenen vergleichen zu können. Da kam der Riese Thiassi in Adlershaut dahin und nahm Idunn, und flog mit ihr gen Thrymheim, wo sein Heimwesen war. Die Asen aber befanden sich übel bei Idunns Verschwinden, sie wurden schnell grauhaarig und alt. Da hielten sie Versammlung und fragte Einer den Andern, was man zuletzt von Idunn wiße. Da war das Letzte, das man von ihr gesehen hatte, daß sie mit Loki aus Asgard gegangen war. Da ward Loki ergriffen und

zur Verſammlung geführt, auch mit Tod und Peinigung bedroht. Da erſchrak er und verſprach, er wolle nach Idunn in Jötunheim ſuchen, wenn Freyja ihm ihr Falkengewand leihen wolle. Als er das erhielt, flog er nordwärts gen Jötunheim und kam eines Tags zu des Rieſen Thiassi Behauſung. Er war eben auf den See gerudert und Idunn allein daheim. Da wandelte Loki ſie in Nußgeſtalt, hielt ſie in ſeinen Klauen und flog was er konnte. Als aber Thiassi heimkam, und Idunn vermiſste, nahm er ſein Adlerhemde und flog Loki nach mit Adlersſchnelle. Als aber die Aſen den Falken mit der Nuß fliegen ſahen und den Adler hinter ihm drein, da giengen ſie hinaus unter Asgard und nahmen eine Bürde Hobelſpäne mit. Und als der Falke in die Burg flog und ſich hinter der Burgmauer niederließ, warfen die Aſen alsbald Feuer in die Späne. Der Adler vermochte ſich nicht inne zu halten, als er den Falken aus dem Geſichte verlor: alſo ſchlug ihm das Feuer ins Gefieder, daß er nicht weiter fliegen konnte. Da waren die Aſen bei der Hand und tödteten den Rieſen Thiassi innerhalb des Gatters.

Der Rieſe Thiassi, der Adlersgeſtalt annimmt, erinnert uns an Hräſwelgr (§. 16), der ein Rieſe wie er in Adlerskleid an des Himmels Ende ſitzt und den Wind über alle Völker facht. Sturmwinde werden als Rieſen gedacht, weil unter deren Bilde alle zerſtörenden Naturkräfte vorgeſtellt werden; zugleich ſind ihnen Adlerſchwingen verliehen, die Schnelligkeit des Sturmwinds zu bezeichnen. Aus Grimnismal 11 (ſ. o. S. 46. 49) wißen wir, daß Thiassi in Thrymheim wohnte, deſſen Name an Thrym erinnert, den Rieſen der Thrymskwida, der ein älterer Naturgott dem Thôrr den Hammer ſtahl, und ſelbſt nach dem Donner (thruma = tonitru) genannt iſt. Thrymheim bedeutet alſo wohl das ſturmtoſende Waldgebirge, aus dem alle rauhen, ſcharfen Winde zu kommen pflegen: ſeinem Gebiete haben ſich die Götter genaht, als ſie über Berge und öde Marken fuhren, wo es um ihre Koſt ſchlecht beſtellt war, womit die Unfruchtbarkeit des Waldgebirges bezeichnet iſt. Thiassis Name hat noch keine

ſichere Erklärung gefunden; über ſein Weſen kann nach dem Obigen kein Zweifel ſein: er iſt ein Sturmrieſe und zwar wie wir ſehen werden, ein Rieſe der Herbſtſtürme, wie Beli, Gerdas Bruder, ſich auf die Stürme der Frühlingsnachtgleichen bezog. Als Sturmwind verhindert er auch, daß der Sud zu Stande kommt, indem er das Kochfeuer verweht. Wie jener Baumeiſter Sonne und Mond und die ſchöne Freyja bedingte, wie Thrym als Löſegeld für Thôrs Hammer den Beſitz derſelben Göttin begehrte, ſo möchte Thiaſſi den Göttern Idunn entziehen, ja er erhält ſie wirklich für Lokis Befreiung, und Loki muß ſie ihm erſt wieder entführen. Wer iſt nun Idunn? Aus D. 26 lernen wir ſie als Bragis Gattin kennen, des Gottes der Dichtkunſt, des Skalden Odins; aber das führt uns nicht weiter. Mehr ſagen uns ihre Aepfel und das Altwerden der Götter bei ihrem Verſchwinden, und daß ſie in Geſtalt einer Nuß, nach andrer Lesart (Lex Myth. 199) einer Schwalbe, von Loki zurückgebracht wird. Den Stamm ihres Namens bildet die Partikel id: die Schlußſilbe iſt nur die Endung weiblicher Namen; jene untrennbare, noch in dem mittelhochd. iteniuwe fortdauernde Partikel aber bedeutet wieder, wiederum: beſonders wird es gern mit Grünen verbunden (Wöl. 58. jördh or œgi idhjagrœna) und vielleicht erklärt uns dieß den Namen des Idafeldes, wo ſich in der verjüngten Welt die goldenen Scheiben wiederfinden, das Spielzeug der Götter in ihrer Unſchuld: es iſt von der wiederergrünten Erde oder von der wieder erworbenen goldenen Zeit benannt, und wenn es ſchon früher (Wöluſp. 7) ſo hieß, ſo iſt dieß eine Vorwegnahme. So drückt Idunns Name den Begriff der Wiederkehr, der Erneuung, der Verjüngung aus, und wenn wir bei ihrem Verſchwinden die Aſen grauhaarig und alt werden ſehen, ſo möchte man in ihr wie in jenem Mädchen aus der Fremde den Frühling oder die Jugend vermuthen: beides fällt in höherm Sinne zuſammen; doch denkt man hier lieber an den Frühling, da ihre goldenen Aepfel, als eine Frucht des Jahrs, eher auf

dieſes als auf das ganze Menſchenleben deuten. Sie iſt hiernach zwar nicht der Frühling ſelbſt, doch die verjüngte Natur im Schmucke des Frühlings, oder wie es Uhland 120 ausdrückt, das friſche Sommergrün an Gras und Laub. Dieß entfärbt ſich aber im Spätjahr, wenn Idunns Aepfel reif ſind, durch den rauhen Hauch der Herbſt- und Winterwinde, ja es verſchwindet, das Laub fällt von den Bäumen. In unſerm Mythus ſehen wir dieß durch die Entführung Idunns ausgedrückt. Der Herbſtſturm, als Sturmrieſe Thiaſſi eingeführt, hat Idunn geraubt: der Wieſe iſt der Farbenſchmelz, dem Walde der Schmuck der Blätter benommen, die Welt erſcheint gealtert und entſtellt, von den Göttern iſt Glanz und Jugendfriſche gewichen, ſie ſind ergraut und eingeſchrumpft. Nach D. 26 ſollen es Idunns Aepfel ſein, welche den Göttern die Jugend zurückgeben: eigentlich iſt es die Göttin ſelbſt, zu deren Symbol jene Aepfel geworden ſind; urſprünglich mögen ſie nur das Wahrzeichen der Herbſtzeit geweſen ſein, in welche der Raub Idunns fällt. Uhland 122. Sie zurück zu führen wird Loki beauftragt, den wir ſchon einmal als Südwind gefunden haben; doch entleiht er, um als Lenzwind zu erſcheinen, dießmal das Falkengefieder Freyjas, der Göttin der ſchönen Jahreszeit, und nur in des Rieſen Abweſenheit gelingt es ihm, ſich Idunns zu bemächtigen. Die Befreiung Idunns fällt alſo in das neue Jahr; im Herbſte vorher war Loki der Uebermacht des Sturmrieſen erlegen. Die Zurückführung Idunns geſchieht nun in Geſtalt einer Nuß, oder einer Schwalbe. Die Nuß läßt ſich deuten als den Samenkern, aus dem die erſtorbene Pflanzenwelt alljährlich wieder aufgrünt; auch die Schwalbe ſagt ein Gleiches, ſie bedeutet die Wiederkehr des Frühlings, obgleich nach unſerm Sprichwort eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Der Mythus ließe ſich vielleicht noch weiter ins Einzelne verfolgen, wie es Uhland, dem wir bisher gefolgt ſind, a. a. O. verſucht; es genügte hier, ſeinen innerſten Sinn darzulegen.

32. Idunn Iwaldis Tochter. Deutung.

Dieser erste Mythus zeigt keinen nähern Bezug auf den Weltuntergang, er ist in das Drama der Weltgeschichte nicht verflochten, wir sehen nur den Wechsel der Jahreszeiten dargestellt. Wohl aber läßt sich eine solche Hindeutung in dem zweiten Mythus erkennen, welchen ‚Odins Rabenzauber' enthält. Er ist nur eine Umbildung des Vorhergehenden, bei der die Absicht nicht verkannt werden kann, auch den Mythus von Idunn dem seit der Wöluspa herrschend gewordenen Grundgedanken von dem bevorstehenden Weltuntergang zu unterwerfen. Doch ist es schwer, von diesem Gedichte Rechenschaft zu geben, es gilt für das dunkelste und räthselhafteste der ganzen Edda: Erik Halson, ein gelehrter Isländer des 17. Jahrhunderts, beschäftigte sich zehn Jahre lang damit, ohne es verstehen zu lernen. Die gröste Schwierigkeit liegt in der mythologischgelehrten Sprache dieses verhältnissmäßig sehr jungen Liedes, das der Verfaßer der prosaischen Edda noch nicht kannte. So jung es aber auch ist, so urtheilt doch Uhland 128, es herrsche darin noch durchaus das innere Verständniss der mythischen Symbolik und so lohnt es sich wohl, in seinen Sinn zu dringen. Der Schlüßel zu jenem räthselhaften, fast skaldisch gelehrten Ausdruck scheint nun in der Wahrnehmung gefunden, daß die nordische Dichtersprache Ein Verwandtes für das Andere zu setzen liebt, z. B. wenn für den Brunnen Urds, aus dem die Esche Yggdrasil begoßen wird, damit ihre Seiten nicht faulen, der verjüngende Göttertrank Odhrœrir genannt wird; oder wenn für Urdhr, die Hüterin dieses Tranks, Idunn eintritt, die Hüterin der Aepfel, der verjüngenden Götterspeise u. s. w. Mit diesem Schlüßel, der wenigstens die schwersten Riegel hebt, und mit Umstellung einiger Strophen, welchen der gebührende Platz wieder zugewiesen werden muste (doch dürfte Str. 21 nach 23 zu stellen sein), habe ich Ueberſetzung und Erläuterung versucht,

auch kamen mir Uhlands Andeutungen über den leitenden Grundgedanken wie ein ariadnischer Faden zu Gute, obgleich ich im Einzelnen von ihm abweiche. So halte ich das Gedicht nicht für ein Bruchstück, wofür es sich dem ersten Blicke giebt und allgemein gehalten wird, vielmehr für eine viel spätere Einleitung zu der gleich folgenden Wegtamskwida wie es seine zweite Ueberschrift Forspiallsliodh selbst als eine solche bezeichnet. Der Verfaßer wollte also nicht mehr dichten und so haben wir keinen Verlust zu beklagen. Nach diesen Vorbemerkungen versuche ich es noch einmal, seinen Inhalt anzugeben und zu deuten, wobei ich meine frühern Erläuterungen theils abkürze, theils weiter ausführe.

Nach einer Aufzählung der verschiedenen Wesen des nordischen Glaubens, die nach ihrem Verhalten gegen die Schicksale der Welt kurz aber treffend bezeichnet werden, sehen wir die Götter, von widrigen Vorzeichen erschreckt, wegen Odhrärirs in Besorgniss gerathen, welcher der Hut Urds anvertraut war. Mit Odhrärir, wie der Unsterblichkeitstrank der Asen heißt, ist aber hier Urds Brunnen gemeint, welchem gleichfalls verjüngende Kraft beiwohnt. Und wie Trank und Brunnen einander vertreten, so auch Urd und Idunn: ihr Wesen fällt zusammen und es ist gleichgültig, ob wir Urd oder Idunn als die Heldin des Liedes betrachten. Diese heilige Quelle der Verjüngung hat also ihre Kraft schon verloren oder die Asen besorgen, daß dieß Ereigniss eintreten, das Wachsthum des Weltbaums stocken werde. Darum war Hugin, Odins Rabe, ausgesandt, darüber den Ausspruch zwei weiser Zwerge zu vernehmen. Deren Ausspruch gleicht nun schweren dunkeln Träumen, ja sie scheinen selber nur Träume, aber unheilverkündende, widerwärtige. Da der Rabe seinem Namen gemäß nur auf den göttlichen Gedanken zu deuten ist, so kann die Meinung sein, die Götter hätten durch das Nachdenken über das stockende Wachsthum der Weltesche nichts erreicht, als von beunruhigenden Träumen gequält zu werden, wie die folgende Wegtamskwida von Baldurs Träu-

men ausgeht. Nachdem noch eine Reihe von Erſcheinungen erwähnt iſt, die gleichfalls auf die nachlaßende Triebkraft der Natur deuten, wird Idunn zuerſt unter dieſem Namen eingeführt und zugleich die jüngſte von Iwaldis Töchtern genannt, jenes Zwerges, deſſen Söhne wir aus D. 61 als kunſtreiche Schmiede kennen, die auch das goldene Haar der Sif geſchmiedet haben. Hier iſt nun Idunn nicht von Thiaſſi, dem Sturmrieſen entführt, wie in dem vorigen Mythus; es hat ſie aber ein anderes Unheil betroffen: ſie iſt von der Welteſche herabgeſunken und weilt nun im Thale, unter des Laubbaums Stamm gebannt; und ſchwer erträgt ſie dieß Niederſinken: ſo lange an heitere Wohnung gewöhnt, kann es ihr bei der Tochter oder Verwandten Nörwis nicht behagen. Nörwis Tochter iſt die Nacht (ſ. §. 14), ſeine Verwandte wäre Hel, die Todesgöttin, und bei ihr in der Unterwelt ſcheint ſie ſich nach einer der folgenden Strophen zu befinden, wie wir das auch von Gerda geſehen haben, die ſchon durch jene eilf Aepfel an ſie erinnerte. Beim Herabſinken von der Eſche iſt ſie wie in der vorigen Mythe als der grüne Blätterſchmuck, und zwar als das Laub des jüngſten Jahres gefaßt, die jüngſte von Iwaldis Kindern, des innenwaltenden, denn die Zwerge wohnen in der Erde: alles Gras und Laub, alles Grün, das die Erde ſchmückt, wird von ihnen gewirkt und gebildet, es iſt wunderbares Erzeugniſs der geheimnißvoll wirkenden Erdkräfte. Bei Sifs Haar, dem goldenen Getreide, wie bei der grünen Blätterwelt darf daher an dieſe Zwerge erinnert werden, und unſer Lied thut dieß, indem es Idunn von Iwaldi erzeugt ſein läßt. Auch in dem, was nun von dem Wolfsfell gemeldet wird, das ihr die Götter zur Bekleidung verliehen hätten, können wir ſie noch als den abgefallenen Blätterſchmuck denken, welcher nun unter dem Winterſchnee verhüllt liegt. Wenn ſie aber bei der Nacht oder gar in der Unterwelt weilen ſoll, ſo iſt ſie wohl mehr die Triebkraft der Natur, die jenen Schmuck hervorgebracht hat, als dieſer ſelbſt; dieſe Kraft hat ſich nun in die

Wurzel zurückgezogen, der Weltbaum ist entblättert, der Winter eingetreten und ungewiss bleibt, ob je der Frühling wiederkehre. Da sendet Odin Heimdall, den Wächter der Himmelsbrücke, über welche die Riesen einbrechen könnten, im Geleite Lokis und Bragis, die Göttin zu fragen, was sie von den Weltgeschicken wiße und ob das ihr Widerfahrene der Welt und den Göttern Unheil bedeute? Aber die Sendung hat keinen Erfolg, Idunn weint und schweigt: wie schlafbetäubt erscheint sie den Boten, die unverrichteter Dinge heimkehren; nur Bragi, der sonst als ihr Gatte dargestellt ist, bleibt als ihr Wächter zurück, der verstummte Gesang, erklärt es Uhland, bei der hingewelkten Sommergrüne. Es wird nun die Zurückkunft jener beiden Boten und das Gastmal der Asen beschrieben, bei welchem sie von der Erfolglosigkeit ihrer Werbung Bericht erstatten. Da vertröstet sie Odin auf den andern Morgen und fordert auf, die Nacht nicht ungenützt verstreichen zu laßen, sondern auf neuen Rath zu sinnen. Schon kommt der Mond einhergezogen, Odin und Frigg heben das Gastmal auf und entlaßen die Versammlung. Die Nacht bricht ein, mit der dornigen Ruthe schlägt Nörwi die Völker und senkt sie in Schlaf; auch die Götter fühlen sich von Müdigkeit ergriffen und selbst Heimdall, ihr Wächter, der weniger Schlaf bedarf als ein Vogel, wankt vor Schlummerluft. Dieser dichterischen Schilderung der Nacht folgt dann eine eben so schöne Beschreibung des anbrechenden Tages, vor welchem sich Gygien und Thursen und die Geschlechter der Zwerge und Schwarzalfen, ihrer lichtscheuen Natur gemäß, flüchten und die Schlummerstätte suchen; die Götter aber erheben sich beim Sonnenaufgang. Hiermit endigt das Lied, dessen Name, ‚Odins Rabengesang', vielleicht von der dritten Strophe hergenommen, worin Hugin, Odins ausgesandter Rabe, erwähnt ward, nicht unpassend für ein Lied gewählt ist, das unheilvolle Vorzeichen zusammengestellt, welches wie der Raben Krächzen den unvermeidlichen Untergang der Welt bedeutet. Der Eintritt der Winterzeit ist als ein Gleich-

niſs des Todes, ja als ein Vorſpiel des nahenden Weltunterganges aufgefaßt. Schon darum könnte es ein Vorſpielslied heißen, aber es iſt zugleich ein Vorſpiel zu dem folgenden, der Wegtamskwida, die ſich auf das Genaueſte anſchließt. Die Nacht iſt vorüber, welche zu neuen Entſchlüßen benutzt werden ſollte, der Tag angebrochen, auf welchen Odin verwieſen hatte. Schon ſahen wir die Götter bei Sonnenaufgang ſich erheben, da beginnt die Wegtamskwida damit, daß ſich die Aſen verſammeln, um darüber Rath zu pflegen, warum den Baldur böſe Träume ſchreckten? Man könnte ſagen, hier ſchließe ſich das neu hinzugedichtete Lied, Odins Rabenzauber, dem folgenden ältern nicht genau an, da jenes erwarten ließ, es ſolle über Idunns Niederſinken, nicht über Baldurs Träume, Rath gepflogen werden. Aber Idunns Niederſinken iſt nur eins der beunruhigenden Zeichen, deren dort gedacht war, und Strophe 3 erwähnte nach der obigen Deutung auch die beunruhigenden Träume der Götter. An der Berathung über Baldurs Träume nimmt Odin keinen thätigen Antheil, er hat, da die Befragung Idunns vergeblich geblieben war, die Nacht zu neuen Entſchlüßen benutzt und während die Andern noch zu Rathe ſitzen, ſteht er auf, ſchwingt den Sattel auf Sleipnirs Rücken und reitet nach Niflheim nieder, die Wala zu befragen, die Seherin, die er in der Unterwelt aus ihrem Grabe weckt, nachdem er ſie durch Beſchwörungen gezwungen hat, ihm Rede zu ſtehen. Was er hier erfährt, davon muß an einer andern Stelle die Rede ſein: hier galt es nur, den Zuſammenhang unſerer beiden Lieder nachzuweiſen.

Wie im Eingang des Gedichtes Idunn mit Urd, der älteſten Norne verwechſelt ſcheint, ſo ſehen wir ſie Str. 8 Nanna genannt und Str. 13 Jörun, wenn dieſer uns dunkle Name nicht aus Idunn verleſen iſt. Was Idunn mit Nanna gemein hat und dem Dichter erlaubte, beide Namen zu vertauſchen, kann uns erſt §. 34 bei dem Mythus von Baldur deutlich werden. Zu verwundern iſt, daß der Dichter nicht auch Gerdas Namen

gebraucht hat, an die wir bei Idunns Schickſalen mehrfach erinnert worden ſind. Wenn aber unſer Dichter ſich nicht geſtattet, Idunn und Gerda zuſammenzubringen, ſo wird doch unten bei Bragi wahrſcheinlich werden, daß es Mythengeſtalten gegeben habe, in welchen dieſer Göttinnen Weſen zuſammenrann.

33. Baldurs Tod.

Erſchreckt von Baldurs Träumen, die ſeinem Leben Gefahr drohten, pflogen die Aſen Rath und beſchloßen, ihm Sicherheit vor allen Gefahren auszuwirken. Da nahm Frigg Eide von Feuer und Waßer, Eiſen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Krankheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Vögeln und Würmern, daß ſie Baldurs ſchonen wollten. Als das geſchehen war, kurzweilten die Aſen mit Baldur: er ſtellte ſich mitten in einen Kreiß, wo dann Einige nach ihm ſchoßen, Andere nach ihm hieben und noch andere mit Steinen warfen. Und was ſie auch thaten, es ſchadete ihm nicht: das deuchte ſie alle ein großer Vortheil. Als aber Loki das ſah, gefiel es ihm übel, daß den Baldur nichts verletzen ſollte. Da gieng er zu Frigg nach Fenſal in Geſtalt eines alten Weibes. Frigg fragte die Frau, ob ſie wüſte was die Aſen in ihrer Verſammlung vornähmen. Die Frau antwortete, ſie ſchößen alle nach Baldur, ihm aber ſchadete nichts. Da ſprach Frigg: Weder Waffen noch Bäume mögen Baldur ſchaden, ich habe von allen Eide genommen. Da fragte das Weib: Haben alle Dinge Eide geſchworen, Baldurs zu ſchonen? Frigg antwortete: Oeſtlich von Walhall wächſt eine Staude, Miſtiltein genannt, die ſchien mir zu jung, ſie in Eid zu nehmen. Darauf gieng die Frau fort: Loki nahm den Miſtiltein, riß ihn aus und gieng zur Verſammlung. Hödur ſtand zu äußerſt im Kreiße der Männer, denn er war blind. Da ſprach Loki zu ihm: Warum ſchießeſt du nicht nach Baldur? Er antwortete: Weil ich nicht ſehe, wo Baldur ſteht; zum Andern hab ich auch keine

Waffe. Da sprach Loki: Thu doch wie andere Männer und biete Baldurn Ehre wie Alle thun. Ich will dich dahin weisen wo er steht: so schieße nach ihm mit diesem Reis. Hödur nahm den Mistelzweig und schoß auf Baldur nach Lokis Anweisung. Der Schuß flog und durchbohrte ihn, daß er todt zur Erde fiel, und das war das gröste Unglück, das Menschen und Götter betraf. Als Baldur gefallen war, standen die Asen Alle wie sprachlos und gedachten nicht einmal ihn aufzuheben. Einer sah den Andern an; ihr Aller Gedanke war wider den gerichtet, der diese That vollbracht hätte; aber sie durften es nicht rächen, es war an einer heiligen Freistätte. Als aber die Götter die Sprache wieder erlangten, da war das Erste, daß sie so heftig zu weinen anfiengen, daß Keiner mit Worten dem Andern seinen Harm sagen mochte. Und Odin nahm sich den Schaden um so mehr zu Herzen, als Niemand so gut wuste als er, zu wie großem Verlust und Verfall den Asen Baldurs Ende gereichte. Als nun die Asen sich erholt hatten, da fragte Frigg, wer unter den Asen ihre Gunst und Huld gewinnen und den Helweg reiten wolle, um zu versuchen, ob er da Baldurn fände, und der Hel Lösegeld zu bieten, daß sie Baldurn heimkehren ließe gen Asgard. Und er hieß Hermódhr der schnelle, Odins Sohn, der diese Fahrt unternahm. Da ward Sleipnir, Odins Hengst, genommen und vorgeführt, Hermodur bestieg ihn und stob davon.

Da nahmen die Asen Baldurs Leiche und brachten sie zur See. Hringhorn hieß Baldurs Schiff, es war aller Schiffe gröstes. Das wollten die Götter vom Strande stoßen und Baldurs Leiche darauf verbrennen; aber das Schiff gieng nicht von der Stelle. Da ward gen Jötunheim nach dem Riesenweibe gesendet, die Hyrrockin hieß, und als sie kam, ritt sie einen Wolf, der mit einer Schlange gezäumt war. Als sie vom Rosse gesprungen war, rief Odin vier Berserker herbei, es zu halten; aber sie vermochten es nicht anders, als indem sie es niederwarfen. Da trat Hyrrockin an das Vordertheil des

Schiffes und stieß es im ersten Anfaßen vor, daß Feuer aus den Walzen fuhr und alle Lande zitterten. Da ward Thôrr zornig und griff nach dem Hammer und würde ihr das Haupt zerschmettert haben, wenn ihr nicht alle Götter Frieden erbeten hätten. Da ward Baldurs Leiche hinaus auf das Schiff getragen, und als sein Weib, Neps/Tochter Nanna, das sah, da zersprang sie vor Jammer und starb. Da ward sie auf den Scheiterhaufen gebracht und Feuer darunter gezündet, und Thôrr trat hinzu und weihte den Scheiterhaufen mit Miölnir, und vor seinen Füßen lief der Zwerg, der Lit hieß, und Thôrr stieß mit dem Fuße nach ihm und warf ihn ins Feuer, daß er verbrannte. Und diesem Leichenbrande wohnten vielerlei Gäste bei: zuerst ist Odin zu nennen, und mit ihm fuhr Frigg und die Walküren und Odins Raben, und Freyr fuhr im Wagen und hatte den Eber vorgespannt, der Gullinbursti hieß. Heimdall ritt den Hengst Gulltopp (Goldzopf) genannt und Freyja fuhr mit ihren Katzen. Auch kam eine große Menge Hrimthursen und Bergriesen. Odin legte den Ring, der Draupnir hieß, auf den Scheiterhaufen, der seitdem die Eigenschaft gewann, daß jede neunte Nacht acht gleich schöne Goldringe von ihm tropften. Baldurs Hengst ward mit allem Geschirr zum Scheiterhaufen geführt.

Hermodur ritt unterdeß neun Nächte durch tiefe dunkle Thäler, so daß er nichts sah, bis er zum Giöllfluße kam und über die Giöllbrücke ritt, die mit glänzendem Golde belegt ist. Módgudhr heißt die Jungfrau, welche die Brücke bewacht: die fragte ihn nach Namen und Geschlecht und sagte, gestern seien fünf Haufen todter Männer über die Brücke geritten ‚und nicht donnert sie jetzt minder unter dir allein und nicht hast du die Farbe todter Männer: warum reitest du den Helweg?' Er antwortete: Ich soll zu Hel reiten, Baldur zu suchen. Hast du vielleicht Baldurn auf dem Helwege gesehen? Da sagte sie: Baldur sei über die Giöllbrücke geritten; ‚aber nördlich geht der Weg herab zu Hel'. Da ritt Hermodur dahin bis er an

das Helgitter kam: da sprang er vom Pferde und gürtete ihm fester, stieg wieder auf und gab ihm die Sporen: da setzte der Hengst so mächtig über das Gitter, daß er es nirgend berührte. Da ritt Hermodur auf die Halle zu, stieg vom Pferde und trat in die Halle. Da sah er seinen Bruder Baldur auf dem Ehrenplatze sitzen. Hermodur blieb dort die Nacht über. Aber am Morgen verlangte Hermodur von Hel, daß Baldur mit ihm reiten sollte und sagte, welche Trauer um ihn bei den Asen sei. Aber Hel sagte, das solle sich nun erproben, ob Baldur so allgemein geliebt werde als man sage. ‚Und wenn alle Dinge in der Welt, lebendige sowohl als todte, ihn beweinen, so soll er zurück zu den Asen fahren; aber bei Hel bleiben, wenn Eins widerspricht und nicht weinen will.' Da stand Hermodur auf und Baldur geleitete ihn aus der Halle und nahm den Ring Draupnir und sandte ihn Odin zum Andenken, und Nanna sandte der Frigg einen Ueberwurf und noch andre Gaben, und der Fulla einen Goldring. Da ritt Hermodur seines Weges und kam nach Asgard und sagte alle Zeitungen, die er da gehört und gesehen hatte. Darnach sandten die Asen in alle Welt und geboten Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Alle thaten das, Menschen und Thiere, Erde, Steine, Bäume und alle Erze; wie du schon gesehen haben wirst, daß diese Dinge weinen, wenn sie aus dem Frost in die Wärme kommen. Als die Gesandten heimfuhren und ihr Gewerbe wohl vollbracht hatten, fanden sie in der Höhle ein Riesenweib sitzen, das Thöck genannt war. Die baten sie auch, Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Sie antwortete:

Thöck muß weinen mit trocknen Augen
Ueber Balburs Ende.
Nicht im Leben noch im Tod hatt ich Nutzen von ihm:
Behalte Hel was sie hat.

Man meint, daß dieß Loki gewesen sei, der den Asen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So ausführlich diese Erzählung ist, so fehlt doch darin

die an Hödur, dem Mörder Baldurs, durch Wali genommene Rache, so wie die Worte, welche Odin seinem Sohn Baldur ins Ohr geraunt haben soll, als er auf dem Scheiterhaufen lag. Von den letztern wißen wir aus Wafthrudnismal, wo Odin mit dem allwißenden Jötun über die urweltlichen Dinge streitet. Die letzte Frage, welche der Riese nicht lösen kann und sich darum gefangen giebt, d. h. der Willkür des Siegers unterwirft, lautete:

Was sagte Odin dem Sohn ins Ohr,
Als er die Scheitern bestieg?

An ihr erkennt der Riese zugleich, daß es Odin ist, mit welchem er in Räthselreden gestritten hat, denn Niemand anders, sagt er, als er könne wißen, was er dem Sohn ins Ohr geraunt habe. Das Gedicht meldet uns nun nicht, was dem todten Baldur von Odin ins Ohr geraunt ward: wir müßen es, wenn wir zu der Wiedergeburt der Götter gelangen, aus dem Zusammenhang der gestellten Fragen errathen.

Was Walis Rache an Hödur betrifft, so ist davon in der Wegtamskwida die Rede, deren Zusammenhang mit Odins Rabenzauber wir schon besprochen haben. Dieß Gedicht ist eine Nachahmung von Wafthrudnismal: wie dort Gangradr nennt sich hier Odin Wegtam: beide Namen bezeichnen Odin als den Wanderer; und wie dort Wafthrudnir den Gott an der Frage erkennt, die Niemand anders als Odin beantworten kann, so erkennt ihn hier die aus dem Grab erweckte Seherin an der Frage nach einer Begebenheit, die seinen Blick in die ferne Zukunft verrathen muste:

Wie heißt das Weib, die nicht weinen will
Und himmelan werfen des Hauptes Schleier?

worauf die Wala antwortet:

Du bist nicht Wegtam wie erst ich wähnte:
Odin bist du, der Allerschaffer.

und Odin entgegnet:

Du biſt keine Wala, kein wißendes Weib,
Vielmehr biſt du dreier Thurſen Mutter.

Allerdings liegt ein Widerſpruch darin, daß Odin ſich über Baldurs Tod von der todten Wala, der Mutter dreier Thurſen, Gewiſsheit zu verſchaffen ſucht, während ihm Thöcks Weigerung, den Baldur aus Hels Reich zu weinen, eine ſo viel ſpätere Begebenheit (denn auf dieſe zielte Odins Frage), nicht verborgen iſt; aber eben daran verräth ſich der Nachahmer. Gleichwohl dürfen wir an den Nachrichten, durch welche die Wegtamskwida unſere Kenntniſs von dem Mythus des Baldur ergänzt, um ſo weniger Zweifel hegen, als ſie ſich in andern Quellen (Hyndlul. 28) beſtätigen. Mag das Lied dem Verfaßer der jüngern Edda, der von Wali D. 30. 53 aus andern Quellen (Wafthrudn. 51) wißen kann, unbekannt geweſen ſein; wir hätten ohne ſie in der ältern Edda kein Baldurs Tod betreffendes Gedicht. Der Verdacht aber darf nicht aufkommen, als wenn dieſer Mythus ſelbſt erſt ſo jungen Urſprungs wäre. Was Wöl. 36—38 von Wali meldet, wird zwar, zumal es ſich nicht in allen Handſchriften findet, aus Wegtamskwida nachgetragen ſein; was ſie über Baldurs Tod enthält, trifft das Herz ſeines Mythus und iſt über allen Verdacht der Einſchwärzung erhaben:

Ich ſah dem Baldur, dem blühenden Gotte,
Odins Sohne, Unheil drohen.
Gewachſen war hoch über die Wieſen
Der zarte, zierliche Zweig der Miſtel.

Von der Miſtel kam, ſo deuchte mich,
Häßlicher Harm, da Hödur ſchoß ꝛc.

Nur das könnte zweifelhaft ſein, ob ſie es nicht wär, welche den Mythus von Baldurs Tod zuerſt in Beziehung zu den allgemeinen Geſchicken der Welt und der Götter brachte.

Auf die Frage, wer an Hödur, dem Mörder Baldurs, Rache üben werde, giebt nun die Seherin der Wegtamskwida die Auskunft:

16. Rindur im Westen gewinnt den Sohn,
Der Odins Erben einnächtig erschlägt.
Er wäscht die Hand nicht, das Haar nicht kämmt er,
Bis er Baldurs Mörder zum Holzstoß brachte.

und die erwähnte Stelle des Hyndluliedes lautet:

28. Eilfe wurden der Asen gezählt,
Als Baldur beschritt die tödtlichen Scheite.
Wali bewährte sich werth ihn zu rächen,
Da er den Mörder des Bruders bemeisterte.

Auch Saxo Grammaticus weiß davon, daß Odin mit der Rinda einen Sohn zeugte, der Baldurs Tod zu rächen bestimmt war; das Nähere hierüber unten bei Wali.

34. Deutung.

In Baldur pflegt man das Licht in seiner Herrschaft zu finden, die zu Mittsommer ihre Höhe erreicht hat; sein Tod ist also die Neige des Lichts in der Sommersonnenwende, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder kürzen, das Licht mithin sich zu neigen beginnt. Sein Mörder Hödur ist demzufolge der lichtlose, der blinde (Heljar sinni, der Geselle der Hel, Skaldsk. 13), weil er das Dunkel des Winters bedeutet, dessen Herrschaft sich nun vorbereitet und zur Julzeit vollendet, wo nach dem kürzesten Tage die Sonne wieder geboren wird. Auch Hödr ist ein Sohn Odins, wofür wir freilich, da in Wegtamskw. 16 die Lesarten schwanken, in der Edda selbst kein entscheidendes Zeugniss besitzen. Aber in Skaldskap. 13 heißt er Odins Sohn und auch Skaldskap. 75 (S. 554) wird er unter Odins Söhnen aufgeführt. Vgl. Edda Hafniae II. (1852) S. 312. 473. 524. 556. (616) 636. Endlich berufe ich mich auf Wöl. 61, wo aus der Vergleichung mit der folgenden Str., die von den Söhnen beider Brüder (Odins und Hœnirs) spricht, darauf geschloßen werden darf, daß auch Hödr Odins Sohn ist. Bei Saxo (III.) allerdings erscheint nur

Balderus nicht Hotherus als Odins Sohn. Vgl. §. 29. Jedenfalls ist er auch nach der Edda ein Ase, kein Riese, weil er das unschädliche Dunkel ist, das der Herrschaft des Lichts nach der Ordnung der Natur folgen muß, denn der Wechsel der Jahreszeiten ist ein wohlthätiger, der selbst in der verjüngten Welt nicht entbehrt werden kann, wo Baldur und Hödur in des Siegsgotts Himmel friedlich beisammen wohnen sollen (Wöl. 61), denn dann, wenn alles Böse schwindet, wird Baldur aus Hels Hause erlöst sein. Hödur ist auch nach der sittlichen Seite hin an seines Bruders Mord unschuldig: ein anderer hat seine Hand gelenkt, und in der erneuten Welt, wo auf die Gesinnung gesehen wird, wo die Herzensunschuld in Betracht kommt, steht seiner Aufnahme in Gimil, wo alle Werthen und Würdigen wohnen sollen, während die Schuldigen zu Hel fahren, nichts entgegen. Ganz anders in dieser Welt: da ist die Blutrache Pflicht und eine so allgemeine, daß sie keine Ausnahme erleidet: das vergoßene Blut schreit um Rache und kann nur durch Blut gesühnt werden. Sie duldet auch keinen Aufschub, sie gönnt keine Frist, sie läßt nicht Zeit, die Hände zu waschen, die Haare zu kämmen, und steht ihrer Erfüllung noch Unmöglichkeit entgegen, so läßt man nach der Sitte germanischer Rachegelübde Haar und Bart und die Nägel an den Fingern wachsen, ja wäscht und kämmt sich nicht, bis der dringendsten, unaufschieblichen Pflicht genügt ist. Darum muß Wali an Hödur sofort Rache üben, ob er gleich unschuldig ist; auch kommt dem zur Rache Berufenen seine Jugend nicht zu Gute: kaum geboren, nur Eine Nacht alt, gedenkt Wali des ungesühnten Bluts und schreitet zum heiligen Werk der Rache. Deutlicher noch als die hier benutzte Wegtamskwida spricht dieß die Wöluspa 37. 38 aus:

Balburs Bruder war kaum geboren,
Der Odins Erben einnächtig fällte.
Die Hände nicht wusch er, das Haar nicht kämmt' er
Bis er zum Holzstoß trug Balburs Tödter.

Ueber jene Rachegelübde vgl. Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm G D S. 571. KM. III, 188. P. E. Müller über Snorris Quellen S. 14. 15.

Zu Baldurs Deutung auf das allerfreuende Licht, das kein Weſen entbehren kann, es ſei denn ein unheimliches, ſtimmt D. 22: ‚Von ihm iſt nur Gutes zu ſagen, er iſt der Beſte und wird von allen gelobt. Er iſt ſo ſchön von Antlitz und ſo glänzend, daß ein Schein von ihm ausgeht. Ein Kraut iſt ſo licht, daß es mit Baldurs Augenbrauen verglichen wird, es iſt das lichteſte aller Kräuter (vgl. Myth. 203): davon magſt du auf die Schönheit ſeines Haars ſowohl als ſeines Leibes ſchließen. Er iſt der weiſeſte, beredteſte und mildeſte von allen Aſen. Er hat die Eigenſchaft, daß Niemand ſeine Urtheile ſchelten kann. Er bewohnt im Himmel die Stätte, die Breidablick (Weitglanz) heißt. Da wird nichts Unreines geduldet.‘

Doch es iſt noch nicht Baldurs ganzes Weſen, das wir erklären ſollen, wir haben es hier nur mit ſeinem Tode zu thun. Dieſen, die Abnahme des Lichts, führt Loki herbei, indem er die Miſtel in des blinden Hödurs Hand legt. Baldurs Unverletzbarkeit durch Wurf und Schlag erklärt ſich aus der unkörperlichen Natur des Lichtes: ‚Die einzige Waffe, die an ihm haftet, iſt ein Symbol des düſtern Winters. Die Miſtel, die im Winter wächſt und reift, die darum auch nicht des Lichtes zu ihrem Gedeihen zu bedürfen ſcheint, iſt allein nicht für Baldur in Pflicht genommen.‘ Uhland 146. Ich trage Bedenken, bei der Deutung des Mythus ſo ſehr ins Einzelne zu gehen; man wird es ſchon gut erfunden und gerechtfertigt nennen dürfen, wenn bei dem Eide, der allen Dingen abgenommen werden ſollte, die Miſtel, die als Schmarotzerpflanze kein ſelbſtändiges Leben zu haben ſchien, überſehen ward. Einfacher freilich faßt es D. 49: die Staude ſchien zu jung, ſie in Eid zu nehmen. Zu unbedeutend mag die Meinung ſein; aber das ſcheinbar Unbedeutendſte kann in der Hand des Böſen die Unſchuld morden. Dann wäre auch die Bemerkung unnöthig, daß die

Mistel, bei uns nur eine schwache Staude, auf Inseln im Mälarsee bis zu drei Ellen Länge aufwächst. Aber noch eine andere Deutung verdient Erwähnung: ihrer Heiligkeit nicht sowohl als ihrer Unnatürlichkeit verdankte die Mistel diese Wahl. Die ganze Natur liebte Baldur, es muste ein seltsam Unnatürliches sein, von göttlicher oder dämonischer Einwirkung herstammend, nicht aus Samen gezogen, nicht in der Erde wurzelnd, das den guten Gott verletzte. Schwenk Myth. 139. Jedenfalls verräth sich hier ein alter Zug unserer Dichtung, das Seltene und Seltsame der Natur abzulauschen und in das Gewand des Räthsels zu hüllen. Die Staude für heilig zu achten, die solche Wahl traf, haben wir freilich aus unserm Mythus allein keinen Grund. Gleichwohl war ihre Heiligkeit nach Myth. 1156 deutschen und celtischen Völkern gemein. Die Druiden, sagt uns Plinius 16, 44, kannten nichts Heiligeres, als die Mistel und die Eiche, darauf sie wuchs. Ohne der Eiche Laub, oder das der Staude, die vom Himmel auf sie niedergefallen und den Baum erkoren zu haben schien, begiengen sie keine heilige Handlung, ja nach dem griechischen Namen des Baums scheinen sie erst Druiden genannt. Weißgekleidet stieg der Druide auf den Baum, mit goldener Sichel schnitt er den Zweig und fieng ihn auf in weißem Mantel. Dann erst ward das bereit gehaltene Opfer dargebracht: zwei weiße Stiere, deren Hörner noch kein Joch ertragen haben. Und selten ist ein solcher Zweig zu finden, und geholt werden darf er nur im sechsten Mond nach dem dreißigsten Jahr des Jahrhunderts, wo er ausgewachsen ist und seine Allheilkraft erlangt hat. Denn wenn man den Thieren von ihm zu trinken giebt, werden sie fruchtbar; auch schützt er wider jedes Gift. So übernatürliche Kraft maß man der Staude zu, die immergrün auf der entblätterten heiligen Eiche fortwuchs und gleich dem Epheu, an das sich auch mancherlei Aberglaube hängte, ihre Früchte im Winter zeitigt. Den Glauben an ihre Heiligkeit bestärkte noch, daß sie nur auf Bäumen wächst und auch hier sich nicht säen

läßt, denn zu voller Reife gedeiht ihr Samen nur im Magen der Vögel, die ihn dahin tragen, wo er aufgeht: es ist dann keine Menschenhand im Spiel und die göttliche Fügung offenbar. Bekannt ist die in Wales noch fortlebende Sitte, die Mistel am Weihnachtsabend über den Thüren aufzustecken und die nach Leibessegen verlangenden Frauen darunterhin zu führen. In Deutschland hängt man sie in Silber gefaßt Kindern um den Hals, und wo sie, was selten ist, auf Haseln wächst, ist sicher ein Schatz verborgen. M. 1158.

Der Antheil Thôrs an dem Mythus scheint zunächst von keiner tiefern Bedeutung: seine Erscheinung war schon darum nöthig, weil der Scheiterhaufen nach nordischer Sitte mit seinem Hammer eingeweiht werden muste. Aber er bedroht auch damit die Riesin Hyrrockin, welche das Schiff, auf dem der Scheiterhaufen errichtet war, in die See stoßen soll. Indem er dem Uebermuth dieser Riesin wehrt, erscheint Thôrr ganz in seinem bekannten Wesen als Bekämpfer der Riesen, aller verderblichen, maßlosen Naturgewalten. Die in dieser Riesin symbolisierte Naturerscheinung ist nach Uhland der versengende Sonnenbrand, der nach der Sommersonnenwende einzutreten pflegt, und der Name Hyrrockin, die Feuerberauchte, spricht dieser Deutung das Wort. Das Schiff Hringhorn kann nun die Sonne selbst sein, oder die Bahn des Lichts, das, indem der Sonnenlauf seinen Höhepunkt erreicht hat, eine Weile stille zu halten scheint, nun aber nach dem gewaltigen Stoß, mit dem die Riesin es vortreibt, die Wende nimmt und abwärts lenkt. ‚So fährt nun Hringhorni, flammend in Sonnenglut, dahin; aber es trägt nur noch die Leiche seines Gottes.' Da bricht auch der Gattin Baldurs, Neps Tochter Nanna, das Herz; man muste sie auf den Scheiterhaufen tragen und mit ihm verbrennen. Uhland deutet sie auf die Blüthe, die aus der Knospe hervorgeht, und darum Neps (für hneppr, Knopf) Tochter heißt. ‚Mit der Abnahme des Lichts geht auch das reichste, duftendste Blumenleben zu Ende; als Baldurs Leiche

zum Scheiterhaufen getragen wird, zerſpringt Nanna vor Jammer. Die Liebe Baldurs und Nannas, des Lichtes und der Blüthe, bildet ein Seitenſtück zu der Liebe Bragis und Idunns, des Geſanges und der Sommergrüne, und die Aehnlichkeit dieſer Mythen iſt aufklärend für beide.' Schon oben §. 32 iſt darauf hingewieſen, daß ſich Idunn mit Nanna berührt und ſogar einmal Nanna genannt wird. Aber Uhland weiß auch den Zwerg Lit zu deuten, der dem Thôrr vor die Füße läuft und den er im Unmuth über Baldurs Tod und Nannas, ihnen in das Feuer nachſtößt. Es iſt die Farbe (Litr), der reiche friſche Schmelz des Frühſommers, der mit hinab muß, wenn Baldur und Nanna zu Aſche werden.

Daß die Staude zu jung ſchien, ſie in Eid und Pflicht zu nehmen, konnte uns nicht ganz genügen; erſchrecken aber müſte die tiefe Proſa, die in der natürlichen Erklärung des Wunders liegt, daß ſelbſt die Steine über Baldurs Tod weinten: ‚wie du ſchon geſehen haben wirſt', ſagt die D, ‚daß alle dieſe Dinge weinen, wenn ſie aus dem Froſt in die Wärme kommen.' Doch ſoll hiermit wohl nur die äußere Möglichkeit veranſchaulicht werden; ſonſt ließe ſich entgegnen, durch Baldurs Tod ſeien die Dinge im Gegentheil aus der Wärme in die Kälte gekommen. Die ganze Natur klagte um Baldurs Tod, weil ſie des Lichtes bedürftig iſt, und ſeinem Leichenbegängniſs wohnten vielerlei Gäſte bei, ſelbſt Hrimthurſen und Bergrieſen, ſonſt ein lichtſcheues Geſchlecht, und dem Steinreich verwandt: alſo ſcheinen auch ſie des allbelebenden Lichts nicht ganz entrathen zu können. Da möchte ein Stein ſich erbarmen, ſagen wir, wenn ein tiefes Weh uns ergreift, noch heute, und denken nicht mehr an den Urſprung der Redensart. Aber wie es etwas Unnatürliches ſein muſte, das Baldurn verletzen konnte, ſo wird Thöck, die ihn nicht aus Hels Gewalt weinen wollte, auf dem natürlichen Gebiete vergebens geſucht werden: ſie gehört dem ſittlichen an. Es iſt der Eigennutz, die kalte, herzloſe Selbſtſucht, die aller Wohlthaten unerachtet, welche die ganze Welt von

dem Heimgegangenen genoßen hat, sich in Unempfindlichkeit verstockt, weil nicht gerade sie, das Riesenweib in der Höhle, Vortheil von ihm genoßen zu haben sich erinnert, denn in ihren Schlupfwinkel drang das Licht des Tages nicht. Ihr Name freilich bezeichnet den Dank, aber gewiss nur ironisch, wie wir sagen, das ist der Dank dafür, Undank ist der Welt Lohn. Die ganze Welt klagte um Baldurs Tod, nur die Eigensucht ward durch seine Verdienste nicht überwunden. Wenn die jüngere Edda hinzufügt, man glaube Loki sei diese Riesin Thöck gewesen, so ist der Egoismus als das böse Princip gefaßt, dessen Rolle sonst Loki unter den Göttern übernommen hat.

Der Ring Draupnir, den Odin auf den Scheiterhaufen legte und den ihm Baldur aus Hels Hause zum Andenken zurücksandte, gewann seitdem die schon in seinem Namen angedeutete Eigenschaft, daß jede neunte Nacht acht gleiche Goldringe von ihm tropften. Nach D. 61 besaß er sie aber von Anfang an, da ihn die Zwerge bildeten. Wir haben ihn früher im Besitz Freyrs und seines Dieners Skirnir gefunden, nebst jenen eilf Aepfeln, die uns an die Idunns erinnerten: beide bedeuteten uns dort, daß Freyr der Gott der Fruchtbarkeit und Vermehrung sei. Daß diese Aepfel so wie jener Ring mehrfach wiederkehren, ist bei der Verwandtschaft der Götter, die auch im Gedanken sich berühren, nicht zu verwundern. Wenn Baldur das Licht ist, ohne welches alles Wachsthum stockt; wenn Idunn als eine Jahresgöttin sich auf die Triebkraft der im Frühling erneuten Natur bezieht, so können diese Attribute so gut bei Baldur und Idunn an ihrer Stelle sein, als bei Freyr. Man pflegt aber den Ring auf die Phasen des Monds zu beziehen und jene Aepfel auf eilf Monatssonnen. Dieß mag gezwungen scheinen; doch läßt sich bei dem Ring der Gedanke an einen wiederkehrenden Zeitabschnitt kaum zurückdrängen, es sei nun die Woche gemeint, die vielleicht auch bei den Germanen einst wie bei den Römern 9 Tage zählte, oder eine grö-

ßere Periode. Eine Hindeutung auf die Woche finde ich in Skirnisför 39:

Nach Neun Nächten will Niördhs Sohne da
Gerda Freude gönnen,

Neun Nächte brauchte auch Hermodur zur Hel zu reiten und neun Nächte hieng Odin nach Hawam. 139 an der Weltesche.

Auch Nanna, Baldurs Gemahlin, sendet Andenken aus Hels Reich herauf: der Frigg einen Schleier oder Ueberwurf, der Fulla einen Goldring. Den Schleier faßt Uhland als das Abzeichen der Hausfrau, das der Frigg gebührt wie der Fulla, ihrer Dienerin und Vertrauten, der vollgewachsenen Jungfrau mit den flatternden Haaren (D. 35) der Verlobungsring. In beiden aber, Schleier und Goldring, erkennt er Blumen des Spätherbstes. Petersen greift diesen Gedanken auf, erlaubt aber den Schleier in einen blumengestickten Wiesenteppich zu wandeln, der sich der Göttin vor die Füße spreitet, wenn sie zur Erde niedersteigt. So dürfte man auch den Ring, das Symbol der Fruchtbarkeit, als den Segen des Herbstes mit seiner neunfältigen Vermehrung verstehen.

Wenn Skirnir in Skirnisför davon spricht, daß der Ring Draupnir mit Odins jungem Erben auf dem Holzstoß gelegen habe, so muß die Begebenheit, von der da die Rede ist, darum nicht später als Baldurs Tod fallen, so wenig als etwa die Rabenschlacht darum vor Dietrichs Kampf mit Ecke und seinen Brüdern zu legen ist, weil im Eckenlied auf sie angespielt wird. Weder das Götterepos noch die Heldendichtung ist das Werk eines Einzelnen; aber leicht erschien jedem Dichter der Stoff des Liedes, das er aus dem Ganzen herausgriff, als der Mittelpunct, dem sich Alles Andere fügen muste.

Bei Freyr und Gerda, wie bei Idunns Niedersinken, ja schon bei Swadilfari haben wir bemerkt, daß diese Mythen sich ursprünglich auf jährlich wiederkehrende Ereignisse bezogen, bei ihrer Einflechtung in die Geschicke der Welt und der Götter

aber auf das große Weltenjahr gedeutet wurden, das mit Surturs Lohe zu Ende geht, und dem dann in der verjüngten Welt ein neues folgen wird. Dieſelbe Bemerkung wiederholt ſich hier: Baldur der Lichtgott ſtirbt alljährlich und geht zur Hel; aber im nächſten Halbjahr kehrt er zu den Aſen zurück und das iſt das Urſprüngliche, daß er im Kreißlauf des Jahrs einmal herrſcht und die Welt erfreut, dann aber ſtirbt und von allen Weſen beklagt wird. Dabei iſt es aber nicht geblieben: die Ausbildung, welche der Mythus im nordiſchen Glauben empfieng, faßte den Kreißlauf des irdiſchen Jahrs nicht ins Auge, ſondern das große Weltenjahr: Baldur geht zu Hel und kehrt nicht zurück in dieſer Welt, erſt in der erneuten iſt ihm Heimkehr verheißen; nicht der nächſte Frühling bringt ihn wieder, erſt die Wiedergeburt der Welt. Baldurs Tod iſt ſo der Mittelpunct geworden für das große Drama von den Geſchicken der Welt und der Götter, er iſt mit der Götterdämmerung und Lokis Beſtrafung untrennbar verbunden. Der Winter, welchen Baldurs Tod herbeiführt, iſt kein gewöhnlicher, es iſt der Fimbulwinter, dem kein Sommer folgt, ſondern der Untergang der Welt. Hieraus ergiebt ſich aber zugleich, daß unſer Mythus bei ſeinem urſprünglichen Sinn nicht ſtehen geblieben iſt, ſeit er in das Ganze der Weltgeſchicke verflochten ward: der Hauptgedanke, welcher die ganze Götterlehre beherrſcht, der vom Untergang und Erneuerung der Welt, hat auch ihn ſich unterworfen und dienſtbar gemacht. Baldur iſt jetzt nicht mehr das Licht allein, das heilige, reine; er iſt zugleich die Heiligkeit, die Reinheit, die Unſchuld der Götter, er iſt vom natürlichen auf das ſittliche Gebiet hinüber gezogen. Wie in der Geneſis auf den Fall durch den Genuß der verbotenen Frucht, auf den Verluſt des Paradieſes der Brudermord Kains an Abel folgt, ſo iſt es auch hier nicht genug, daß die goldene Zeit verloren gieng: Loki der Verſucher bringt den Brudermord unter die Götter ſelbſt, und der Brudermord bezeichnet dem Germanen den Gipfel des ſittlichen Verderbens; die Wöluſpa

läßt den Bruch der Sippe, die Fehde zwischen Geschwisterten, der Wolfszeit, da die Welt zerstürzt, unmittelbar voraufgehen.

35. Balderus und Hotherus.

Bei Saxo Gram. sehen wir Baldur und Hödr von Göttern zu Helden herabgesunken, die sich hartnäckig unter wechselnden Erfolgen bekriegen; doch ist bei Balderus noch halbwege die göttliche Abstammung gewahrt. Hotherus liebt die Nanna, die Tochter Gewars, eines norwegischen Königs, seines Pflegevaters. Da er durch Gesang alle Herzen zu Trauer oder Freude, zu Haß oder Liebe zu stimmen weiß, so gewinnt er auch Nannas Gunst. Es geschah aber, daß Öthins Sohn Balder Nanna im Bade sah und von ihrer Schönheit ergriffen, sich in Sehnsucht verzehrt. Hieraus entspinnt sich der Krieg, der dem Hother wenig Erfolg verheißt, da Balders heiliger Leib dem Eisen undurchdringlich ist, wie ihm gewisse Waldfrauen verrathen, in welchen wir Disen oder Walküren erkennen. Gleichwohl weiß ihm Gewar ein Schwert, das ihn tödten kann; es muß aber einem Waldgeist, Namens Mimring, abgewonnen werden, so wie auch ein Armring, dessen Wunderkraft die Schätze mehrt. Als Hother sich dieses Schwert verschafft hat, besiegt er den Balder in einer Seeschlacht, obgleich Othin, Thoro und andere Götter ihm beistehen. Dieser Thoro führt, wie Thôrr den Hammer, eine Keule, welche Hother unschädlich macht, indem er ihr die Handhabe abschlägt. Nach dieser Schlacht, von der noch ein Hafen spricht, der Baldurs Namen führt, vermählt sich Hother mit Nanna. In einer spätern Schlacht schlägt Balder seinem durstigen Heer zur Labung einen Quell aus dem Boden und auch dieser Brunnen bewahrt noch seinen Namen. Dieser siegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch damit ist der Kampf noch nicht zu Balders Vortheil entschieden. Hother birgt sich in einen tiefen, einsamen Wald, wo er in einer Höhle dieselben Waldfrauen trifft, die ihn schon einmal berathen

und beſchenkt haben. Sie verheißen ihm Sieg, wenn er den Genuß einer wunderbaren Speiſe, die von andern weiſen Frauen zu Balders Stärkung bereitet wird, ſich ſelber verſchaffe. Er beginnt nun den Krieg aufs Neue; die Nacht trennt die Heere. Gegen die dritte Nachtwache umherirrend, gewahrt er vor Balders Lager die Jungfrauen, die ſein Wundermal bereiten. Durch Geſang und Citherſpiel gewinnt er ihre Gunſt, die aus dem Geifer dreier Schlangen bereitete Speiſe und einen ſiegverleihenden Gürtel. Auf der Heimkehr begegnet er dem Balder und verwundet ihn mit dem Schwerte Mimrings. Zwar läßt er ſich am folgenden Tage noch in einer Sänfte in die Schlacht tragen, um nicht im düſtern Zelte zu ſterben; aber in der Nacht erſcheint ihm die Todesgöttin und am dritten Tage ſtirbt er an ſeiner Wunde. Er wird im Hügel beigeſetzt; der Leichenbrand auf dem Schiffe iſt auf den Sachſenkönig Gelder übertragen. Daß Odin, um für ſeinen Sohn Rache zu erlangen, nun mit der Rinda einen andern Sohn erzeugt, der den Hother erſchlägt, iſt ſchon erwähnt worden.

Die Grundzüge des Mythus ſind in dieſer Erzählung unſchwer wieder zu erkennen. Für die Umbildung der Götterſage in Heldenſage iſt ſie höchſt lehrreich; daß der liederkundige Hother in der Hilden- und Gudrunſage erſt zu Heorrenda, dann zu Horand, in der deutſchen Siegfriedsſage zu dem einäugigen Hagen wird, haben ſchon Andere bemerkt. Die Verwandlung des Miſtelzweigs in ein Zauberſchwert, das ſelbſt den Götterſohn verletzt, fällt in die Augen; in der Geſtalt der Hildenſage, welche D. 65 (M. Edda 313) enthält, ſcheint es zu dem Zwergenſchwerte Dainsleif geworden, das Blut koſten muß, ehe es in ſeine Scheide zurückkehrt. Der von Zwergen geſchmiedeten Schwerter, die zugleich mit einem Schatz von Helden gewonnen werden, giebt es aber noch viel, in der Dietrichsſage wie in der von Siegfried; in dieſer ſtimmt zugleich der Name des Schmiedes Mime, von dem Siegfried in der Wilkinaſ. ſein Schwert gewinnt, und von dem ein anderes,

in der Heldensage berühmtes, Wittichs Schwert Mimung, den Namen hat. Mimring scheint zwischen dem Riesen Mimir, von dem Mimirs Quell benannt ist, und jenem Schmied Mime in der Mitte zu stehen, wie er auch als Waldmann (silvarum satyrus) zwischen Riesen und Zwergen schwankt. Daß er das Schwert geschmiedet habe, wird von Mimring nicht ausdrücklich berichtet, doch ergiebt es die Vergleichung mit dem Schmiede Mime, und Riesen sowohl wie Zwerge sahen wir schon als Schmiede. In Mimrings schatzmehrenden Armring erkennt man leicht den Ring Draupnir, zugleich aber auch jenen Ring Andwaranaut, der nach dem andern Sigurdsliede und D. 62 (M. Edda 157. 302) das Niflungengold mehrte und im Nibelungenliede durch die Wünschelruthe vertreten wird, die bei dem Schatze lag, und seine Unerschöpflichkeit bedingte. Indem Mimring aus Mimir gebildet ist und sein Wunderring mit Draupnir zusammen fällt, sehen wir uns gezwungen, aus Mimirs Erwägung vorwegzunehmen, daß sein Haupt nach Sigrdrifumál 13. 14 gleichfalls ein Schatzträufler (Heiddraupnir) war. Thôrs Hammer hat sich in eine Keule verwandelt; daß ihr die Handhabe abgeschlagen wird, ist derselbe Zug, der sich in D. 61 (M. Edda 299) wiederfindet, wo der Stiel des Hammers schon in der Schmiede der Zwerge, die dieses Kleinod nebst andern schaffen, zu kurz geräth. Bei Balders Quelle fehlt der Hufschlag; sonst fände sich hier der Ursprung einer später auf Karl d. Gr. übertragenen und noch oft (Wolf Beitr. 133) wiederkehrenden Sage. Vgl. auch KM. 107. Auf andere Uebereinstimmungen der Erzählung mit Baldurs Mythe hat Uhland hingewiesen. Daß Baldur die Nanna im Bade sieht, deutet er darauf, daß die bethaute Blüthe, die sich eben dem Lichte erschließt, am reizendsten ist, und wenn der von Balder in die Flucht geschlagene Hother sich in abgelegener Wildniss verbirgt, so bezieht er dieß auf den Sieg des sommerlichen Lichtes, vor dem der dunkle Hother nur noch im tiefsten Waldesschatten eine Zuflucht findet.

36. Baldur als Kriegs- oder Friedensgott.

Saxos Erzählung giebt aber auch einer andern als der oben vorgetragenen Deutung des Baldurmythus eine ſtarke Stütze. Es muſte allerdings auffallen, daß alle in demſelben vorkommenden Namen zu der eddiſchen Milde des Gottes wenig ſtimmen, wie gleich ſein eigener nicht, da unſer bald in der alten Sprache wie das goth. balths audax (die beide mit dem Namen des Gottes verwandt ſein können, Myth. II. Ausg. S. 202), Kühnheit und Schnelligkeit ausdrückt, wie auch Nannas Name von ginendan, ſich erkühnen, abzuleiten wäre. Nimmt man hinzu, daß Hödur auf hadu Kampf, hinweiſt, mit dem in der Heldenſage berühmte Eigennamen zuſammengeſetzt ſind; daß Hermódr, der ſeinen Bruder aus der Unterwelt zurückfordern ſoll, Heermuth (alth. herimuot), Kriegsmuth bedeutet; daß vielleicht Baldurs nachgeborener Bruder und Rächer Wali auf den Kampfplatz, die Walſtatt zu beziehen iſt, endlich angelſ. Stammtafeln dem Baldur einen uns ſonſt unbekannten Sohn Brond oder Brand beilegen, welcher Name das Schwert bezeichnen kann und in der Zuſammenſetzung mit hadu und hilde wirklich bedeutet, ſo waltet ſchon in allen dieſen Namen der Begriff des Kampfs und der Schlacht, was zu Saxos Darſtellung, wo Balder und Hother ſich unabläßig bekriegen, auffallend ſtimmt. Doch kann dagegen geltend gemacht werden, daß das goth. balths audax von dem alth. bezeugten Namen Paltar, welcher dem nord. Baldr entſpräche, abliegt, und in dem angelſächſ. Namen des Gottes, welcher Bäldäg lautet, eine Zuſammenſetzung mit -däg erſcheint, welches den Tag bedeutet, während ſich für bäl- aus der Vergleichung mit ſlaviſchen und litthauiſchen Wurzeln der Sinn von weiß und licht ergiebt. Bäldäg würde demnach den lichten, glänzenden Gott des Tages bezeichnen. Ebenſo bedeutet brond, brand altn. brandr zunächſt nur ſtralendes Licht, Fackel, brennende Scheite, und Schwert ſcheint erſt eine abgeleitete Bedeutung, wie auch die

Sonnenstralen als Pfeile aufgefaßt werden, da noch im Mittelhochd. strâl, und im Italienischen strale den Pfeil bezeichnet; haben wir doch auch Freyrs Schwert als den Sonnenstral begriffen. Nannas Name bezeichnet sie mit Grund als die kühne, insofern sie sich entschließt oder erschließt, was gleichbedeutend ist; so heißt auch Oerwandil, der mit dem Pfeil arbeitende, gleichfalls hin fräkni, der Kühne, obgleich er nichts weniger als ein Kampfgott ist, sondern bei dem Mythus von Thôrr auf den Samenkeim gedeutet werden wird. Der Name Hermôdr rechtfertigt sich schon aus dem ihm ertheilten Auftrag, die Todtenwelt als ein Lebender zu besuchen und über das Höllengitter hinwegzusprengen. In ähnlicher Weise ließe sich vielleicht auch der aus Hödurs Namen hergenommene Einwurf beseitigen; jedenfalls muß er nicht schon seiner Blindheit wegen ein Kriegsgott sein, weil das Kriegsglück blind sei oder der Krieg blind wüthe. Bei der Richtung des germanischen Lebens auf Kampf und Schlacht mag freilich der Mythus schon frühe eine solche Wendung bekommen haben, ja der Anlaß hierzu lag schon in seinem ursprünglichen, von uns dargelegten Sinne. Baldur und Hödur, Licht und Finsterniſs, sind in den Gegensatz gestellt, es ist der Gegensatz von Sommer und Winter, deren Kampf alljährlich sich erneuert und daher auch jeden Frühling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Volksfesten (Myth. 715—749) dramatisch dargestellt wurde, woran uns in noch fortlebenden Gebräuchen und in Jahresliedern der Kinder, die hier und da noch immer gesungen werden, Nachklänge erhalten bleiben. Kampfgötter mögen es also immerhin sein, die uns in dem Mythus von Baldur und Hödur namentlich nach Saxos Faßung entgegentreten; aber der erste Anlaß sie so zu faßen lag in dem Gegensatz von Licht und Finsterniſs, Sommer und Winter, deren zweimal alljährlich erneuerter Kampf die Einbildungskraft unseres Volks vielfach beschäftigt hat.

Zum Schluß will ich noch Weinholds Deutung (Zeitschr. VII 50) anführen, der auf Saxo gestützt, in Baldur zwar

einen milden Friedensgott sieht, aber einen germanischen Gott des Friedens, der nur durch den Kampf zum Frieden dringe. Nach ihm war Baldur die Verkörperung der Versöhnung, die durch den Asenbund unter den germanischen Göttern geschloßen, aber nur durch den Kampf möglich geworden war. Dieser Friede kann nicht ewig währen: nur die Oberfläche des Waßers ist beruhigt, in der Tiefe gährt und brandet es und bereitet sich zum Sturm. ‚Die Götter ahnen den Untergang der Ruhe, Baldurs Tod liegt ihnen wie ein drückender Traum auf der Seele, denn das schwächste und kleinste (der Mistelzweig) kann diesen Frieden morden. Loki erhält nun den völligen Abschluß seines dämonischen Wesens, er wird der Gott der vergeltenden Abrechnung. Er regt den blinden Hödhr, den Krieg, auf; der Friedensgott fällt. Zwar erschlägt Wali, der Gott der Wahlstatt, auch den Hödhr; in der blutigen Niederlage endet der Krieg; aber einmal verletzt und gebrochen ist Baldur unwiderbringlich verloren. Nanna, die edle Kühnheit, ist der blinden Raserei erlegen, Hermôdhr will vergebens den Frieden zurückführen, die Riesin Thöck, die Vergeltung, hinderte es. Der heilige große Friede kann nur in einer neuen Welt wieder aufleben, darum schließt sich an seinen Tod der Untergang der Welt und der Götter, und die sühnende Flamme durchglüht die befleckte Erde.‘

Zu dieser Deutung, der wir Geist und Scharfsinn nicht absprechen, stimmt es nicht, wenn Hödur, der Krieg, in den Himmel der verjüngten, wiedergeborenen Welt aufgenommen wird, wo doch ewiger Friede walten soll. Auch befriedigt Walis Auffaßung wenig, wenn er den Krieg in einer blutigen Niederlage zu Ende bringen soll, ohne doch den Frieden zurückführen zu können; eher könnte er nach der Niederlage heißen, weil er sie zu rächen hat. Wenn endlich Thöck die Vergeltung sein soll, also der Trieb zur Rache, welcher es hindert, daß Baldur, der Friede, zurückgeführt werde, so hat das zwar am Meisten Schein, ist aber weder damit vereinbar, daß der Krieg

(Hödhr) bereits durch Wali erschlagen und zu Ende gebracht sein soll, noch damit, daß alle übrigen Wesen Baldurs Tod beweinen, also die Bedingung erfüllen, an die seine Heimkehr geknüpft ist. Jedenfalls leidet diese Deutung an einem innern Widerspruch: wenn Hödhr der Krieg ist, den die Blutrache (Thöck) nie zu Ende kommen läßt, so kann er nicht von Wali erschlagen werden; oder wenn Wali den Krieg in einer blutigen Niederlage beendigte, so kann der Rückkehr des Friedens nichts mehr im Wege stehen: die Unterscheidung zwischen einem großen, heiligen Frieden und einem andern, den der Mythus nicht daneben stellt, brauchen wir uns nicht gefallen zu laßen.

Die vorstehende Betrachtung der weitern Einbußen der Götter nach dem Verluste der Unschuld hat ergeben, daß die hier in das große Weltdrama verwebten Mythen demselben ursprünglich fremd waren, indem sie sich ihrer wahren Bedeutung nach nicht auf die allgemeinen Weltgeschicke bezogen, sondern das gewöhnliche Jahr betrafen, von dem sie erst auf das große Weltenjahr übertragen wurden. Baldurs Tod sehen wir aber schon in der Wöluspa in diesem allgemeinen Sinn aufgefaßt und den Mythus von Swadilfari zu gleichem Zweck verwendet; vielleicht hat sie dadurch Veranlaßung gegeben, auch die Mythen von Freyrs Hingabe des Schwerts und von Idunns Blätterfall mit den Weltgeschicken und dem letzten Kampf in Verbindung zu bringen.

Außer diesen Einbußen der Götter ließen sich noch andere zur Sprache bringen, z. B. wenn Odin das Auge, Tyr den Arm verliert. Aber theils sind die hierauf bezüglichen Erzählungen nur erfunden um des Einen Einäugigkeit, des Andern Einarmigkeit zu erklären, theils werden sie in unsern Quellen nicht näher auf die Geschicke der Welt und der Götter bezogen, und wenn Tyrs Verlust des Arms in einem unten zu erläuternden Mythus vorkommt, der sich allerdings auf den Kampf der Götter gegen die Riesen bezieht, so bleibt er doch für die letzte Entscheidung gleichgültig, bei welcher dem Tyr, wie wir sehen

werden, nicht einmal eine Rolle zugetheilt ist. Scheinen könnte es zwar, als ob Wöl. 22. durch die schauerliche Frage: Wißt ihr was das bedeutet? auch Odins an Mimir verpfändetes Auge auf die letzte Entscheidung beziehen wollte; genauer betrachtet ist aber nur sein Methtrinken aus dieser Quelle auf sie bezogen, wobei es zweifelhaft bleibt, ob darin eine Gefahr für die Götter gefunden wird, daß Allvater sich in die Vergangenheit versenkt, statt den Blick in die Zukunft zu richten und den Anforderungen des Augenblicks zu genügen, oder, und dafür entscheiden wir uns, ob hier wie Str. 46 in den Worten:

Odin murmelt mit Mimirs Haupt

auf die Aufschlüße hingedeutet wird, welche die Vergangenheit mittelbar über die Zukunft geben kann. Auf jene haben wir §. 19. Mimirs Brunnen gedeutet, und damit beide Stellen der Wöluspa (Str. 22. und 46) dem nicht entgegenzustehen scheinen, müßen wir noch einmal an die Worte unseres Dichters erinnern:

Denn Alles was entsteht
Ist werth, daß es zu Grunde geht.

Die Vorkehrungen der Götter.

37. Loki in der Trilogie der Götter.

Schon mit dem Verluste der Unschuld hätte die Götter die Ahnung des Untergangs ergreifen sollen; aber erst nach Baldurs Tode, welchen sie nicht hatten verhindern können, fanden sie es nöthig, dem hereinbrechenden Verderben entgegen zu wirken. Zuerst suchen sie den Loki, von dem bisher alles Uebel ausgegangen war, unschädlich zu machen; dann aber durch Feßelung des Wolfes Fenrir den Untergang abzuwehren. Leider vergeßen sie dabei, die als Fenrirs Geschlecht bezeichneten Wölfe §. 13, die sich von Fleisch und Blut der im Brudermord Erschlagenen nähren und des Himmels Lichtern nachstellen, gleichfalls in Feßeln zu schlagen, durch welche Versäumniss später sowohl Loki als Fenrir befreit werden und der Tag des Untergangs hereinbricht.

Auf Baldurs Tod läßt die jüngere Edda D. 50 Lokis Bestrafung folgen, während er nach Oegisdrecka erst noch die übrigen Götter bei dem Gastmal Oegirs verhöhnt, wonach denn das über ihn verhängte Gericht als eine Strafe für diesen Frevel, die Beschimpfung der Asen, erscheint. Loki hatte aber mehr an den Göttern verschuldet als Baldurs Tod und jedenfalls mehr als jene Verlästerung bei Oegirs Gastmal und darum sind wir nicht verpflichtet, der einen oder der andern Weise zu folgen. Wir müßen Lokis Verhältniss zu den Göttern im Ganzen betrachten, namentlich auch seine Verwandtschaft mit der

Todesgöttin Hel, mit der Midgardsschlange und dem Fenrirswolf, erst dann können wir die über ihn verhängte Strafe begreifen.

Die jüngere Edda geht, als sie auf Loki zu sprechen kommt (D. 33), sehr übel mit ihm um und nennt ihn nicht bloß den Verlästerer der Götter, was auf jenes Lied von Oegirs Gastmal zu deuten scheint, sondern auch den Anstifter alles Betrugs und eine Schande der Götter und Menschen. Wenn er das war, und allerdings giebt es Mythen, die ihn in diesem Lichte erscheinen laßen, so fragt es sich, wie ist er unter die Götter Asgards gekommen und warum duldeten sie ihn in ihrer Mitte?

In den bisher betrachteten Mythen erschien Loki zum Theil in einem mildern Lichte. Schon mehrmals fanden wir ihn mit Odin und Hönir auf der Wanderschaft begriffen. So bei der Erschaffung der Menschen, wo er es war, der dem Menschen Blut und blühende Farbe verlieh. Dieselbe wandernde Trias trafen wir zum andernmal bei dem ersten Mythus von Idunn und wir werden ihr noch öfter wiederbegegnen. Wie die vergleichende Mythologie lehrt, sind es aber immer die Hauptgötter, die bei solchen Wanderungen der Götter, die später auf Christus und seine Apostel übertragen wurden, zu den Menschen herab steigen. Die Erschaffung des Menschengeschlechts legte D. 9 den Söhnen Börs, also der Bruderdreiheit Odin Wili und We bei: dieß läßt vermuthen, daß auch Odin Hönir und Loki als Brüder gedacht waren. Die Betrachtung einiger andern Brüderdreiheiten wird dem zur Bestätigung dienen. Nach D. 33 hat Loki zwei Brüder, Bileistr und Helblindi. Vgl. Wöl. 51. Hyndlul. 37, wo Loki als Bileists Bruder gekennzeichnet wird. Nun heißt aber auch Odin Bileistr und so wird er unter Lokis Bruder Bileister verstanden und Helblindi auf Hönir zu beziehen sein. Es findet sich aber auch bei den Riesen eine solche Brüderdreiheit. Die Söhne Fornjot des Alten heißen Kári (Hlér) Oegir und Logi, die Elementargötter der Luft, des Waßers und des Feuers; sie kehren hernach

in der Heldensage als Fasolt Ecke und Ebenrôt wieder. Kâri heißt der rauschende und Bileistr (Bylleistr) wird mit Weinhold, Zeitschrift VII, 6 als der Sturmlöser zu verstehen sein, so daß beiden die Herrschaft über den Wind gebührt, wie Oegir oder Helblindi dem Meere, Logi oder Loki dem Feuer gebietet. Die Riesen kennen wir als das älteste Göttergeschlecht, das dem spätern vielfach zu Grunde liegt. Wie dem Loki unter den Göttern jener Riese Logi-Ebenrôt entspricht, so jener Luftriese Kâri dem Odin, Oegir dem Hœnir: mit andern Worten, die Götter der Trias waren ursprünglich Elementargötter, dem Wesen jedes der dreie liegt eins der Elemente, Luft, Waßer und Feuer zu Grunde und von dieser ihrer elementaren Natur ist erst ihre geistige Bedeutung ausgegangen. Wir dürfen demnach die griechische Trias Zeus Poseidon Hephaistos daneben stellen. So ergiebt sich das Schema:

Luft	Waßer	Feuer
Kâri	Oegir	Logi
Fasolt	Ecke	Ebenrôt
Bileistr	Helblindi	Loki
Odhin	Hœnir	Loki
Zeus	Poseidon	Hephaistos

Zugleich zeigt sich die Trias Odin Wili We, weil sie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirklich Wili auf den Willen zu beziehen ist, als eine spätere.

Daß Loki in der ältern Götterſage Odins Bruder war, klingt noch in der Oegisdrecka nach, wo Loki Str. 9. sich rühmen darf, in der Urzeit das Blut mit Odin gemischt zu haben, bekanntlich die Weise, wie das Freundschaftsbündniss feierlich eingegangen ward, denn die s. g. Blutsbruderschaft ist eine Nachbildung der natürlichen Verwandtschaft.

Seit dem Frieden mit den Wanen verschwindet Hœnir, der zweite Bruder, aus Asgard: er war den Wanen als Geisel hingegeben worden, welche dafür den Niördhr stellten, gleichfalls einen Gott, der das Element des Waßers zur Grundlage

hat. Loki, der dritte Bruder, blieb unter den Asen; aber seit die Götter sündig geworden waren, sehen wir ihn immermehr in ein ungünstiges Licht gestellt, er erscheint nur noch als Odins Feind, nicht mehr als sein Bruder. Neben Loki besteht aber Logi, das Elementarfeuer, noch fort, mit welchem Loki sogar einmal einen Wettkampf eingeht. Ja neben Loki zeigt sich bei derselben Gelegenheit noch Útgardhaloki, Saxos Utgarthilocus, ein außerweltlicher Loki, der sich zu jenem etwa wie Pluto zu Hephästos verhält.

Das Räthsel, wie Loki, die Schande der Götter und Menschen, unter den Asen bis dahin geduldet worden war, hat uns nun die Geschichte der Mythenbildung gelöst. Seinem Wesen lag eine elementare Macht zu Grunde, das Feuer, und wie dieses Element einerseits wohlthätig wirkt, andererseits aber auch zerstörend, so zeigt sich uns dieß auch in der doppelten Natur Lokis. Als Gott des Feuers muß er unter die Asen gekommen sein; aber außer der Thrymskwida, von der nachher, ist uns kaum ein Mythus erhalten, worin seine wohlthätige Natur allein zu Tage träte; vielmehr scheint es der Dichtung darum zu thun, die Doppelsinnigkeit seines Wesens aufzudecken. Selbst in D. 61, wo er doch alle Kleinode (Attribute) der Götter, Thôrs Hammer, Freyrs Schiff u. s. w. durch die ihm nahverwandten Zwerge schmieden läßt, ist er den Göttern so herrliche Geschenke zu bieten, durch einen Diebstahl bewogen, dessen er sich schuldig gemacht hat, indem er der Sif hinterlistiger Weise das Haar abschor; ja den Werth der drei letzten Geschenke gedachte er selber zu verkümmern, indem er in Gestalt der Fliege den Zwerg Brock stach, der den Blasebalg zog, was auch bei dem Hammer den Erfolg hatte, daß der Stiel zu kurz gerieth. Ueberhaupt sucht diese Erzählung Lokis Listen und Tücken so sehr hervorzuheben, daß dadurch sein Verhältniss zu den Zwergen, zu deren Erschaffung Er gerathen haben, und als deren Stammvater Lofar (Wöluspa 14. 16) Er zu betrachten sein wird, ganz verdunkelt ist. Nur eine Meldung,

die wir noch dazu als Vorwurf gegen ihn gewendet sehen, spricht ihrem wahren Sinne nach die wohlthätige Natur des Feuers unverkümmert aus. Nach Oegisdr. 23 war er acht Winter unter der Erde milchende Kuh und Mutter, was Weinhold 11 richtig darauf deutet, daß er als Gott der Fruchtbarkeit gefaßt ward. Die acht Winter sind wie die acht Nasten, die Thôrs Hammer unter der Erde verborgen war S. 65, als acht Wintermonate des Nordens zu verstehen, in denen mit der Wärme die hervorbringende Kraft der Natur unter die Erde geflüchtet ist. Sehen wir, wie ihn die bisher betrachteten Mythen darstellten. In der Göttertrias, die bei der Schöpfung des Menschen wirkte, gab Er ihm Blut und blühende Farbe; als Lebenswärme unentbehrlich, aber als Sinnlichkeit ein zweideutiges Geschenk. Ebenso doppelsinnig erschien er in dem Mythus von dem Baumeister, wo er den Göttern erst verderblichen Rathschlag gab, dann aber als warmer Südwind das Eis des Winters wieder aufthaute und die Welt von der Gefahr des Erstarrens befreite. Seiner elementaren Natur ebenso gemäß begleitet er in der Thrymskwida als warmer Frühlingswind den erwachten Donnergott in das Land der rauhen Winterstürme; alles Bösartige bleibt hier von ihm fern wie schon Weinhold 22 bemerkt hat, denn er giebt dem Riesen nicht den Rath, Freyja zu verlangen, und als Thrym wegen seiner Braut Verdacht schöpft, wendet er durch seine Gewandtheit jeden Schaden von den Göttern ab. Ob ihn bei dem Vertrage mit dem Baumeister mit Recht ein Vorwurf traf, möchte man hiernach fast bezweifeln; die Erzählung D. 42 geräth mit sich selber in Widerspruch, indem sie Anfangs nur berichtet, Loki habe dem Baumeister die Erlaubniss ausgewirkt, sich seines Pferdes Swadilfari zu bedienen, während er weiterhin zu dem ganzen den Göttern gefährlichen Vertrag gerathen haben soll. Zweideutiger war wieder sein Verhalten in dem ersten Mythus von Idunn, die er an Thiassi verräth; aber es liegt in seiner Natur begründet: die Sonnenglut hatte das frische Sommergrün

verſengt und dem Winter falb und welk überliefert; im folgenden Lenz brachte er als warmer Frühlingshauch den Keim des Pflanzenlebens zurück. Erſt in dem Mythus von Baldurs Tod tritt die verderbliche Seite ſeines Weſens allein und entſchieden hervor: das Recht der Dichtung, den Rathſchlag zu Baldurs Tod, vielleicht auch ſchon jeden frühern bedenklichen Rathſchlag von ihm ausgehen zu laßen, liegt in der zerſtörenden Natur des Feuers. Hierauf fußend behandeln ihn die Mythen nun freier, ſie ſpielen ihn auf das ſittliche Gebiet hinüber, wo ihm im Verkehr mit den ſündigen Göttern von der Natur des Feuers nur noch ſeine zerſtörende aber zugleich reinigende Kraft belaßen iſt. Er erſcheint jetzt nach Uhlands Ausdruck als das leiſe Verderben, das raſtlos unter den Göttern umherſchleicht, und dieß ſein verderbliches Wirken wird poetiſch als Liſt und Betrug, als ſchädlicher Rathſchlag eingekleidet, durch die er die Götter täuſcht und zu Schaden bringt. Noch mehr auf das ſittliche Gebiet gerückt ſehen wir ihn in den folgenden Mythen, wo er als Urheber alles Uebels in der Welt, als der Vater dreier Göttern und Menſchen verderblichen Ungeheuer dargeſtellt iſt. Ehe wir aber dieſe mittheilen, faßen wir erſt ſeine Abſtammung und ſeinen Namen ins Auge.

38. Lokis Abſtammung und Name.

Nach D. 33 war ſein Vater der Rieſe Farbauti, ſeine Mutter heißt Laufey oder Nâl. Daß er den Rieſen verwandt iſt, konnten wir ſchon daraus ſchließen, daß unter den Söhnen Fornjots, des alten Rieſen S. 109, Logi ihm entſpricht, ja faſt mit ihm zuſammenfällt. Möglich, daß Farbauti, der Führer des Bootes, eben dieſer alte Rieſe und zugleich jener Bergelmir §. 9 iſt, der ſich im Boote vor der großen Flut barg, welche Ymir des Urrieſen Tod verurſachte. Dann könnte in Lokis Mutter Laufey die Laubinſel gemeint ſein, welcher Farbauti zuruderte; ihren

andern Namen Nál hat Uhland S. 21 auf das Schiffswesen gedeutet, da sich nálar unter den Benennungen der Schiffe findet. Die Deutung auf die zarte und schmiegsame Nadel in der Erzählung von Brisingamen (Rask 355) ist gesucht; dennoch hält Weinhold 693 die Nadel fest und deutet sie auf die Schlange, zumal Loki Haustlaung 12 (Skalsk. 22) öglis barn, Sohn der Schlange heiße, was aber die neue Ausg. Hafniae 1848 richtiger mit Falkensohn überträgt. Sein eigener Name ist wie der Logis von liuhan lucere herzuleiten, womit lux, das Licht, Lynceus, der weitschauende, λευκὸς, das weitsichtbare, weitblinkende urverwandt ist. Die Sanskritwurzel, die allen diesen Formen zu Grunde liegt, ist lúg, lucere, splendere, videre. In Bezug auf Logis Namen ist diese Abstammung anerkannt; den im Laut fortgeschobenen Loki nennt Myth. 221 zugleich eine Fortschiebung des Begriffs, indem aus dem plumpen Riesen ein schlauer, verführerischer Bösewicht geworden sei. Auf der folgenden Seite heißt es, Loki sei scheinbar zu der Wurzel lukan claudere übergetreten. Weiter gieng Uhland, welcher den Loki als den Endiger, das Ende der Dinge (altn. lok consummatio) faßte, und dem Heimdall als dem Anfang gegenüberstellte, von welchem die Geschlechter der Menschen ausgehen, der jedes leiseste Werden erlauscht, das Gras auf dem Felde und die Wolle auf den Schafen wachsen hört. Der Gegensatz ist richtig und von unsern Quellen darin anerkannt, daß sie Heimdall und Loki nicht bloß im letzten Weltkampfe gegeneinander ordnen. Loki führt allerdings das Ende der Dinge herbei, schon weil er das Feuer ist und die Welt im Feuer zu Grunde geht; sein Name wird aber einfacher von dem leuchtenden Feuer, als vom Endigen erklärt.

39. Lokis böse Nachkommenschaft und Fenrirs Fesselung.

Mit seinem Weibe Sigyn hatte Loki zwei Söhne, deren hernach gedacht werden soll; außerdem aber zeugte er nach D. 34

mit Angurboda, einem Riesenweibe in Jötunheim, drei Kinder: das erste war der Fenriswolf, das andere Jörmungandr d. i. die Midgardschlange, das dritte Hel. Als aber die Götter erfuhren, daß diese drei Geschwister in Jötunheim erzogen wurden und durch Weißagung erkannten, daß ihnen von diesen Geschwistern Verrath und großes Unheil bevorstehe, und Alle Böses von Mutter-, aber noch Schlimmeres von Vaterswegen von ihnen erwarten zu müßen glaubten, schickte Allvater die Götter, daß sie diese Kinder nähmen und zu ihm brächten. Als diese aber zu ihm kamen, warf er die Schlange in die tiefe See, welche alle Länder umgiebt, wo die Schlange zu solcher Größe erwuchs, daß sie mitten im Meere um alle Länder liegt und sich in den Schwanz beißt. Die Hel aber warf er hinab nach Niflheim und gab ihr Gewalt über die neunte Welt (oder über neun Welten, vgl. §. 15.), daß sie denen Wohnungen anwiese, die zu ihr gesendet würden, solchen nämlich, die vor Alter oder an Krankheiten sterben.

Den Wolf erzogen die Götter bei sich und Tyr allein hatte den Muth, zu ihm zu gehen und ihm Eßen zu geben. Und als die Götter sahen, wie sehr er jeden Tag wuchs und alle Vorhersagungen meldeten, daß er zu ihrem Verderben bestimmt sei, da faßten die Asen den Beschluß, eine sehr starke Feßel zu machen, welche sie Läding oder Leuthing hießen. Die brachten sie dem Wolf und baten ihn, seine Kraft an der Feßel zu versuchen. Der Wolf hielt das Band nicht für überstark und ließ sie damit machen was sie wollten. Und das erstemal, daß der Wolf sich streckte, brach diese Feßel und er war frei von Läding. Darnach machten die Asen eine noch halbmal stärkere Feßel, die sie Dróma nannten und baten den Wolf, auch diese Feßel zu versuchen und sagten, er würde seiner Kraft wegen sehr berühmt werden, wenn ein so starkes Geschmeide ihn nicht halten könne. Der Wolf bedachte, daß diese Feßel viel stärker sei; daß aber auch seine Kraft gewachsen wäre, seit er das Band Läding gebrochen hatte: da kam ihm in den Sinn,

er müße ſchon einige Gefahr beſtehen, wenn er berühmt werden wolle, und ließ die Feßel ſich anlegen. Und als die Aſen ſagten, es ſei geſchehen, ſchüttelte ſich der Wolf und reckte ſich und ſchlug die Feßel an den Boden, daß weit die Stücke davon flogen, und ſo brach er ſich los von Droma. Darnach fürchteten die Aſen, ſie würden den Wolf nicht binden können. Da ſchickte Allvater den Jüngling Skirnir genannt, der Freyrs Diener war, zu einigen Zwergen in Swartalfaheim und ließ die Feßel fertigen, die Gleipnir heißt. Sie war aus ſechſerlei Dingen gemacht: aus dem Schall des Katzentrittes, dem Bart der Weiber, den Wurzeln der Berge, den Sehnen der Bären, der Stimme der Fiſche und dem Speichel der Vögel. Dieſe Feßel war ſchlicht und weich wie ein Seidenband und doch ſtark und feſt. Als ſie den Aſen gebracht wurde, dankten ſie dem Boten für das wohlverrichtete Geſchäft und fuhren dann auf die Inſel Lyngwi im See Amswartnir, riefen den Wolf herbei und zeigten ihm das Seidenband und baten ihn, es zu zerreißen. Sie ſagten, es wäre wohl etwas ſtärker, als es nach ſeiner Dicke das Ausſehen hätte. Sie gaben es Einer dem Andern und verſuchten ihre Stärke daran; aber es riß nicht. Doch ſagten ſie, der Wolf werde es wohl zerreißen mögen. Der Wolf antwortete: Um dieſe Kette dünkt es mich ſo, als wenn ich wenig Ehre damit einlegen möchte, wenn ich auch ein ſo ſchwaches Band entzweiriße; falls es aber mit Liſt und Betrug gemacht iſt, obgleich es ſo ſchwach ſcheint, ſo kommt es nicht an meine Füße. Da ſagten die Aſen, er möge leicht ein ſo dünnes Seidenband zerreißen, da er zuvor die ſchweren Eiſenfeßeln zerbrochen habe. Wenn du aber dieſes Band nicht zerreißen kannſt, ſo haben die Götter ſich nicht vor dir zu fürchten und wir werden dich dann löſen. Der Wolf antwortete: Wenn ihr mich ſo feſt bindet, daß ich mich ſelbſt nicht löſen kann, ſo ſpottet ihr mein und es wird mir ſpät werden, Hülfe von euch zu erlangen: darum bin ich nicht geſonnen, mir dieß Band anlegen zu laßen. Damit ihr mich aber

nicht der Feigheit zeiht, so lege Einer von euch seine Hand in meinen Mund zum Unterpfand, daß es ohne Falsch hergeht. Da sah ein Ase den andern an; die Gefahr deuchte sie doppelt groß und Keiner wollte seine Hand herleihen, bis endlich Tyr seine Rechte darbot und sie dem Wolf in den Mund legte. Und da der Wolf sich reckte, da erhärtete das Band und jemehr er sich anstrengte, desto stärker ward es. Da lachten Alle außer Tyr, denn er verlor seine Hand. Als die Asen sahen, daß der Wolf völlig gebunden sei, nahmen sie den Strick am Ende der Feßel, der Gelgia hieß, und zogen ihn durch einen großen Felsen Giöll genannt und festigten den Felsen tief im Grunde der Erde. Auch nahmen sie noch ein anderes Felsenstück, Thwiti genannt, das sie noch tiefer in die Erde versenkten und das ihnen als Widerhalt diente. Der Wolf riß den Rachen furchtbar auf, schnappte nach ihnen und wollte sie beißen; aber sie steckten ihm ein Schwert in den Gaumen, daß das Heft wider den Unterkiefer, und die Spitze gegen den Oberkiefer stand: damit ist ihm das Maul gesperrt. Er heult entsetzlich und Geifer rinnt aus seinem Mund und wird zu dem Flusse, den man Wan nennt. Also liegt er bis zur Götterdämmerung.

40. Bedeutung Lokis, Fenrirs, Surturs und der Midgardschlange.

Der drei Kinder wegen, die Loki mit Angurboda (der Angstbotin) nach vorstehendem Bericht erzeugte, braucht man ihn weder zu einem Waßergotte noch zu einem Todtengotte zu machen. Er erscheint als der Urheber alles Verderblichen in der Welt: als der Vater der heißhungrigen Hel, die alle Lebenden verschlingt, des Fenriswolfes, der den Weltenvater selber im letzten Weltkampfe verschlingen soll, der Midgardschlange, dem Symbol des Weltmeers, das am jüngsten Tage aus seinen Ufern treten

und die ganze Erde überfluten, die letzten Spuren menschlichen Daseins vertilgen wird. Wie das Feuer, das zerstörende Element, dem Wesen Lokis zu Grunde liegt, so ist er, indem solche Kinder ihm beigelegt werden, als der Zerstörer gefaßt. Die Midgardschlange führt den Namen Jörmungandr, welcher sie wörtlich als den allgemeinen Wolf bezeichnet, der die Erde verschlingt. Man muß begriffen haben, daß der Wolf dem Mythus das verschlingende Thier ist, um es nicht auffallend zu finden, daß die Midgardschlange, das weltumgürtende Meer, durch ihren Namen als Wolf bezeichnet wird. Zwar sehen wir den Namen Jörmungandr wohl auch dem Fenriswolf beigelegt, vgl. Uhland 169, als dem Verschlinger Odins; aber es scheint auf guten Gründen zu ruhen, wenn Sk. 16 den Wolf Wanargandr nennt, weil seinem Rachen der Fluß Wan entspringt, ihm aber die Midgardschlange unter dem Namen Jörmungandr entgegenstellt. Wir haben es also mit drei Verschlingern zu thun, von welchen zweie eben deshalb Wölfe (gandr) heißen; ihnen ist in Loki, der in diesem Mythus, der einen Seite des Elements gemäß, als der Zerstörer aufgefaßt ist, ein völlig gemäßer Vater gefunden, wie alt auch diese Vaterschaft sei. Sie macht ihn darum noch zu keinem Waßergotte, wenn gleich auch der Name Fenrirs an das Meer erinnert, denn allerdings bedeutet Fen, das auch in Fensalir (Meersäle), der Wohnung der Frigg, erscheint, erst auf zweiter Stufe Sumpf (ital. fango, franz. fange; vgl. das hohe Venn), ursprünglich aber das Meer. Dieses Namens unerachtet sehe ich in Fenrir nicht ‚den Geist der dunkeln Meerestiefe'; jener ist ihm nur beigelegt, weil das Meer das verschlingende Element ist, wie der Wolf das verschlingende Thier. So sind auch Hati und Sköll, die am jüngsten Tage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wölfe dargestellt; daß sie Wöluſp. 32 Fenris Geschlecht heißen dürfen, liegt nur darin, daß dieser der berühmteste ist unter allen verschlingenden Wölfen.

Bei der Midgardschlange ist es einleuchtend, daß sie den

Ring des Meeres bedeutet, der die Erde umſchließt: es heißt von ihr, daß ſie im Meer um alle Länder liege und ſich in den Schwanz beiße. Unſre Vorfahren dachten ſich, wie ſchon die Alten, die Erde tellerförmig und rings von dem Meere begrenzt, das ſich als ein ſchmaler Reif, einer Schlange vergleichbar, umher legte. Indem dieſe Schlange in unſerm Mythus als ein Ungethüm aufgefaßt wird, bedeutet ſie nicht das beruhigte ſchiffbare Meer, welches in Niördr perſonificiert iſt; es genügt nicht einmal ganz, zu ſagen, ſie ſtelle das unwirthliche ſtürmiſche Meer vor, welches die Schiffe zerſchlägt, und die Menſchen hinabzieht. Wäre nur der Zorn des Meeres, die feindſelig und zerſtörungsgierig anſtrebende Urkraft des Elements in ihr verſinnlicht, und man kann allenfalls zugeben, daß ſie bei Thôrs erſtem Kampfe (in der Hymiskwida) richtig ſo gefaßt werde, ſo brauchte ſie nicht von Loki erzeugt zu ſein; es genügte, ihr überhaupt rieſige Abkunft beizulegen. Ihr Auftreten im letzten Weltkampfe, wo ſie gegen Thôrr geordnet iſt, der ſie nun zum andernmal bekämpft, hat aber den Sinn, daß das Meer die Dämme brechen und die ganze Welt überfluten wird. Zwar melden dieß unſere Quellen nirgend ausdrücklich, aber angedeutet iſt es Wbl. 57 in den Worten ‚die Erde ſinkt ins Meer', und vorausgeſetzt Str. 58, wo die Erde zum andernmal aus dem Waßer auftaucht. Hierin allein ſcheint es begründet, daß ſie von Loki erzeugt ſei, der das Ende der Welt herbeiführt. Rieſiger Urſprung, der ihr allerdings zukommt, inſofern das Meer in ſeiner Feindſeligkeit gefaßt wird, iſt ihr damit zugleich beigemeßen, da Loki ſelbſt Rieſengeſchlechts iſt. Ich glaube alſo die Deutung Lokis als eines Waßergottes, für welche ſeine Verwandtſchaft mit der Midgardſchlange nichts beweiſt, ſchon hier abweiſen zu dürfen; andere Gründe dafür werden ſpäter §. 42 beſeitigt werden. Nur weil Loki in dieſem Mythus als der Zerſtörer auftritt, welcher das Ende der Welt herbeiführt, wird die Midgardſchlange, die das Meer verſinnlicht, als von ihm erzeugt vorgeſtellt des ver-

tilgenden Antheils wegen, welcher dem Meere an dem Untergange der Welt beigelegt wird.

Daß in dem Namen des Wolfs Fenrir kein Grund liege, ihn als den Geist der dunkeln Meerestiefe zu faßen, ist oben ausgeführt; aber auch ihn für ‚das unterirdische Feuer' auszugeben, zeigt kein Verständniss. Indem er zum Verderben der Götter bestimmt ist und später wirklich den Weltenvater verschlingt, ist das Verderben der Welt, ihr Untergang selbst in ihm dargestellt. Dieser ist hingehalten, aufgeschoben durch die Vorkehrungen der Götter, die ihn an die Kette gelegt haben; aber die Kette wird brechen, und die Welt ihr Schicksal ereilen: die Feßel bricht und Freki rennt. Wöl. 41. 49. Wann dieser Bruch geschieht und wodurch er noch so lange aufgehalten wird, davon an einer andern Stelle; hier genügt uns die Einsicht, daß mit ihm das Zeichen zum Untergang der Welt gegeben ist.

Die drei Ketten, die Fenrir feßeln sollen, was erst der dritten gelingt, und die sechserlei Dinge, aus welchen diese letzte gebildet ist, im Einzelnen zu deuten versuche ich nicht. Mag sich an diesen Räthseln üben wer will; uns genügt es, den Wolf selbst als die Vernichtung begriffen zu haben, was um so sicherer scheint, als es D. 51 vor dem Weltuntergange von ihm heißt, er fahre mit klaffendem Rachen einher, so daß sein Oberkiefer den Himmel, der Unterkiefer die Erde berühre, ‚und wäre Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsperren.' Jene sechserlei Dinge sind unter sich nicht gleichartig: Wurzeln der Berge giebt es allerdings nach unserm Sprachgebrauch; warum es Sehnen der Bären nicht geben sollte, wüste ich nicht; vielleicht traute man sie ihm seines matten Ganges wegen nicht zu: die übrigen Dinge scheinen solche sein zu sollen, die es in der Natur nicht giebt, und so sah man wohl auch die beiden ersten an. Es ist ein christlicher Zusatz, wenn die jüngere Edda wie spottend hinzufügt: ‚Hast du auch diese Geschichte nie gehört, so magst du doch bald befinden, daß sie wahr ist und wir dir

nicht lügen, denn da du wohl bemerkt haben wirst, daß die Frauen keinen Bart, die Berge keine Wurzeln haben und der Katzentritt keinen Schall giebt, so magst du mir wohl glauben, daß das Uebrige eben so wahr ist, was ich dir gesagt habe, wenn du auch von einigen dieser Dinge keine Erfahrung hast.' Gleichwohl möchte ich nicht glauben, daß jene sechserlei Dinge selbst, aus welchen die Kette bestanden haben soll, dem Mythus fremd wären. Gänzlich fehlt z. B. dem Katzentritt der Schall nicht, wenn er auch unsern groben Sinnen unhörbar ist, und so wollte der Volkswitz vielleicht nur aus dem Feinsten und Zartesten das Stärkste und Festeste hervorgehen laßen. Nur gelegentlich stehe hier die Bemerkung, daß die Volksdichtung wo nicht Nachklänge doch Analogieen der hier zusammengestellten scheinbaren Unmöglichkeiten kennt, weshalb ich auf Mones altd. Schauspiele S. 131 und Meine Schmiedegesellengewohnheiten S. 14 verweise; vgl. Altd. Wälder I, 88 ff. So kann auch im Mythus ernsthaft gemeint sein, was als unmöglich später schwankhaft gewendet in Lügenmärchen übergieng. So wenn im Harbardslied 18 Stricke aus Sand gewunden werden (ex arena funem nectere), worüber KM. III, 202 nachzulesen ist. Weil man mir aber doch die Deutung des Bandes Gleipnir nicht erlaßen wird, so erinnere ich an die Seidenfäden, die Laurins Rosengarten umgaben, in welchen die Seidenfäden unserer Rechtsgebräuche nachklingen, und die heiligen Schnüre (vébönd) unserer Gerichts- und Kampfstätten, (R. A. 182 ff. 809 ff.) und deute demnach das Band Gleipnir auf die Macht des Gesetzes und der Sitte und die Furcht vor unausbleiblicher Vergeltung und Strafe: das ist eine Feßel, stärker als alle, die man aus Hanf und Eisen bereiten mag, denn hänfene Stricke und eiserne Fußschellen mögen Helfershelfer lösen; aber diese bindet unauflöslich, so lange Ansehen und Macht der gesetzlichen Ordnung aufrecht erhalten bleiben.

Warum dem Tyr die Fütterung Fenrirs übertragen ist, kann erst §. 43 gesagt werden; daß er dem Wolf seine Rechte

in den Mund legt, läßt sich nicht begreifen, bevor sein ganzes Wesen klar geworden ist. Das Schwert aber, das dem Wolf den Rachen sperrt, fordert hier seine Deutung. Es ist der Bann, welchen das Gesetz über den Mörder und Friedensbrecher ausspricht, und ihn damit unschädlich macht. Ein so Gebannter hieß nach der altdeutschen Rechtssprache vargus, altn. vargr Skaldsk. 58, und dieser Ausdruck ist von dem Wolfe hergenommen R. A. 396. 733. Für unsere Auslegung spricht auch, daß dem Verfesteten (Gebannten) in den Bildern zum Sachsenspiegel (R. A. 203) ein Schwert im Halse steckt: auffallend genug hat hier der Maler dasselbe Symbol gefunden, wie dort der Mythus.

Mit dem Todtenreich ist Loki als Vater der Hel in nahe Beziehung gestellt, ja als Utgardaloki scheint er geradezu ein Todtengott. In der jüngern Edda, deren Erzählung von Thôrs Fahrt zu demselben an einer andern Stelle beleuchtet werden soll, kann dieß schon nicht verkannt werden; der Name Utgard darf nicht irren, er bezeichnet die Unterwelt als außerhalb des göttlichen und menschlichen Gebietes liegend, Weinhold 35. Wenn Saxo VIII, 164 ff. seinen Utgarthilocus als ein finsteres grausiges Wesen schildert, das an Händen und Füßen gefeßelt in der Unterwelt haust, so hat ohne Zweifel die Feßelung Lokis oder Fenrirs auf die Vorstellung eingewirkt. In dieser Gestalt findet ihn Thorkill, ein Nachklang Thôrs, auf seiner Reise, deren Zweck kein anderer ist als zu erfahren, was die Schicksale der Seelen nach dem Tode sein werden. Indem Loki unter diesem Namen, wie ich zugebe, zum Todtengotte wird, erinnert er neben den beiden andern Göttern seiner Trilogie (Odin und Hönir) an die griechische Trilogie Zeus Poseidon Pluto; aber wie die andere Zeus Poseidon Hephästos die ältere und echtere scheint, so liegt wohl auch in Utgardaloki eine jüngere Auffaßung Lokis vor, neben welcher die ältere gleichwohl fortbesteht, denn bei jener Reise Thôrs zu Utgardaloki ist Loki Thôrs Begleiter, und auch das elementarische Feuer, das dem Wesen Lokis zu

Grunde liegt, sehen wir hier neben jenen beiden als selbständiges Wesen (Logi) erhalten, das sich sogar in einen Wettkampf mit Loki einläßt. Nur als Utgardaloki ist mir also Loki ein Todesgott; seine sonstigen Bezüge zum Todtenreiche sind in der Verwandtschaft der Begriffe Tod und Zerstörung begründet. Das Feuer ist das zerstörende Element, darum ist Hel, die Todesgöttin Lokis Tochter, des aus dem Feuer erwachsenen Gottes der Zerstörung, und Neri oder Nörwi, der Vater der Nacht, sein Sohn.

Mit Surtur dem schwarzen (§. 46) fällt Loki nicht zusammen wie W. Müller 211. 215 will. Jener Riese der Feuerwelt, der mit Muspels Söhnen zum letzten Weltkampfe reitet und diesen damit beschließt, daß er Feuer über die Erde schleudert und die ganze Welt verbrennt, mag sich allerdings aus dem Wesen Lokis abgelöst haben; aber im letzten Weltkampf erscheinen sie nebeneinander und verschiedene Rollen sind ihnen zugetheilt: Loki fällt gegen Heimdall, der gleichfalls erliegt; Surtur kämpft siegreich gegen Freyr, der sein Schwert vermisst, während Surtur bewehrt ist. Er ist wie Weinhold 66 richtig erkannt hat, das Sinnbild des schwarzen Rauchs, aus dem die Lohe schlägt. Loki war es eigentlich, welcher die Welt in Flammen zerstören sollte; nachdem er aber, wie die Erzählung von seiner Bestrafung ergeben wird, als die Sünde, als das Böse selbst gefaßt worden, war er in der nordischen Vorstellung schon zu befleckt, das Rächeramt zu übernehmen und die Welt in Flammen zu reinigen. In diesem Amt erscheint daher jetzt Surtur. Weinhold 67. Wenn er gleich beim letzten Weltkampf nicht fällt, sondern allein übrig bleibt, so hat doch in der verjüngten Welt, unter den erneuten Göttern Gimils dieß Ungethüm keine Stelle, wir finden ihn da nicht wieder: wenn das Feuer ausgebrannt ist, verschwindet der Rauch von selbst, und es ist nicht nöthig mit Weinhold anzunehmen, daß ihn Baldur bei seiner Wiederkehr von Hel besiege.

41. Lokis Bestrafung.

Als Loki die Götter wider sich aufgebracht hatte, lief er fort und barg sich auf einem Berge. Da machte er sich ein Haus mit vier Thüren, so daß er aus dem Hause nach allen Seiten sehen konnte. Oft am Tage verwandelte er sich in Lachsgestalt, barg sich in dem Waßerfall, der Franângr heißt und bedachte bei sich, welches Kunststück die Asen wohl erfinden könnten, ihn in dem Waßerfall zu fangen. Und einst als er daheim saß, nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen wie man seitdem Netze macht. Dabei brannte Feuer vor ihm. Da sah er, daß die Asen nicht weit von ihm waren, denn Odin hatte von Hlidskialfs Höhe seinen Aufenthalt erspäht. Da sprang er schnell auf und hinaus ins Waßer, nachdem er das Netz ins Feuer geworfen hatte. Und als die Asen zu dem Hause kamen, da gieng der zuerst hinein, der von allen der weiseste war und Kwâsir heißt, und als er im Feuer die Asche sah, wo das Netz gebrannt hatte, da merkte er, daß dieß ein Kunstgriff sein sollte, Fische zu fangen und sagte das den Asen. Da fiengen sie an und machten ein Netz jenem nach, das Loki gemacht hatte wie sie in der Asche sahen. Und als das Netz fertig war, giengen sie zu dem Flusse und warfen das Netz in den Waßerfall. Thôrr hielt das eine Ende, das andere die übrigen Asen und nun zogen sie das Netz. Aber Loki schwamm voran und legte sich am Boden zwischen zwei Steine, so daß sie das Netz über ihn hinwegzogen; doch merkten sie wohl, daß etwas Lebendiges vorhanden sei. Da giengen sie abermals an den Waßerfall und warfen das Netz aus, nachdem sie etwas so schweres daran gebunden hatten, daß nichts unten durchschlüpfen mochte. Loki fuhr vor dem Netze her, und als er sah, daß es nicht weit von der See sei, da sprang er über das ausgespannte Netz und lief zurück in den Sturz. Nun sahen die Asen wo er geblieben war: da giengen sie wieder an den Waßerfall und theilten sich in zwei Haufen nach den beiden Ufern des Flußes;

Thôrr aber mitten im Fluße watend folgte ihnen bis an die See. Loki hatte nun die Wahl, entweder in die See zu laufen, was lebensgefährlich war, oder abermals über das Netz zu ſpringen. Er that das Letzte und ſprang ſchnell über das ausgeſpannte Netz. Thôrr griff nach ihm und kriegte ihn in der Mitte zu faßen; aber er glitt ihm in der Hand, ſo daß er ihn erſt am Schwanz wieder feſthalten mochte. Darum iſt der Lachs hinten ſpitz. Nun war Loki friedlos gefangen. Sie brachten ihn in eine Höhle und nahmen drei lange Felſenſtücke, ſtellten ſie auf die ſchmale Kante und ſchlugen ein Loch in jedes. Dann wurden Lokis Söhne, Wali und Nari oder Narwi, gefangen. Den Wali verwandelten die Aſen in Wolfsgeſtalt: da zerriß er ſeinen Bruder Narwi. Da nahmen die Aſen ſeine Därme und banden den Loki damit über die drei Felſen: der eine ſtand ihm unter den Schultern, der andre unter den Lenden, der dritte unter den Kniegelenken; die Bänder aber wurden zu Eiſen. Da nahm Skadi einen Giftwurm und befeſtigte ihn über ihm, damit das Gift aus dem Wurm ihm ins Antlitz träufelte. Und Sigyn ſein Weib ſteht neben ihm und hält ein Becken unter die Gifttropfen. Und wenn die Schale voll iſt, da geht ſie und gießt das Gift aus; derweil aber träuft ihm das Gift ins Angeſicht, wogegen er ſich ſo heftig ſträubt, daß die ganze Erde ſchüttert und das iſts, was man Erdbeben nennt. Dort liegt er in Banden bis zur Götterdämmerung. D. 50.

42. Deutung.

Der Beſtrafung Lokis ſchickt die ältere Edda die Verhöhnung der Götter bei Oegirs Gaſtmal voraus. Er erſcheint hier als das böſe Gewiſſen der Götter, das Bewuſtſein ihrer Schuld, denn einem jeden hält er ſeine Gebrechen, ſeine geheimſten Sünden, ſeine ſittliche Schmach vor. Nun aber, da ihn die Strafe ereilen ſoll, nicht bloß hierfür, für Alles was er an den Göttern verbrochen hat, iſt er nicht mehr bloß das

böse Gewissen der Götter, er ist das böse Gewissen selbst. Er weiß, daß er die Rache der Götter herausgefordert hat: so schweift er unstät umher wie der Verbrecher; sein Haus auf dem Berge hat vier Thüren oder Fenster, damit er das kommende Unglück, die hereinbrechende Strafe erspähen, vielleicht ihr entfliehen könne. Er quält sich mit dem Gedanken, auf welche Art die Asen ihn wohl fangen möchten, und knüpft sich selber das Netz, das ihn fängt, wie die Bosheit sich selber Fallstricke legt und Gruben gräbt: er veranlaßt selber den Fischfang der Asen. So wie er durch seine eigenen Fallstricke gefangen wird, so wird er auch durch seine eigenen Bande gebunden, welches wir so ausgedrückt sehen, daß er mit den Gedärmen seines Sohnes gefeßelt werde. Die ganze Erzählung ist eine treffende Schilderung des schuldigen Bewustseins. War er erst der Versucher, der Verführer der Götter, trat er zuletzt als ihr böses Gewissen auf, so erscheint er hier als die Schuld, als die Sünde, als das Böse selbst. Aber das Böse wird in Feßeln geschlagen, es darf nicht frei schalten in der Welt: die sittlichen Mächte, das sind die Götter, halten das Böse im Schach; es giebt wie das Sprichwort sagt, mehr Ketten als rasende Hunde: es ist die Furcht vor der Herrschaft des Gesetzes, vor der Macht der sittlichen und gesetzlichen Ordnung, welche alle bösen Gelüste in Banden schlägt. Würde freilich einst die Macht der Sitte und des Rechts gebrochen, träte eine Verwirrung, eine Verfinsterung aller Begriffe ein, d. h. verdämmerten die Götter, dann bräche das Böse sich los von seiner Kette, dann führe der Rachetag (stualago) über die Völker und dem Leben der Menschen auf Erden würde ein Ziel gesetzt. Schon jetzt rüttelt er oft an seinen Ketten und versucht sie zu zerreißen, dann entsteht das Erdbeben, denn er erschüttert die Grundfesten der Welt und erschreckt die Götter, die selbst als seine Feßeln, die höpt und bönd (Skaldsk. 54. Myth. 23), die Gewähr der sittlichen Weltordnung gedacht sind. Erdbeben werden auch bei andern Völkern von der Wuth gefeßelter Dä-

monen und Riesen hergeleitet. In der deutschen Mythe würde sich aber die Fesselung des Bösen doppelt spiegeln, einmal in Loki, einmal in dem Wolfe Fenrir, wenn wir nicht wüsten, daß in Loki das gefesselte Böse, in Fenrir der durch die Fürsorge der Götter hingehaltene Untergang, dargestellt ist. Dagegen könnte man beiden Mythen den Vorwurf der Unvollständigkeit machen, weil keine von beiden besagt, wodurch die gefesselten Ungeheuer sich endlich ihrer Fesseln entledigen würden. Allein sowohl von Fenrir als von Loki heißt es D. 34 und 50, also lägen sie bis zur Götterdämmerung, und wir haben so eben schon angedeutet, was unter der Verdämmerung der Götter zu verstehen sei; der Beweis kann erst §. 43 geführt werden.

So stark Lokis sittliche Bedeutung in diesem Mythus hervorgehoben wird, so ist doch weder das Feuer als die Grundlage seines Wesens, noch die Ableitung seines Namens von dem leuchtenden Element vergessen. Der Lachs ist durch seinen Namen als der glänzende Fisch bezeichnet und das auf dem Berge liegende Haus mit vier Thüren erinnert an den Thurm des Lynceus, dessen Namen wir von derselben Wurzel abgeleitet haben wie Lokis. Wenn er sich in Fischgestalt verbirgt, so spricht dieß nicht dafür, daß er ein Waßergott sei: die Mythen, welche das Feuer sich unterm Waßer bergen laßen, wollen nur die allgemeine Verbreitung der belebenden Wärme veranschaulichen. Als erster Beleg stehe hier das schöne Färöische Volkslied von Odin Hönir und Loki (Lokka tättur), das uns fast ein Eddalied ersetzt, weshalb wir uns noch öfter darauf berufen werden.

I.

Bauer und Riese spielten lang,
Der Bauer verlor, der Riese gewann.

Kehrreim:

Was soll die Harfe mir in der Hand,
Wenn kein Kühner mir folgt ins andre Land?

‚Gewonnen iſt das Spiel mir ſchon,
Nun will ich haben deinen Sohn.

‚Haben will ich den Sohn von dir,
So du ihn nicht bergen kannſt vor mir.‘

Der Bauer gebietet Söhnen zwein:
‚Bittet Odin, uns Schutz zu leihn.

‚Zu Odin ſteht in unſern Sorgen,
Der hält ihn lange wohl verborgen.

‚Wäre der Aſen König hier,
So wüſt ich wohl, der bärg ihn mir.‘

Kaum halb geſprochen war das Wort,
Schon ſtand Odin vor Tiſches Bord.

‚Höre mich Odin, ich rufe zu dir,
Den Sohn birg vor dem Rieſen mir.‘

Odin fuhr mit dem Knaben hinaus;
Sorgend ſaß Bauer und Bäurin zu Haus.

Ein Kornfeld ließ da Odins Macht
Geſchwind erwachſen in Einer Nacht.

In des Ackers Mitte barg alsbald
Odin den Knaben in Aehrengeſtalt.

Als Aehre ward er mitten ins Feld,
In die Aehre mitten als Korn geſtellt.

‚Nun ſteh ohne alle Sorge hier,
Wenn ich rufe, ſo komm zu mir.

‚Nun ſteh hier ohne Furcht und Graus,
Wenn ich rufe, ſo komm heraus.‘

Des Rieſen Herz war hart wie Horn,
Er raufte den Schooß ſich voll mit Korn.

Er raufte ſich voll Korn den Schooß,
Trug ein ſcharfes Schwert in Händen bloß.

Ein ſcharfes Schwert ſah man ihn tragen:
Den Knaben wollt er damit erſchlagen.

Der Knab in großen Nöthen ſtand,
Dem Rieſen lief das Korn in die Hand.

Dem Knaben graute vor dem Tod,
Zu Odin rief er in ſeiner Noth.

Odin kam zu des Knaben Heil
Und bracht ihn ſeinen Eltern heim.

‚Hier iſt der junge Knabe dein:
Mit meinem Schutz iſts nun vorbei.‘

II.

Der Bauer gebietet Söhnen zwein:
‚Bittet Hönir uns Schutz zu leihn.

‚Wäre Hönir der Gott allhier,
So wüſt ich wohl, der bärg ihn mir.‘

Kaum halb geſprochen war das Wort,
Schon ſtand Hönir vor Tiſches Bord.

‚Höre mich, Hönir, ich rufe zu dir,
Den Sohn birg vor dem Rieſen mir.‘

Hönir fuhr mit dem Knaben hinaus;
Sorgend ſaß Bauer und Bäurin zu Haus.

Hönir gieng in den grünen Grund,
Sieben Schwäne flogen da über den Sund.

Da ließen ſchneeweiß von Gefieder
Zwei Schwäne ſich vor Hönir nieder.

An eines Schwanen Hals alsbald
Barg Hönir den Knaben in Flaumgeſtalt.

‚Nun weil ohne alle Sorge hier;
Wenn ich dich rufe, ſo komm zu mir.

‚Weil hier ohne Furcht und Graus;
Wenn ich dich rufe, ſo komm heraus.‘

Skrymsli gieng in den grünen Grund,
Sieben Schwäne flogen da über den Sund.

Der Rieſ ein Knie zur Erde bog,
Den erſten Schwan er zu ſich zog.

Den ersten Schwan er an sich riß,
Den Hals er ihm vom Leibe biß.

Der Knabe gab der Sorge Raum,
Aus des Riesen Schlunde flog der Flaum.

Dem Knaben graute vor dem Tod,
Zu Hönir rief er in seiner Noth.

Hönir kam zu des Knaben Heil;
Er bracht ihn seinen Eltern heim.

‚Hier ist der junge Knabe dein;
Mit meinem Schutz ists nun vorbei.'

III.

Der Bauer gebietet Söhnen zwein:
‚Bittet Loki uns Schutz zu leihn.

‚Wäre Loki der Gott allhier,
So wüst ich wohl, der bärg ihn mir.'

Kaum halb gesprochen war das Wort,
So stand schon Loki vor Tisches Bord.

‚Höre mich Loki, ich flehe zu dir,
Den Sohn birg vor dem Riesen mir.

‚Du kennst nicht, Loki, meine Noth:
Skrymsli sinnt meinem Sohn den Tod.

‚Verbirg so gut du kannst mein Kind,
Daß es Skrymsli nicht, der Riese, findt.' —

‚Und soll ich deinen Sohn beschützen,
So thu mein Gebot, es wird dir nützen.

‚Laß dir ein Haus erbauen dort,
Weil ich bin mit dem Knaben fort.

‚Eine große Thüre brich hinein,
Eine Eisenstange laß hinter ihr sein.'

Loki fuhr mit dem Knaben hinaus;
Sorgend saß Vater und Mutter zu Haus.

Loki gieng zum Meeresstrand;
Da lag ein Schifflein dicht am Land.

Loki rudert ans äußerſte Ziel,
So heißts in alter Lieder viel.

Loki ſprach nicht manches Wort,
Angel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein zu Grunde ſank,
Eine Flunder zog er herauf ſo blank.

Die eine Flunder, die andre zog er,
Die dritte war ein ſchwarzer Roger.

Loki barg den Knaben alsbald
Mitten im Rogen in Eigeſtalt.

‚Nun weil ohn alle Sorge hier:
Wenn ich dich rufe, ſo komm zu mir.

‚Weil hier ohne Furcht und Graus;
Wenn ich dich rufe, ſo komm heraus.‘

Loki ruderte wieder ans Land;
Der Rieſe ſtand vor ihm am Strand.

Der Rieſe hub zu Loki an:
‚Wo warſt du, Loki, was haſt du gethan?‘ —

‚Ein wenig hab ich gerudert nur,
Das weite Meer ich überfuhr.‘

Sein Stahlboot ſtieß der Rieſ ins Meer;
Loki rief: ‚die See ſtürmt ſehr.‘

Loki ſprach den Rieſen an:
‚Rieſe, nimm mich mit in den Kahn.‘

Der Rieſe nahm das Steuer zur Hand;
Am Ruder Loki ſtieß vom Land.

Loki ruderte ſtark und ſchnell;
Das Stahlboot gieng nicht von der Stell.

Loki ſchwur dem Rieſen zu:
‚Das Steuern verſteh ich beßer als du.‘

Der Rieſe ſaß auf der Ruderbank:
Der Kahn flog in die See ſo frank.

Der Rieſe rudert ans äußerſte Ziel,
So heißts in alter Lieder viel.

Der Rieſe ſprach nicht manches Wort,
Angel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein zu Grunde fuhr,
Eine Flunder zog er herauf an der Schnur.

Die eine Flunder, die andre zog er,
Die dritte war ein ſchwarzer Roger.

Loki ſprach ſo ſchmeichleriſch:
‚Rieſe, Rieſe, gieb mir den Fiſch.‘

Dazu ſprach aber der Rieſe ‚nein,
Nein, mein Loki, das kann nicht ſein.‘

Zwiſchen die Kniee den Fiſch gezogen
Zählt' er jedes Korn im Rogen.

Er hatt auf jedes Korn wohl Acht:
So macht' er auf den Knaben Jagd.

In der gröſten Noth der Knabe ſtand,
Dem Rieſen lief das Korn in die Hand.

Dem Knaben graut vor dem jähen Tod,
Zu Loki rief er in ſeiner Noth.

‚Verſteck dich, Knabe, hinter mich,
Laß nicht den Rieſen ſchauen dich.

‚Mit leichtem Fuß hüpf über Land
Und keine Spur drück in den Sand.‘

Der Rieſe fuhr zurück ans Land,
Zum Ziele nahm er den weißen Sand.

Dem Lande fuhr der Rieſe zu;
Loki wandte das Boot im Nu.

Der Rieſe ſtieß das Boot zum Strand,
Da ſprang der Knabe leicht ans Land.

Der Rieſe ſah hinaus ins Land,
Vor ihm der junge Knabe ſtand.

Der Knabe lief leicht über Land,
Man merkte keine Spur im Sand.

Schwerfällig ſtapft der Rieſe nach,
Bis an die Knie den Sand durchbrach.

So ſchnell er konnte lief voraus
Der Knabe zu des Vaters Haus.

Zu ſeines Vaters Haus er lief,
Der Rieſ ihm nach; da gieng es ſchief.

Wider die Thüre rannt er jach,
An der Eiſenſtange das Haupt zerbrach.

Da galt es Loki, raſch zu ſein,
Er hieb dem Rieſen ab ein Bein.

Das that dem Rieſen nicht Gewalt:
Zuſammen wuchs ihm die Wunde bald.

Da galt es Loki, raſch zu ſein,
Er hieb ihm ab das andre Bein.

Er hieb ihm ab das andre Bein
Und warf dazwiſchen Stock und Stein.

Da ſah der Knabe mit Vergnügen
Den Rieſen todt, den Ungefügen.

Loki ſah den Knaben heil,
Er bracht ihn ſeinen Eltern heim.

‚Hier iſt der junge Knabe dein;
Nun iſts mit meinem Schutz vorbei.

‚Vorüber iſts mit meiner Hut;
Doch dein Gebot erfüllt ich gut.

‚Die Treue hielt ich dir gewiſs;
Der Rieſe nun das Leben miſst.‘

Hierzu bemerkt Weinhold: ‚Odin iſt gewaltig über die Früchte des Feldes, denn er iſt Luft- und Geſtirngott; dem Hœnir ſind die Vögel unterthan, Loki aber hat die Macht über die Thiere der See.‘ Mit dem was hier über Odin geurtheilt wird, ſind wir einverſtanden; aber für Hönir möchte die Herrſchaft über die Vögel nicht genügen: es muß ihm wie dem Odin ein Element angewieſen werden und zwar iſt es das Waßer, auf welches die Schwäne als Waßervögel deuten. Schwäne ſcheinen auch nach D. 28 dem Niördhr geheiligt, für welchen

Hönir an die Wanen ausgewechselt ward, und wie Niördhr wird auch Hönir ein Waßergott sein. Für Loki bleibt, da die beiden andern Elemente schon vergeben sind, nur das dritte, das Feuer übrig. Wie er sich als Lachs, der glänzende Fisch nach dem Sinne des Worts, im Waßer verbirgt, so versteckt er hier seinen Schützling, und so versteckt sich das Feuer selber im Waßer in jener finnischen Sage, die Weinhold S. 19 selbst erzählt, und die ihm über Lokis Verwandlung in den Lachs andere Auskunft hätte geben können: ‚Louhi, Pohjolas Herrscherin, hat Sonne, Mond und Sterne verzaubert, daß neun Jahre lang schon Nacht in der Welt herrscht. Da steigen Wäinämoinen und Ilmarinen auf den Himmel, um zu sehen was die Gestirne verdunkelt und Ilmarinen schlägt mit seinem Schwerte Feuer. In einer goldenen Wiege, die an Silberriemen hängt, wiegt das Feuer eine Jungfrau. Plötzlich fällt es aus der Wiege und mit Hast fliegt es durch die acht Himmel. Die beiden Götter zimmern sich ein Boot und fahren aus, das Feuer zu suchen. Auf der Newa begegnet ihnen ein Weib, die älteste der Frauen, die ihnen über des Feuers Flucht Kunde giebt. Es fuhr zuerst in Tuuris neues Haus, in Palwonens unbedeckte Wohnung; da verbrennt es das Kind an der Mutter Brust und die Mutter verbannt es in des Meeres wilde Wogen. Das Waßer braust, es brandet hoch, vom Feuer gepeinigt stürzt es über die Ufer. Da verschlingt ein Barsch das Feuer; vom Schmerz gepeinigt treibt er umher von Holm zu Holm, von Klippe zu Klippe, bis ein rother Lachs ihn verschlingt. Diesen verschlingt ein Hecht, der ebenfalls in furchtbarer Pein nach Erlösung seufzt. Wäinämoinen räth hierauf ein Netz zu fertigen, das vom Säen des Leines an in einer Sommernacht vollständig zu Stande kommt, und auf den dritten Wurf wird der Hecht gefangen. In seinem Magen findet man den Lachs, in diesem den Barsch, in ihm das Knäuel, aus dessen Mitte der Funke springt, der abermals enteilt und sich furchtbar ausbreitet, daß halb Pohjoland, weite Strecken von Savo, Karjala an manchen

Seiten verbrennt. Ilmarinen gelingt es durch einen Zauberspruch endlich das Feuer zu bändigen.' Man vgl. die im Ganzen übereinstimmende Darstellung in Anton Schiefners ‚Kalewala, das Nationalepos der Finnen.' Helsingfors 1852. S. 274—283.

Pohjolas Herrscherin, die bei Schiefer des Nordlands Wirthin heißt, hat hier Sonne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern eingefangen, da sie Wäinämoinens Gesange zu lauschen herabgestiegen waren.

Kam der Mond aus seiner Stube,
Schritt zum Stamme einer Birke,
Aus der Burg kommt auch die Sonne,
Setzt sich in der Tanne Wipfel,
Um das Harfenspiel zu hören,
Um die Freude anzustaunen.

Louhi, sie, des Nordlands Wirthin,
Nordlands Alte, arm an Zähnen,
Nimmt daselbst die Sonn gefangen,
Greift den Mond mit ihren Händen,
Nimmt den Mond vom Stamm der Birke,
Aus der Tanne Kron die Sonne,
Führet sie sogleich nach Hause,
Nach dem nimmerhellen Nordland.

Birgt den Mond, daß er nicht scheine,
In den Fels mit bunter Rinde,
Bannt die Sonn, daß sie nicht leuchte,
Zu dem stahlgefüllten Berge,
Redet selber diese Worte:

‚Nimmer soll von hier in Freiheit,
Daß er scheint, der Mond gelangen,
Nicht die Sonne, daß sie leuchte,
Wenn ich selbst nicht lösen komme,
Ich sie selber nicht befreie,
Neun der Hengste mich begleiten,
Die getragen eine Stute!'

Mond und Sonne möchten auch die Riesen unserer Mythologie in ihren Verschluß bringen, doch haben ihre Nachstellungen so glücklichen Erfolg nicht, wie bei Pohjolas Wirthin. Das

Märchen von dem Feuerfunken, mit dem die Altd. Wälder schließen, klingt in Einem Zuge überraschend an. ‚Ein Funke wurde los und setzte sich in einem Hause fest, da ward daraus ein groß Feuer, das schlug in die Stadt und verbrannte sie ganz, und so groß wuchs das Feuer, daß es das ganze Land aufzubrennen dachte: lief hinaus ins Feld; aber wie es unter eine Schlucht kam, gieng ihm ein kleines Bächlein entgegen und das Feuer lief alsbald darein und das Bächlein kroch und wand sich ꝛc.' Wie dort der Fisch, der das Feuer verschlungen hat, von Schmerz gepeinigt umhertreibt, so krümmt und windet sich hier das Bächlein, in das der Feuerfunke gelaufen ist, der erst das ganze Land aufzubrennen dachte.

Die Verwandtschaft der finnischen Erzählung mit unserm Fischfang der Asen ist so stark, daß man fast einen äußern Zusammenhang annehmen möchte. Dort verbirgt sich Loki, der Gott des Feuers, in der Gestalt des Lachses, hier versteckt sich das Feuer, indem es sich von einem Lachs verschlingen läßt; dort wird das Netz von den Asen gefertigt und bei dieser Gelegenheit erst erfunden, hier kommt es durch die Macht der Götter vom Säen des Leins an in einer Sommernacht zu Stande. Wie diese äußern Züge stimmen, so wird auch der mythische Sinn dieser, ja aller der Mythen, die das Feuer oder seinen Gott, im Waßer, in dem anscheinend feindlichsten Element, sich bergen laßen, derselbe sein. Das Element des Feuers ist nach seiner wohlthätigen Seite hin erfaßt, als die belebende Wärme, die auch in andern Elementen verbreitet ist, ja als die Lebenswärme, der Lebensfunke, der selbst den kaltblütigen Fischen nicht gebricht. Indem die Götter Loki bestrafen wollen, den Gott des zerstörenden Feuers, wandelt er sich in den Fisch, wodurch er nicht bloß ihren Nachstellungen zu entgehen hofft, sondern zugleich an die andere, wohlthätige Seite seines Wesens und Wirkens erinnert, sich als den mächtigen Gott bewährt, der die ganze Natur durchdringt. Daß er als Wärme auch im Waßer waltet, das macht ihn noch keineswegs zum Waßergott,

ſo wenig als es Hephäſtos iſt, den Thetis und Eurynome vor dem Zorn der Here im Waßer bergen, wo er neun Jahre verweilte, die an jene acht Jahre erinnern, welche Loki unter der Erde als milchende Kuh und Mutter ſ. o. zubrachte. Ein Waßergeiſt iſt auch Andwari nicht, der Zwerg, welchen die Aſen als Hecht im Waßerfall fiengen und zwangen, ſein Haupt aus Hels Hauſe durch den Schatz zu löſen, der als Niflungenhort eine ſo große Rolle in unſerer Heldenſage ſpielt. M. Edda 156. 7. 301. 2. Die Zwerge faßt Weinh. 14 ſelbſt als Erd- und Feuergeiſter auf, wie er auch ihre Verwandtſchaft mit Loki nicht verkennt.

Der Weltuntergang.

43. Die Götterdämmerung.

Ungeachtet der Vorkehrungen der Götter in der Feßelung Lokis und Fenrirs tritt der geahnte Weltuntergang dennoch ein, indem jene gefürchteten Ungeheuer ihre Feßeln brechen. Was diese Feßeln sprengt, ist noch zu ermitteln; geahndet haben wir aber schon oben S. 126, daß es die Götterdämmerung, die Verfinsterung der sittlichen Begriffe, die allgemeine Entsittlichung sein müße, welche das Ende der Welt herbeiführe. Darnach wäre Ragnarök oder die Götterdämmerung nicht sowohl die Folge des Untergangs der Welt, als vielmehr Ursache desselben und dieß wird sich in dem Folgenden bestätigen. Treffend wird Myth. 774 Ragnarök mit ‚Verfinsterung der Zeit und der waltenden Götter' umschrieben und M. 23 heißen regin ‚die weltordnenden Gewalten.' Dieselben werden nun nach Skaldsk. 55. auch als höpt und bönd, als die Haften und Bande der Welt gefaßt, was auf eben diese Feßeln gehen kann, deren Bruch Fenrir frei macht und den Untergang herbeiführt. In diesem Sinne haben wir §. 40 das Band Gleipnir auf Gesetz und Sitte gedeutet. Als die Haften und Bande der Welt, die den drohenden Untergang gefeßelt halten, sind die Götter die welterhaltenden Mächte. Daß sie dabei von der sittlichen Seite aufgefaßt werden, zeigt sich in dem, was D. 51 von der Götterdämmerung gesagt ist. Zuerst soll darnach ‚ein Winter kommen, Fimbulwinter genannt. ‚Da stöbert Schnee

von allen Seiten, da ist der Frost groß und sind die Winde scharf und die Sonne hat ihre Kraft verloren. Dieser Winter kommen Dreie nach einander und kein Sommer dazwischen. Zuvor aber kommen drei andere Jahre, da die Welt mit schweren Kriegen erfüllt wird. Da werden sich Brüder aus Habgier ums Leben bringen und in Mord und Sippebruch der Sohn des Vaters, der Vater des Sohnes nicht schonen. So heißt es in der Wöluspa:

Brüder befehden sich und fällen einander,
Geschwisterte sieht man die Sippe brechen.
Unerhörtes eräugnet sich, großer Ehbruch.
Beilalter, Schwertalter, wo Schilde krachen,
Windzeit, Wolfszeit, eh die Welt zerstürzt.
Der eine achtet des andern nicht mehr.

‚Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dünken wird, daß der Wolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großem Unheil: der andre Wolf wird den Mond packen und so auch großen Schaden thun und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird sich auch eräugnen, daß so die Erde bebt und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und Bande brechen und reißen. Da wird der Fenriswolf los u. s. w.' Man bemerke, wie unmittelbar hier auf den Bruch der Sippe, das Verschlingen der Himmelslichter und Fenrirs Befreiung folgt.

Dem Fimbulwinter, wo die Sonne ihre Kraft verloren hat und darum der Frost groß ist, gehen also drei andere Jahre vorher, wo die äußerste sittliche Verderbniss herrscht. Dem Germanen ist es der Gipfel der Verwilderung, wenn die Bande des Bluts, die ihm das Heiligste sind, nicht mehr geachtet und der Habgier zum Opfer gebracht werden. Erst in zweiter Reihe nach dem Bruch der Sippe wird der Ehebruch genannt, freilich auch Er ein unerhörtes Unrecht. Hierin liegt nun die Antwort auf die Frage, was die Götterdämmerung herbeiführe, und die Feßeln Lokis und Fenrirs sprenge. Es ist die sittliche

Verwilderung, welche die allgemeine Auflöſung herbeiführt. Zuerſt ſtellt ſich nun die Verfinſterung der Götter, die wir als ſittliche Mächte zu denken haben, äußerlich dar, indem Sonne und Mond von den Wölfen verſchlungen werden. Von dieſen Wölfen wißen wir ſchon, daß ſie jene Himmelslichter verfolgen um ſie zu verſchlingen. Warum gelingt ihnen aber jetzt, was ſie bisher nicht vermochten? Sie haben ſich von dem Blut der in jenen drei Jahren durch den Bruch der Sippe Gefällten gemäſtet und dadurch ſo ungeheure Kraft erlangt. So wenigſtens verſtehe ich die D. 12 unbefriedigend erläuterte Str. 32 der Wöl. (vgl. §. 13), wo es von Managarm heißt:

Ihn mäſtet das Mark gefällter Männer,
Der Seligen Saal beſudelt das Blut.
Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern,
Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

Den Untergang der Welt bedeutet es, und ſo oft die Wala fragte: Wißt ihr was das bedeutet? hatte ſie dieſe Antwort im Sinne, mit der hier der nahe Bezug der heranwachſenden Wölfe auf den Weltuntergang angedeutet iſt. Nicht mit dem Blute ‚aller Menſchen, die da ſterben', werden ſie gemäſtet, wie D. 12 erläutert: wäre nur das gemeint, ſo hätte es keinen Sinn, wenn der Seligen Saal davon beſudelt werden ſoll. Es muß das Fleiſch und Blut der im Krieg Erſchlagenen gemeint ſein, und da ſonſt die Germanen den Krieg nicht verabſcheuen, vielmehr gleichſam nur Kampf und Schlacht athmen, im ungerechten Kriege, im Kriege des Bruders gegen den Bruder. Daß dieß wirklich gemeint ſei, zeigt ſich hier darin, daß Managarm den Mond nicht eher verſchlingt, bis Windzeit und Wolfszeit eingetreten ſind und der Fimbulwinter gekommen iſt. Auf ſeine ‚ſcharfen Winde' iſt mit dem ‚Wüthen aller Wetter' hingewieſen. In ihm offenbart ſich zuerſt das Mitgefühl der Natur mit den Menſchenloosen.

Wie dieſe Wölfe ſich mit dem Mark gefällter Männer mäſten, ſo wird auch Fenrir nach D. 34 (ſ. §. 39) von Tyr,

dem Kriegsgott, gefüttert, ein Wink, daß er hier nicht sowohl den Krieg überhaupt, dem, so weit er von der Sitte geboten wird, Odin vorsteht, als vielmehr den ungerechten, widernatürlichen Krieg bedeutet, welcher Verwandte gegen Verwandte führt. Nicht also weil er der Kühnste ist unter den Göttern, wie D. 34 meint, füttert er den Fenrir, sondern aus jenem tiefern Grunde, dessen sich die jüngere Edda nicht mehr bewust war, wie ihr auch D. 12 das Verständniss der alten Symbolik ausgieng. Daß Tyr den Riesen verwandt ist, geht aus Hymiskwida hervor; ‚den Menschen gilt er aber nicht für einen Friedensstifter', heißt es D. 25. in ähnlichem Sinne. In Deutschland mochte Tyr (Zio) wie ursprünglich auch im Norden bedeutender hervortreten: in der Edda spielt er nur eine untergeordnete Rolle: die Wöluspa läßt ihn nicht einmal an dem letzten Weltkampf Theil nehmen und wenn es Gylfaginning (D. 51) thut, so wird sich §. 45 zeigen, daß sie auch dabei von einem Missverständniss ausgeht.

Indem jene Wölfe Sonne und Mond verschlingen, machen sie selbst schon einen Anfang mit dem Untergange, und obgleich erst Fenrir die volle Vernichtung bedeutet, so dürfen doch Wöl. 32 jene Wölfe als Fenrirs Geschlecht bezeichnet werden. Die nächste Folge des Verschlingens der Himmelslichter ist nun das Erdbeben, das so heftig ist, daß alle Ketten und Bande brechen und reißen. Von Loki wißen wir, kommt das Erdbeben her: er wird also bei der Verfinsterung der Welt, die der Ausdruck ist für die Verfinsterung der Götter, die Verdunkelung der sittlichen Begriffe, die Zeit seiner Befreiung gekommen fühlen und an seinen Feßeln rütteln, die auch wirklich, gleich denen Fenrirs, von der Gewalt des Erdbebens brechen. Aber warum fühlte Loki die Zeit seiner Befreiung nicht früher gekommen, warum gelingt ihm jetzt, fragen wir auch hier, was er früher nicht vermocht hatte? Weil alle Bande gelockert sind durch die allgemeine Entsittlichung, da selbst die festesten Bande, die Bande des Bluts, ihre Kraft verloren haben. Die Ketten und Bande, von

denen hier die Rede ist, sind eben nur Bild für jene sittlichen Bande, deren Bruch den Untergang herbeiführt, und ‚da wird der Fenriswolf los', heißt es D. 51. unmittelbar nach dem Bruch jener Ketten und Bande und nun folgt die Darstellung des letzten Weltkampfs, der das Todeszucken der Götter ist, die bis dahin nur verfinstert waren. Doch nicht bloß Loki und der Fenriswolf sprengen ihre Ketten: alle bisher von den Göttern bei Gründung und Ordnung der Welt bezähmten und in gewisse Schranken zurückgewiesenen feindseligen Naturgewalten achten dieser Schranken nicht mehr, die ihre wohlthätige Wirkung bedingen, und nehmen ihre natürliche Wildheit wieder an. Wir sehen das zunächst an der Midgardschlange, von der gleich darauf gesagt werden wird, daß sie wieder Jotenmuth annehme. Der Bruch der sittlichen Bande sprengt auch diese Schranken, da das Aeußere nur Bild des Innern, die Natur nur Ausdruck des Geistes ist.

44. Naglfar das Schiff.

‚Da wird der Fenriswolf los', heißt es weiter, ‚und das Meer überflutet das Land, weil die Midgardschlange wieder Jotenmuth annimmt und das Land sucht. Da wird auch Naglfar los, das Schiff, das so heißt und aus Nägeln der Todten gemacht ist, weshalb wohl die Warnung am Ort ist, daß wenn ein Mann stirbt, ihm die Nägel nicht unbeschnitten bleiben, womit der Bau des Schiffes Naglfar beschleunigt würde, den doch Götter und Menschen verspätet wünschen. Bei dieser Ueberschwemmung aber wird Naglfar flott. Hrym heißt der Riese, der Naglfar steuert. Der Fenriswolf fährt mit klaffendem Rachen umher, daß sein Oberkiefer den Himmel, der Unterkiefer die Erde berührt und wäre Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsperren. Feuer glüht ihm aus Augen und Nase. Die Midgardschlange speit Gift aus, daß Luft und Meer entzündet werden; entsetzlich ist der Anblick, indem sie dem Wolf

zur Seite kämpft. Von diesem Lärmen birst der Himmel: da kommen Muspels Söhne hervorgeritten. Surtur fährt an ihrer Spitze, vor und hinter ihm glühendes Feuer. Sein Schwert ist wunderscharf und glänzt heller als die Sonne. Indem sie über die Brücke Bifröst reiten, zerbricht sie, wie vorhin gesagt ist. Da ziehen Muspels Söhne nach der Ebne, die Wigrid heißt: dahin kommt auch der Fenriswolf und die Midgardschlange, und auch Loki wird dort sein und Hrymr und mit ihm alle Hrimthursen. Mit Loki ist Hels ganzes Gefolge und Muspels Söhne haben ihre eigene glänzende Schlachtordnung. Die Ebne Wigrid ist hundert Rasten breit nach allen Seiten.'

Vergleicht man hiermit Wöl. 50—52:

50. Hrym fährt von Osten, es hebt sich die Flut,
Jörmungandr wälzt sich in Jotenmuthe.
Der Wurm schlägt die Brandung, der Adler schreit,
Leichen zerreißt er, Naglfar wird los,

51. Der Kiel fährt von Osten. Muspels Söhne kommen
Ueber die See gesegelt, und Loki steuert.
Des Unthiers Abkunft ist all mit dem Wolf;
Auch Bileists Bruder ist ihm verbunden.

52. Surtur fährt von Süden ꝛc.

so berichtigen und erläutern sie sich wechselweise. Naglfar das Todtenschiff wird von Hrym gesteuert, den schon sein Name als einen Frostriesen bezeichnet; Loki aber steuert das Schiff, auf welchem Muspels Söhne, die Flammen, über die See gesegelt kommen. Dieses Schiff wird wie Surtur, Muspelheims Hüter, von Süden kommen, Str. 52; folglich müßen die Worte: der Kiel fährt von Osten (Kjöll ferr austan) Str. 51 auf das in der vorhergehenden Zeile genannte Schiff Naglfar zurückbezogen werden. Der Verfaßer der jüngern Edda scheint dieß übersehen zu haben, indem er Loki mit Hels ganzem Gefolge zusammen stellt, worauf sich dann wieder Weinhold 62. 65. gründet, indem er Loki mit dem Todtenschiffe von Osten daher fahren läßt. Uebrigens sollte man erwarten, daß dem Süden

der Norden entgegenstünde, nicht der Osten: im Norden liegt Hels kalte Nebelwelt. Aber auch Thôrr zieht auf Ostfahrten aus, mit den Riesen zu kämpfen: das kalte Schneegebirge lag dem Norweger im Osten. Die Götter werden sonst (Gr. Gesch. d. d. Spr. 989) im Norden gedacht; aber so, daß sie gegen Süden schauten (Wolfs Beiträge 25). Dieß scheint der Hauptgrund, warum hier der Norden vermieden und durch Osten vertreten ist: man konnte die weltzerstörenden Mächte nicht von Norden daher fahren laßen zum Kampf wider die Götter, die selbst im Norden wohnten.

Naglfar ist aus Nägeln der Todten gemacht, worüber Gr. Myth. 775 bemerkt ist, es solle dieß die ungeheure Ferne und das langsame Zustandekommen des Weltendes ausdrücken: ‚bis ein solches Schiff aus schmalen Nägelschnitzen der Leichen zusammen gesetzt werden kann, verstreicht lange, lange Zeit und sie leidet noch Aufschub durch die warnende Vorschrift, allen Todten vor der Bestattung die Nägel zu beschneiden'. Wir können das gelten laßen, wenn nur nicht übersehen wird, daß vor Allem die Pflicht der Pietät gegen die Verstorbenen eingeschärft und ein Jeder aufgefordert werden soll, mit behülflich zu sein, daß der Untergang der Welt so lange als möglich aufgeschoben werde, ‚den doch Götter und Menschen verspätet wünschen.' Durch diese und eine andere religiöse Pflicht, welche hernach noch eingeschärft wird, und den Sieg der Götter im letzten Weltkampf zum Zwecke hat, sehen wir die Menschen zu Kampfgenoßen der Götter erhoben, denen sie behülflich sein sollen, den Untergang abzuwehren. Obgleich dieser einmal hereinbricht, und der letzte Weltkampf wenigstens scheinbar gegen die Götter ausfallen wird, sind doch diese, namentlich Odin, unabläßig bemüht, ihre Macht gegen die zerstörenden Naturgewalten, die in den Riesen vorgestellt sind, zu stärken und zu mehren: deshalb zieht er die berühmtesten Helden, indem er sie im Kampf fallen läßt, in seine himmlische Halle, und stärkt mit ihnen seine Macht, denn sie sollen einst als Einherier mit ihm zur Walstatt

reiten, den letzten Kampf kämpfen zu helfen. Darum ist es auch den Menschen Pflicht zugleich und Ehre, im Kampfe tapfer zu sein und lieber auf der Walstatt zu fallen, als auf dem Bette zu sterben: sie stärken damit Odins Macht und helfen ihm die feindseligen Mächte bezwingen. Es ist kein Widerspruch, wenn die Götter in diesem Kampfe erliegen, denn sie werden in der erneuten, in Flammen gereinigten Welt wiedergeboren; die Riesen aber, die bösen Naturgewalten nicht: an der Stelle der sündigen Götter wird nach der Vertilgung der bösen Mächte ein entsühntes, geläutertes Göttergeschlecht herrschen. Jene religiösen Pflichten nun, die in äußerlichen Uebungen bestehen, sollen nur zunächst das Bewustsein wach erhalten, daß die Menschen Mitkämpfer der Götter sind, mit welchen sie in den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Willkürlich auferlegt ist aber die Pflicht gegen die Todten nicht, und die Mythe, daß von den unbeschnittenen Nägeln der Todten das Schiff zu Stande komme, das die weltzerstörenden Gewalten herbeiführt, hat denselben Sinn, wie der andre, daß Managarm sich von den Leichen der durch den Bruch der Sippe Gefällten mästet. Wenn die Unsittlichkeit der Menschen so groß ist, daß die Habgier zum Brudermord verleitet, ja den Sohn gegen den Vater in den Kampf führt, dann ist das Ende der Welt nahe, denn von den Leichen der so Gefällten mästen sich die Wölfe, welche die himmlischen Gestirne verschlingen, und wenn die Lieblosigkeit der Menschen so überhand nimmt, daß die Pflichten gegen die Todten vernachläßigt werden, dann muß auch dieß den Untergang der Welt herbeiführen, denn von den unbeschnittenen Nägeln der Todten ist das Schiff gezimmert, auf dem die zerstörenden Gewalten heransegeln. Dieß ist der schöne sittliche Sinn dieser Dichtung, die unverstanden wunderlich genug aussieht, aber recht begriffen sowohl dem menschlichen Gefühl wie der poetischen Kraft unserer Voreltern die gröste Ehre bringt. Uebrigens beschränkt sich die Pflicht gegen die Todten nicht durch die Sippe, wenn auch die Verwandten die nächste Auf-

forderung zu ihr haben: in Sigrdr. 33. 34 ist sie als eine allgemeine Menschenpflicht aufgefaßt:

33. Das rath ich dir neuntens, nimm des Todten dich an,
Wo du im Feld ihn findest,
Sei er siechtodt oder seetodt
Oder am Stahl gestorben.

34. Ein Hügel hebe sich dem Heimgegangenen,
Gewaschen seien Haupt und Hand;
Zur Kiste komm er gekämmt und trocken
Und bitte, daß er selig schlafe.

45. Der letzte Weltkampf.

‚Und wenn diese Dinge sich begeben,' fährt D. 51 fort, ‚erhebt sich Heimdall und stößt aus aller Macht ins Giallarhorn und weckt alle Götter, die dann Rath halten. Da reitet Odin zu Mimirs Brunnen und holt Rath von Mimir für sich und sein Gefolge. Die Esche Yggdrasil bebt und Alles erschrickt im Himmel und auf der Erde.' Hiermit stimmt im Allgemeinen die erste der aus Wöl. angezogenen Strophen:

Ins erhobne Horn bläst Heimdall laut,
Odin murmelt mit Mimirs Haupt,
Yggdrasil zittert, die ragende Esche,
Es rauscht der alte Baum, da der Riese frei wird,

nur daß sie früher steht und diese Begebenheiten unmittelbar nach der Wind- und Wolfszeit geschehen läßt, also vor der Befreiung Fenrirs, woraus sich ergiebt, daß unter dem frei werdenden Riesen Loki verstanden ist. Wenn sie Odin mit Mimirs Haupt murmeln läßt, was erst später ganz erläutert werden kann (man vgl. einstweilen M. Edda 336), während er nach D. 51 zu Mimirs Brunnen reitet, Rath für sich und sein Gefolge zu holen, so sind dieß verwandte, schon am Schluß von §. 36 als gleichbedeutend zusammen gestellte Bilder für dieselbe Sache. Weiter heißt es dann: ‚Die Asen wappnen

sich zum Kampf und alle Einherier eilen zur Walstatt. Zuvorderst reitet Odin mit dem Goldhelm, dem schönen Harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt. So eilt er dem Fenriswolf entgegen und Thôrr schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig helfen, denn er hat vollauf zu thun, mit der Midgardschlange zu kämpfen. Freyr streitet wider Surtur und kämpfen sie ein hartes Treffen, bis Freyr erliegt, und wird das sein Tod, daß er sein gutes Schwert misst, das er dem Skirnir gab. Inzwischen ist auch Garm der Hund los geworden, der vor der Gnypahöhle gefeßelt lag: das giebt das gröste Unheil, da er mit Tyr kämpft und einer den andern zu Falle bringt. Dem Thôrr gelingt es, die Midgardschlange zu tödten, aber kaum ist er neun Schritte davon gegangen, so fällt er todt zur Erde von dem Gift, das der Wurm auf ihn speit. Der Wolf verschlingt Odin und wird das sein Tod. Alsbald kehrt sich Widar gegen den Wolf und setzt ihm den Fuß in den Unterkiefer. An diesem Fuße hat er den Schuh, zu dem man alle Zeiten hindurch sammelt, die Lederstreifen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiden wo die Zehen und Ferse sitzen. Darum soll diese Streifen ein Jeder wegwerfen, der darauf bedacht sein will, den Asen zu Hülfe zu kommen. Mit der Hand greift Widar dem Wolf nach dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei und wird das des Wolfes Tod. Loki kämpft mit Heimdall und erschlägt Einer den Andern. Darauf schleudert Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt.'

46. Die sechs Einzelkämpfe.

Hiernach sind die Rollen im Kampfe so vertheilt:

1. Odin gegen den Fenriswolf, wobei Odin fällt und der Wolf für den sechsten Kampf (mit Widar) übrig bleibt. Die Wöluspa 51 berührt diesen ersten Kampf nur mit den Worten:

Nun hebt sich Hlins (Friggs) anderer Harm,
Da Odin eilt zum Angriff des Wolfs,

ohne den Ausgang deutlich zu melden; er ist aber in der folgenden Strophe bei Widars Kampf mit dem Wolf in den Worten ausgedrückt: So rächt er den Vater. Da der Fenriswolf den Untergang überhaupt bedeutet, so ist er gegen Odin den Weltenvater geordnet.

2. Thôrr gegen Jörmungandr, die Weltschlange, die er zwar erlegt, aber von dem Gifte, das sie auf ihn speit, todt zur Erde fällt. In der entsprechenden Stelle der Wöl. schwanken die Lesarten; einen befriedigenden Sinn giebt sie nur bei der nachstehend angenommenen Anordnung der Zeilen:

56. Gengr hinn mæri mögr Hlódhynjar
Neppr at nadhri nidhs ókvidhnum;
Drepr hann af módhi Midhgardhs véorr.
Gengr fet nio Fiörgyngjar burr.
Muni halir allir heimstöd rydhja.

56. Da schreitet der schöne Sohn Hlodyns (Jördhs)
Der Natter näher, der neidgeschwollnen;
Muthig trifft sie Midgards Segner;
Doch fährt neun Fuß weit Fiörgyns Sohn:
Alle Wesen müßen die Weltstatt räumen.

Da das Meer beim Weltuntergange die ihm von den Göttern angewiesenen Schranken sprengt und die Erde überflutet, so wird es in der Weltschlange als ein verderbliches Ungethüm aufgefaßt, welches Thôrr zu bekämpfen berufen ist. Freilich könnte Thôrr auch gegen andere Ungethüme geordnet sein; aber dieses ist das gröste von allen, wenn auch vielleicht nicht das verderblichste. Auch hat Thôrr als Gott des Gewitters, das aus den Wolken hervorgeht, einen Bezug auf das Meer, und der Gewitterstral wird gern von der Flut angezogen. Nach dem Mythus von Thôrr hat dieser schon früher einmal gegen die Midgardschlange gekämpft; aber es war, wie Uhland 171 sagt, nur ein keckes Vorspiel des künftigen, für beide ver-

derblichen Kampfes. In der verjüngten Welt findet ein feindseliges Weſen wie die Midgardſchlange keine Statt, es muß daher Z. 3 in dieſem Kampfe fallen. Aber auch Thôrs bedarf es dort nicht mehr, ſeine Rolle iſt ausgeſpielt, da es keine Unholde mehr zu erſchlagen giebt. Hierin liegt das Recht der Dichtung, ihn in dieſem Kampfe Z. 4 gleichfalls erliegen zu laßen. Da Midgards Schützer (Weiher, Heiliger) nun gefallen iſt, ſo werden zwar die Menſchen jetzt alle Z. 5 von ihrer Heimatsſtätte verdrängt, was die folgende Strophe 57 mit den Worten erläutert: die Erde ſinkt ins Meer; aber es war der Todeskampf der von Thôrr bezwungenen Schlange, die bald nach Str. 58. die Erde aus dem Waßer wieder auftauchen und friſch ergrünen läßt.

3. Freyr gegen Surtur, wobei erſterer erliegt, weil er ſein Schwert miſst, das er dem Skirnir gab, womit auf den Mythus von Freyr und Gerda (§. 29) angeſpielt wird. Hätte die Hindeutung Grund, ſo wäre es ſchwer, den dem Ausgang des Kampfes zu Grunde liegenden Gedanken anzugeben. Freyr miſst ſein Schwert, den Sonnenſtral, weil die Sonne bereits von Sköll verſchlungen oder doch ſchon von ſeinem Rachen erfaßt iſt; erſt während des letzten Weltkampfs ſcheint ſie nach Str. 57, wenn die Erde ins Meer ſinkt und die Sterne vom Himmel fallen, von ihm gewürgt zu werden. Wafthrudnism. 46. 47. Wir ſahen aber früher, die Hingabe des Schwerts für Gerdas Beſitz bezog ſich urſprünglich auf ein jährlich wiederkehrendes Ereigniſs, nicht auf das große Weltenjahr, mit dem es in Verbindung gebracht ward, als der Mythus von Ragnarök und dem Weltuntergang die Herrſchaft über alle andern erlangt hatte. Die entſprechende Stelle der Wöl.

54. Belis Mörder miſst ſich mit Surtur:
Da fällt Friggs einzige Freude.

läßt nicht erkennen, ob die Verbindung ſchon vollbracht war; wenn auch Freyr Belis Mörder heißt, was auf den Mythus

von Freyr, Gerda und ihrem Bruder Beli zielt, so ist doch auf die Weggabe des Schwerts nicht gedeutet. Warum Freyr Friggs einzige Freude heißt, wird später erläutert werden.

Freyrs Fall erklärt sich wohl daraus, daß es der Wanengötter in der verjüngten Welt nicht bedarf, da sie den sinnlichen Begierden vorstehen. So sehen wir auch keine der Göttinnen übrig bleiben, die sich nach unserer Ansicht alle aus Nerthus und Freyja entwickelt haben, also Wanischen Ursprungs sind. Bei den Asen war dem Freyr die Herrschaft über die Sonne (von Odin, dem sie wohl ursprünglich zustand) verliehen worden; diese ist jetzt in Skölls Rachen und nur noch als Wanengott kommt er beim Weltkampf in Betracht. Warum Surtur, der ihn besiegt, gleichwohl in der verjüngten Welt nicht mehr auftritt, ist schon oben §. 40 erläutert.

4. Heimdall gegen Loki. Die Wöluspa weiß von diesem Kampfe nichts; doch könnte er in der Ueberlieferung gegründet sein, da auch Heimdall schon früher einmal einen Kampf gegen Loki bestanden hat (s. u. Heimdall), wie Thôrr gegen die Midgardschlange. Loki kennen wir schon als den Zerstörer, und obwohl wir seinen Namen nicht von at luka, beschließen, ableiten mögen, so führt er doch das Ende der Welt herbei. Würde nun Heimdall richtig als der Anfang der Dinge aufgefaßt, wie denn die verschiedenen Stände ihren Ursprung von ihm herleiten, ja nach dem Eingang der Wöluspa die Menschen überhaupt, so fände er in Loki seinen Gegensatz und der Ausgang des Kampfes ließe sich, wenn gleich mehr witzig als überzeugend, mit den Worten ausdrücken, daß beim Weltuntergange Anfang und Ende zusammen fallen. Aber der Grund der Zusammenstellung lag bei ihrem ersten Kampfe in der ursprünglichen Natur beider, da Loki das Feuer ist und Heimdall, wie unten nachgewiesen werden soll, der Regen. In dieser Bedeutung können sie beim letzten Weltkampfe nicht gefaßt werden, man müste denn Heimdalls Natur auf das gesammte Element des Waßers, aus dem er geboren ist, erweitern und seinen

zweiten Kampf mit Loki beim Weltende auf den Streit beider Elemente beziehen, der da eintreten wird, wenn Surtur Feuer über die ganze Welt ſchleudert und dann die Erde ins Meer ſinkt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang des Kampfes nicht ſtimmen, wonach Einer den Andern erſchlagen ſoll, während Waßer das Feuer löſchen müſte. Nehmen wir Alles zuſammen, ſo trifft dieſen vierten Kampf, der im Gedanken nicht feſt genug begründet ſcheint, der Verdacht ſpäterer Zudichtung. Jener frühere Einzelkampf beider mag die Veranlaßung geweſen ſein, ſie auch hier wieder gegenüber zu ſtellen.

5. Tyr gegen Managarm. Auch von dieſem Kampfe weiß Wöl. nichts, und ich halte ihn in der Ueberlieferung nicht für begründet. Der Verfaßer der jüngern Edda ſcheint zu der Annahme desſelben durch ein Miſsverſtändniſs der Wöl. veranlaßt. Einen Hund Namens Garm, der die Kette ſprengen und an dem Kampfe Theil nehmen könnte, giebt es gar nicht. Man denkt an den Höllenhund, von dem es Wegtamskwida heißt: als Odin nach Niflheim ritt, die Wala zu wecken um ſie über die Geſchicke der Welt zu befragen:

Da kam aus Hels Haus ein Hund (hvelpi) ihm entgegen,
Blutbefleckt vorn an der Bruſt,
Kiefer und Rachen klaffend zum Biß:
So gieng er entgegen mit gähnendem Schlund
Dem Vater der Lieder und bellte laut.

Aber dieſer Höllenhund iſt ſo wenig gefeßelt als Managarm, welcher ſo eben erſt den Mond verſchlungen hat. D. 51 giebt aber nähere Auskunft, welchen Hund ſie meine, indem ſie hinzufügt: (Inzwiſchen iſt auch Garm der Hund los geworden) ‚der vor der Gnypahöhle gefeßelt lag.‘ Sie ſchöpft mithin aus Wöl., wo es Str. 41 und 49, alſo zweimal, heißt:

Geyr Garmr mjök	Gräßlich heult Garm
fyr Gnúpahelli,	vor der Gnupahöhle:
feslr mun slitna	die Feßel bricht
en Freki renna.	und Freki rennt.

Sie hat also diese Stelle, die nur den Fenriswolf meinen kann, missverstanden. Von einem gefeßelten Hunde ist uns nichts bekannt, wohl aber wißen wir, daß der Fenriswolf gefeßelt liegt; die Meldung von seinem Losbrechen, die sonst nirgend gefunden wird, muß in dieser Stelle der Wöl. enthalten sein, denn sie gehört hieher, da gleich nach ihr folgt, daß die Midgardschlange Jotenmuth annimmt, das Todtenschiff flott wird, und Muspels Söhne gesegelt kommen. Das Loswerden des Fenriswolfs läßt aber D. 51 selbst diesen Dingen unmittelbar vorhergehen. Den Fenriswolf sehen wir also in dieser Halbstrophe zweimal in verschiedener Weise bezeichnet, einmal als Garm und gleich darauf als Freki. Letztern Namen führt einer von Odins Wölfen, und wie dieser nach der kühnen mythologischen Sprache des Nordens, welche die Namen verwandter Dinge zu vertauschen liebt, dem Fenriswolf beigelegt wird, so auch der Managarms, der gleichfalls wie wir wißen ein Wolf ist, wenn er gleich als Mondhund bezeichnet wird. Gleichwohl hat sich der Verfaßer der jüngern Edda täuschen laßen, wobei ihm freilich zur Entschuldigung gereicht, daß die Erwähnung der sonst unerhörten Gnypahöhle den Schein veranlaßte, als sei hier von einem neuen übrigens unbekannten Ungethüm die Rede. War dieß einmal vorhanden und der Feßel ledig geworden, so muste es auch an dem Kampf wider die Götter Antheil haben, man stellte ihm also den Tyr, vgl. S. 140, gegenüber, was zugleich den Vortheil gewährte, auch diesem seine Rolle dabei angewiesen zu sehen. Es ist aber unmöglich, den mythischen Gedanken anzugeben, der einem solchen Kampfe zu Grunde liegen sollte, da Garm, der aus Missverständniss entstandene Doppelgänger Fenrirs, gar keine Bedeutung haben kann.

Die Wiederholung unserer Strophe erklärt sich leicht. Das erstemal (41) steht sie neben Lokis Feßelung, nachdem die Seherin den gleichwohl eintretenden Weltuntergang und Fall der Asen in einer vorschauenden Halbstrophe angedeutet hat. Hier also ist sie als ein künftig eintretendes Ereigniss vorweggenommen.

Darum muß sie Str. 49 bei der spätern Darstellung des nun wirklich eintretenden Weltuntergangs wiederkehren, um dem Losbruch Fenrirs seine Stelle im Zusammenhang der Ereignisse anzuweisen. Daß Fenrir vor der Gnypahöhle gefeßelt lag, sagt allerdings die jüngere Edda nicht, und wie könnte sie es, da sie die Gnypahöhle auf einen Hund Namens Garm bezieht; aber in der Wöl. wird damit die Höhle gemeint sein, welche die Felsen Giöll und Thwiti bildeten, die nach D. 34 (§. 39) bei Fenrirs Feßelung gegen einander gefügt wurden. Vgl. Lex. Myth. s. v. Gnipahelli. Nach dem Gloſſar zu Th. I. scheint aber at gneypa constringere comprimere zu bedeuten, was für gnypahelli den zu ihrer Beschreibung D. 34 völlig stimmenden Sinn einer kneifenden (klemmenden) Höhle ergiebt.

6. Widar gegen den Fenriswolf. Aus dem ersten Kampfe war der Wolf als Sieger hervorgegangen, nachdem er den Weltenvater verschlungen hatte; in diesem sechsten erliegt er, indem ihm Widar den Fuß, an dem er den großen Schuh hat, in den Unterkiefer seßt, mit der Hand aber nach dem Oberkiefer greift und ihm so den Rachen entzweireißt. Zu jenem großen Schuh sammelt man alle Zeiten hindurch, die Lederstreifen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiden, wo die Zehen und Ferſen sißen. Darum wird die Lehre hinzugefügt, daß diese Streifen ein Jeder wegwerfen solle, der darauf bedacht sei, den Asen zu Hülfe zu kommen. Hier haben wir also eine zweite religiöse Pflicht, jener ähnlich, welche sich auf die Nägel der Todten bezog, die zu dem Bau des Schiffes Naglfar verwendet werden sollen, nur daß wir in jener sittliche Bedeutung erkannten, während diese zunächst ganz positiver Natur scheint. Vermuthlich würde dieser Schein aber verschwinden, wenn wir wüßten, welche Bewandtniſs es mit jenen Lederstreifen hatte. Wären wir unterrichtet, wie die Schuhe der Alten beſchaffen waren, so würde sich vielleicht die Vermuthung rechtfertigen laßen, daß auch hier eine Pflicht der Pietät oder Milde eingeschärft werden soll, indem die Lederstreifen, welche die

Vornehmen und Reichen wegwerfen, von den Geringen und Armen benutzt werden können, ihre Füße damit zu bekleiden.

Die hier eingeschärfte Pflicht als ein gutes Werk zu faßen, wo nicht als die guten Werke überhaupt, berechtigt der schottische Glaube, denn Aberglaube möchte ich es nicht nennen, der einem armen Mann zuweilen ein Paar Schuhe zu schenken empfiehlt: sie würden dem Geber in der andern Welt zu Gute kommen. Da müsten wir nämlich über eine große mit Dornen und Pfriemenkraut bewachsene Haide, und könnten nicht hinüber als durch das Verdienst dieses Almosens, denn jener alte Mann werde uns da mit den geschenkten Schuhen begegnen: wir würden sie anlegen und damit unbeschädigt durch Dick und Dünn waten. Verwandt scheint der Muhamedanische Glaube, wonach sich die Verstorbenen die guten Werke unter die Füße legen, wenn sie vor dem jüngsten Gericht über die glühende Eisenstange schreiten müßen, die über eine grundlose Tiefe gelegt ist. Myth. 794. 795. Wahrscheinlich hängt damit auch der Todtenschuh (helskó) zusammen, den man den Todten mitgab, nach welchem im Hennebergischen die dem Verstorbenen erwiesene letzte Ehre überhaupt genannt wird, ohne daß der Gebrauch selbst fortdauerte; ja das Leichenmal wird so geheißen. Myth. 795. So wird in Stöbers Elsaßischen Sagen S. 34 erzählt: In Ingersheim verstarb eine Wöchnerin, der hatte man keine Schuhe mitgegeben: da klopfte sie gleich in der ersten Nacht ans Fenster und sagte: Warum habt ihr mir keine Schuhe mitgegeben? Ich muß durch Disteln und Dornen und über spitze Steine. Auch die ‚Tochter Sion' bedarf nach V. 3481 zu der Reise nach dem Berge des himmlischen Bräutigams unter Andern auch der Schuhe der Demuth, und nach deutschen Volkssagen (Baader 237. Wolf N. S. 396) stillt ein Schuh, in ein Gewitter geworfen, das durch Hexerei erregt ist, den Sturm oder bannt den Hexenschwarm, ein Glaube, auf den auch in Hoffmanns Niederdeutschem Theophilus Z. 5245 angespielt wird. Vgl. die Anm. 48. Ein andermal (Baader 141) vertreibt

Schuhwechsel Gespenster; wie auch Brot, gegen einen feurigen Mann geworfen, vor diesem schützt. Baader 224. Sieht man irgendwo Geld brennen, so muß man einen Schuh darauf werfen, dann kann man es auch bei Tage heben. Kuhns Märk. Aberglaube 67. Die Deutung der Schuhe auf die guten Werke scheint endlich auch in folgender Stelle in Greg. M. Homiliae in Evangg. L. II. hom. XXII. No. 9 enthalten: ‚Calceamenta habebitis in pedibus (Exodus XII, 11).' Quid sunt enim pedes nostri nisi opera? Quid vero calceamenta, nisi pelles mortuorum animalium? Calceamenta autem pedes muniunt. Quae vero sunt mortua animalia, ex quorum pellibus nostri muniuntur pedes, nisi antiqui patres, qui nos ad aeternam patriam praecesserunt? Quorum dum exempla conspicimus, nostri operis pedes munimus. Calceamenta ergo in pedibus habere, est mortuorum vitam conspicere et nostra vestigia a peccati vulnere custodire.'

Die Aufforderung, die Lederstreifen wegzuwerfen, welche den großen Schuh bilden helfen, mit welchem Widar den Göttern die Unsterblichkeit erkämpft, enthält hiernach eine Mahnung an die Menschen, sich dieser Unsterblichkeit durch gute Werke theilhaftig zu machen. Wir würden mit dieser Ansicht durchzudringen hoffen dürfen, wenn nicht Widars Wesen und die Bedeutung seines Kampfes erst noch der Erläuterung bedürften. Bekanntlich hat dieser Gott so verschiedene Auffaßungen erfahren, daß er schon deswegen der schweigsame As (D. 29) heißen dürfte, denn er schwieg uns, wir wusten ihn nicht zu deuten. Daß er die Waßerhose nicht sein kann, wie Finn Magnusen wollte, ergiebt sich schon daraus, daß ein solches verderbliches Ungethüm wohl zu den Riesen, nicht zu den Göttern zählen könnte; was darauf leitete, seine Einbeinigkeit, wird aus dem großen Schuh, der Einen seiner Füße bekleidet, ohne Grund gefolgert. Petersen nimmt ihn für die Unvergänglichkeit der Natur, vorgestellt in einem undurchdringlichen Wald, wo nie eine Axt klang, denn im Urwald herrscht Schweigen.

Dieſe Deutung hat viel Einnehmendes und trifft in ihrem erſten Theile nahe zum Ziel, nur der Urwald wird ganz aus dem Spiele bleiben müßen. Unſere Anſicht haben wir ſo eben angedeutet; ſie zu begründen müßen wir auf Fenrirs Bedeutung zurückgehen, denn in ſeinem Kampf mit ihm iſt der Sitz der Lehre. Wir haben ihn aber ſchon als die Vernichtung ſelber, als ein Symbol des hereinbrechenden, unvermeidlichen Untergangs aufgefaßt. Indem ihn nun Widar bekämpft und beſiegt, kann dieſer nichts anderes als die Erneuerung ſein, die Wiedergeburt der Welt und der Götter, wozu ſein Name vollkommen ſtimmt, zumal das gothiſche vithra, das ſowohl contra als re-, rursus, iterum bedeutet, dem Norden neben dem gangbarern vidh nicht fremd iſt, wenn es auch nur in Zuſammenſetzungen wie vidhrliſi (sustentatio) vidhrvist (præsentia) erſcheint. Gr. Gramm. II. 795. III. 258. Widar, der den Göttern die Erneuerung erkämpft, indem er die Vernichtung beſiegt, iſt auch der eigentliche Gott der erneuerten Welt, da Wali, der neben ihm genannt wird (Wafthrud. 51), als Baldurs Rächer in deſſen Mythus gehört, der urſprünglich auf das zwölfmonatliche Jahr bezüglich, erſt ſpäter auf das große Weltenjahr übertragen ward. Als ein Sinnbild der Erneuerung verſtehe ich auch was Grimnismal 17 von Widars Wohnſitz geſagt iſt:

Geſträuch grünt und hohes Gras
In Widars Landwidi (Landweite).

womit man Hawamal 120 vergleiche, wo es heißt:

Gewannſt du den Freund, dem du wohl vertrauſt,
So beſuch ihn nicht ſelten,
Denn Strauchwerk grünt und hohes Gras
Auf dem Weg, den Niemand wandelt.

Daß dem Unbeſuchten, von den Menſchen Geflohenen Gras vor der Thüre wächſt, iſt noch gänge Redensart; aber Niemand wird dabei, wenn es auch Gras und Strauch hieße, an den Urwald denken, und obgleich in dieſer Erneuerung des urſprüng-

lich überall verbreiteten Anwuchſes die unvergängliche Kraft der Natur ſich offenbaren mag, ſo iſt es doch nur die Erneuerung ſelbſt, welche das Bild meint, wie ihr Begriff ſich auch aus dem Sieg über den Fenriswolf, der die Vernichtung iſt, ungezwungen ergiebt. Allerdings läßt der Name des Gottes zu, an vidhr Holz zu denken; aber da ein gleiches vidhr Präpoſition und Adverbium iſt, das auch in ſeiner althochdeutſchen Form widar in widarburt die erſte Hälfte der Zuſammenſetzung bildet, ſo ſehen wir den Urwald herbeizuziehen keinen Grund.

Nur wenn wir Widar als den Gott der Erneuerung faßen, erklären ſich auch die Worte D. 29: ‚Auf Ihn vertrauen die Götter in allen Gefahren.' Wie die Unſterblichkeitslehre die Menſchen zu tapfern Kämpfern macht, die dieſes Leben freudig in die Schanze ſchlagen, ſo mögen auch die Götter mit freudiger Zuverſicht in den Kampf gehen und den Tod verachten, da ſie der Wiedergeburt vertrauen, die ihnen Widar erkämpfen wird.

Die Wöluſpa ſcheint nach Str. 53 noch nichts von Widars großem Schuh zu wißen, da von ſeinem Schwerte (hjör) geſprochen wird. Wohl aber kann man ſchon eine Andeutung desſelben in Wafthrudnismal 58 finden, wonach er dem Wolf die kalten Kiefern klüften ſoll. Schuh und Schwert ſcheint die Skalda, die ihm c. 11 einen Eiſenſchuh beilegt, verbinden zu wollen. Dieß mag ſie auch veranlaßt haben, jenes Rieſenweib Gridha, von welchem Thôrr bei ſeiner Fahrt nach Geirrödsgard Stärkegürtel, Stab und Eiſenhandſchuhe borgt, zur Mutter Widars des Schweigſamen zu machen, wovon die übrigen Quellen nichts wißen. Aber wäre dieß auch tiefer begründet, ſo kann der Umſtand, daß anderwärts (Wöl. 32) von einem Eiſenwalde die Rede iſt, doch die Anſicht nicht begründen, daß Widar, der Gott der Erneuerung, der Widergeburt unter dem Bilde eines undurchdringlichen Urwalds vorgeſtellt ſei. Der ſchweigende As darf er aber allerdings heißen, da Niemand gewiſs weiß, welches Schickſal ſeiner in der wieder-

geborenen Welt harrt, wenn er auch der Mahnung zu genügen beſtrebt war, ſich der durch Widar erſtrittenen Unſterblichkeit theilhaftig zu machen. Wir ſprechen in demſelben Sinne von dem ſchweigſamen Grabe:

Das Grab iſt tief und ſtille,
Und ſchauderhaft ſein Rand,
Es deckt mit ſchwarzer Hülle
Ein unbekanntes Land.
Salis.

Heißt es doch auch Hyndluliodh. 41:

Wenige werden weiter blicken
Als bis Odin den Wolf angreift.

was nicht wörtlich zu nehmen iſt: der letzte Weltkampf iſt gemeint, der mit dieſem Einzelkampf anhebt. Uhland 169.

Zum Schluße noch über den Namen der Kampfſtätte Wigrid, die nach allen Seiten hundert Raſten breit iſt:

Wafthr. 18. Wigrid heißt das Feld, wo zum Kampf ſich finden
Surtur und die ewgen Götter.
Hundert Raſten zählt es rechts und links:
Solcher Walplatz wartet ihrer.

Er iſt von vig (Kampf) und rida (reiten) gebildet, weil die Götter dahin zum Kampfe reiten. Sie heißt aber auch Óſkopnir, nach Fafnismal 14. 15:

Wie heißt der Holm, wo Herzblut miſchen
Surtur einſt und Aſen?
Óſkopnir heißt er: da werden alle
Götter mit Speren ſpielen.

Wölſungaſ. K. 18 heißt er Uſkaptr, weil man ihn als den unerſchaffnen verſtand; richtiger wird er aber als der unausweichliche gedeutet, vor dem keine Flucht möglich iſt (at scopa, rennen) Peterſen 391. In Deutſchland entſpricht das Walſerfeld.

47. Der Weltbrand.

Muspels Söhne, an deren Spitze Muspel geritten kommt, sind die Bewohner Muspelheims, der südlichen Feuerwelt, also die Flammen selbst. Ihr Vater Muspel erscheint nirgends, er würde noch einmal das Feuer personificieren. Surtur, der schwarze, den wir schon oben für den Rauch erklärt haben, schleudert an Lokis Stelle das Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt. Der Weltbrand heißt demnach Surtalogi. Wafthr. 50. Surturs flammendes Schwert (hefir loganda sverdh D. 4) ist wieder die Flamme.

Es ist eine der überraschendsten und bei den gegen das Alter der Edda erhobenen Zweifeln erfreulichsten Einstimmungen der deutschen mit der nordischen Mythologie, daß uns das dunkle Wort muspel in gleicher Bedeutung bei Sachsen und Baiern in Handschriften des achten und neunten Jahrhunderts wiederbegegnet und zwar gerade auch bei Beschreibung des jüngsten Tages. In dem sächsischen Heliand heißt es 79, 24: ‚mudspelles megin obar man ferid', ‚die Gewalt des Feuers fährt über die Menschen', und 133, 4: ‚mutspelli cumit an thiustrea naht, al sô thiof ferid darno mid is dâdiun', ‚das Weltfeuer kommt in der dunkeln Nacht heimlich und plötzlich wie ein Dieb geschlichen', und der althochdeutsche Dichter sagt in dem von Schmeller entdeckten altbairischen Bruchstücke von dem jüngsten Gericht, welchem der Herausgeber den Namen Muspilli gegeben hat:

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora demo muspille,
Denna daz preita wasal allaz varprennit,
Enti vuir enti luft iz allaz arfurpit.

Da kann der Freund dem Freunde nicht vor dem ‚Muspel' frommen,
Wenn der breite Glutstrom Alles verbrennen wird
Und Feuer und Luft Alles reinigen.

Das dunkle Wort zerlegt M. 769 in mud und spilli, und erklärt letzteres aus dem altnordischen at spilla corrumpere

perdere, welchem ein hochdeutsches spildan, verderben entspricht. Dunkler ist aber die erste Silbe mud-, welche verglichen mit -meidhr in mimameidhr, wie die Weltesche Yggdrasil in Fiölswinnsm. zu heißen scheint, auf den Begriff des Holzes führen würde. Mudspilli wäre dann poetische Umschreibung des holzverderbenden Feuers, was ähnliche eddische Bezeichnungen des Feuers bani vidhar, grand vidhar Tödter, Verderber des Holzes, außer Zweifel stellen.

In dem altbairischen Gedichte ‚Muspilli' finden sich noch andere Nachklänge der altheidnischen Vorstellungen von dem Untergange der Welt. Der Antichrist, der hier neben dem Teufel, dem altfiante, dem Altfeinde, wider Elias kämpfen soll, wird Z. 38 der warch, d. i. der Wolf (vargr S. 122 oben) genannt. Von Elias aber wird gesagt, er solle bei diesem Kampfe verwundet werden und sobald sein Blut in die Erde triefe, würden alle Berge entbrennen.

Das hört' ich erwähnen die Weisen auf Erden,
Da solle mit dem Antichrist Elias streiten.
Der Wolf ist gewaffnet: da wird gestritten.
Die Kämpen sind so kraftvoll, der Kampfpreis ist so groß!
Elias streitet um das ewige Leben:
Er will den Rechtschaffnen das Reich bestärken;
Darum wird ihm helfen, der des Himmels Gewalt hat.
Der Antichrist steht bei dem Altfeinde,
Steht bei dem Satanas, der ihn versenken soll.
Darum wird er auf der Walstatt verwundet fallen,
In derselben Reise des Sieges entrathen.
Doch wird auch Elias in dem Kampf verwundet.
Alsbald so des Elias Blut in die Erde träufet,
So entbrennen die Berge, der Bäume steht
Nicht Einer in der Erde, die Waßer all ertrocknen,
Das Meer verschwindet, der Himmel schwält in Lohe,
Der Mond fällt nieder, Mittelgard brennt,
Kein Felsen steht fest. Da fährt der Rachetag (stuatago S. 126)
Ins Land mit der Lohe, die Laster heimzusuchen.
Da kann der Freund dem Freunde nicht vor dem ‚Muspel' frommen ꝛc.

Der Weltbrand ist hier also eigenthümlich herbeigeführt:

nicht Surtur, welchem der Altfeind, der Teufel entspricht wie sonst dem Loki, schleudert Feuer über die Welt, sondern von des verwundeten Elias Blut entbrennen die Berge. Heidnischen Erinnerungen scheint dieser Zug zunächst nicht entnommen; doch begegnet er auch sonst nicht in christlichen Ueberlieferungen. Das Wort muspilli ist aber nicht der einzige Anklang an die eddische Schilderung des Weltuntergangs: der aufmerksame Leser wird nicht bloß bei ‚Mittilagart' an Midgard denken, auch der fallende Mond erinnert an die vom Himmel fallenden Sterne Wöl. 57 und das ‚swilizôt lougiu der himil' (der Himmel schwält in Lohe) an die Zeile: ‚die heiße Lohe beleckt den Himmel' (leikr hár hiti vidh himin sjálfan). Am Auffallendsten bleibt, daß der Antichrist als warch (Wolf) bezeichnet ist, was der Ansicht, daß er an Surturs Stelle getreten sei (Gr. Myth. 772) widerstreitet. Surtur kämpft in der Edda mit Freyr: diesem aber kann Elias nicht entsprechen, da er weniger mit ihm als mit Thôrr Aehnlichkeit hat, denn auch Elias wird nach Myth. 157—159. 772 als Donnerer aufgefaßt. Schon im II. Buch der Könige 2, 11 fährt er im Wetter gen Himmel, und ein Wagen mit Feuerrossen nimmt ihn in Empfang; serbische Lieder legen Blitz und Donner in seine Hand; er verschließt sündhaften Menschen die Wolken des Himmels, daß sie keinen Regen zur Erde fallen laßen, wovon auch Otfried aus biblischen Quellen weiß; und kaukasische halbchristliche Völker verehren den Elias geradezu als Donnergott; sie flehen ihn an, ihre Felder fruchtbar zu machen und den Hagel davon abzuhalten. Aus diesem Grunde kann der als Wolf gedachte Antichrist auch nicht an die Stelle des Fenriswolfes getreten sein, mit welchem Odin kämpft, vielmehr wird das heidnische Vorbild des gegen Elias kämpfenden Antichrists in der Midgardschlange zu suchen sein, die gegen Thôrr geordnet ist. Auch die Midgardschlange ist nach dem Obigen durch ihren Namen Jörmungandr als warch, d. i. als Wolf bezeichnet, und da Thôrr dem im Gewitter einher fahrenden Elias gleicht, so haben wir in diesen beiden

die entsprechenden Kämpfer gefunden. Gehen wir hiervon aus, so fügt sich Alles. Elias kämpft mit dem Warch, dem Antichrist, wie Thôrr mit Jörmungandr; gleich dieser fällt der Antichrist, aber dennoch wird Elias verwundet, wie Thôrr von dem Gifte der Schlange bespritzt wird. Und wie von des Elias Blut die Berge entbrennen, so ist vielleicht schon in der Edda mit Thôrs Fall der allgemeine Weltbrand verbunden. Zwar die jüngere Edda ordnet die Kämpfe anders an: Surtur schleudert das Feuer erst nach Lokis Fall über die Erde; die Wöluspa berichtet aber den Weltbrand ohne Surtur zu nennen in der nächsten Strophe nach der von Thôrs Kampf mit der Midgardschlange:

57 b. Glutwirbel umwühlen den allnährenden Weltbaum,
Die heiße Lohe beleckt den Himmel.

Man hat auch die fünfzehn Zeichen, welche nach der kirchlichen Ueberlieferung des Mittelalters den jüngsten Tag ankündigen sollen (Sommer in Haupts Zeitschrift III, 523), mit der eddischen Schilderung in Vergleich gezogen; es fehlt aber unter ihnen jener uns eigenthümliche Schreckenswinter (Fimbulvetr), der die Länge dreier andern hat, so wie auch jene ihm vorausgehenden drei Jahre schwerer Kriege, welche die Wöluspa als Beilalter, Schwertalter, Windzeit, Wolfszeit bezeichnet. Allerdings weiß auch die christliche Lehre von vorausgehenden Kriegen und Kriegsgerüchten, von der überhand nehmenden Gottlosigkeit und erkaltenden Liebe; ja die Uebereinstimmung geht weiter: nach Marcus 13, 12 wird ein Bruder den andern und der Vater sein Kind zum Tode ausliefern; die Kinder werden gegen die Eltern sich empören und ihren Tod verschulden. Man hat hieraus sogar einen Grund hergenommen gegen die Ursprünglichkeit der eddischen Ansicht, indem man die Wöluspa zu einer Zeit entstehen ließ, wo das Christenthum bereits in den Norden eingedrungen war. Weinhold Ztschr. VI, 315. Selbst Myth. 772 möchte, ‚wenn das Uebrige nicht abwiche', in dem Zusammentreffen dieses eddischen Zugs von der Stei-

gerung des Böſen in der Welt vor ihrem Untergange mit der bibliſchen Lehre einen ſtarken Grund für die Annahme, daß Wöluſpa auf unſere heilige Schrift zurückweiſe, anerkennen. Allein nicht nur weicht das Uebrige ab, Dietrich hat auch Zeitſchr. VII, 310 weſentliche Unterſchiede nachgewieſen, indem dort nach Theſſ. 2, 2 Verleugnung der Gottheit und Selbſtvergötterung (Antichriſt) als Höhepuncte des Böſen gefaßt iſt, während in der Edda das Böſe, das von jeher? vorhanden war, nur überhand nimmt und die innigſten Blutsbande ſprengt, die brüderlichen, die der heidniſchen Tugend das Heiligſte der Menſchheit ſind, der ſelbſt die Liebe zum Gatten, ja zum Kinde geopfert wird, ‚wovon Signy und die Gudrun der Nibelungenſage lebendige Beiſpiele ſind: ihre Gräuelthaten waren der Vorzeit, wenn nicht Tugenden, ſo doch nicht unter Schande und Schuld fallende Kraftverweiſungen, denn ſie halfen dem Bruder zur Rache. Umgekehrt wird an dem Bruder, ſelbſt wenn er den Vater getödtet hat, nicht Rache geſtattet.' Da hiernach die Herrſchaft des Brudermords ein ganz heidniſcher Antichriſt iſt, ſo kann dieſer Zug, der im tiefſten Gefühl der Heidenzeit wurzelt, ihr als ein Vorbote des Weltendes nur durch Gewalt abgeſprochen werden. Die weitern Gründe, die hierfür Dietrich geltend macht, zeigen namentlich den Ausdruck Windzeit, Windalter in der heidniſchen Vorſtellung tief begründet: die Stürme und Verfinſterungen, welche Wöl. 53 in den mehrfach angeführten Zeilen:

Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern,
Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

als Vorzeichen des Untergangs auffaßt, zeigen uns das innige Mitleiden der äußern Natur mit den ſittlichen Leiden der Menſchenwelt, in welcher die Habgier Bruder gegen Bruder in den Kampf führt, in der alle Liebe erloſchen iſt. Hier war er nahe daran, auch die erſte Hälfte der Str. 33 nach unſerer Deutung zu faßen, wonach Managarm, der Mörder des Mondes, ſich vom Mark keiner andern Männer nährt, als jener im

Bruderkrieg gefallenen, was D. 12 verkannt hat, wie auch Naglfar, das Todtenschiff, von keinen andern Nägeln erbaut sein kann, als jenen, welche die erloschene Liebe unbeschnitten ließ, was bisher gleichfalls unverstanden blieb, nicht weniger das dem Tyr übertragene Amt der Fütterung Fenrirs. Eine Ansicht, die so tief im Herzen der deutschen Heiden Wurzel geschlagen und in ihrer Götterdichtung so mächtige Aeste getrieben hat, kann nicht angeeignet, von außen hereingetragen sein.

Weinholds Ansicht, daß die Wöluspa erst entstanden sei, als das Christenthum bereits im Norden eingedrungen war, also nach dem Beginn des neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. O. gleichfalls geprüft und durch äußere historische Zeugnisse für das frühere Vorhandensein des Gedichts widerlegt. Die Echtheit der entscheidenden Stelle der Wöluspa Str. 46

> Brüder befehden sich und fällen einander,
> Geschwisterte sieht man die Sippe brechen.
> Unerhörtes eräugnet sich, großer Ehbruch ꝛc.

anlangend, bezeichnet er als die Hauptfragen, um welche sich die Untersuchung drehe, folgende:

I. Ob es rein deutsch-heidnische Vorstellung sei, daß Hel die Unterwelt, welche alle kampflos Gefallenen empfängt, einen Strafort für Verbrecher habe?

II. Ob die äußerste Steigerung des Bösen in der Welt vor ihrem Untergange von dem Einfluß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrist unabhängig zu denken sei.

Wegen der ersten Frage wies er auf die schweren Ströme, welche wie jenen Strom Slídhr, der nach Wöl. 42 Schlamm und Schwerter wälzt, Meuchelmörder und Ehebrecher durchwaten müßen, so wie auf den Drachen Nídhöggr hin, der die Leiber solcher Verbrecher aussaugt, und den Wolf, der sie zerreißt; wobei er geltend machte, daß dieß keine christliche Hölle mit Feuerstrafen, mit Heulen und Zähneklappern, sondern eine eigenthümlich gefärbte deutsche Waßerhölle sei, über die er späterhin (Zeitschr. IX, 175—186) noch einen eigenen Aufsatz

lieferte, welcher den Gegenstand so vollständig erschöpft, daß mir bei der spätern Betrachtung der Unterwelt nur weniges nachzutragen bleiben wird. Einstweilen kann ich auf mein Programm Vaticinii Valae Vindiciae. Bonn. 1853, so wie auf das Juliheft der Allg. Monatsschrift für Wißenschaft und Literatur 1853 verweisen.

Wie er die zweite Frage erledigt, haben wir bereits angedeutet; aber auch unsere ganze bisherige Darstellung gieng darauf hinaus, den Zusammenhang der wachsenden Entsittlichung mit dem Untergange der Welt als den Gesichtspunct nachzuweisen, welchen die Seherin der Wöluspa von Anfang an festhält und bis zu Ende durchführt, wie es freilich die deutsche Mythologie, welche die Wöluspa in der Kürze zusammenfaßt, überhaupt thut, so daß er als ihr leitender Grundgedanke anzusehen ist, weshalb es mir nicht zu kühn scheint, zu sagen, daß wir nächst der Germania des Tacitus kein schöneres Denkmal der sittlichen Herrlichkeit unseres Volkes besitzen, als die Edden und namentlich die Wöluspa.

Einige möchten das Bewustsein der deutschen Götter von ihrem künftigen Untergange so deuten, als hätte der heidnische Glaube seine eigene Unzulänglichkeit gefühlt und die Ahnung, daß seine Götter fallen und dem Christengotte weichen müsten, in der Dichtung von dem letzten Weltkampfe ausgesprochen. Aber so gern ich anerkenne, daß der heidnische Glaube dem Christenthume gegenüber unzulänglich ist, so kann ich doch ein Bewustsein davon dem Heidenthume nicht beimeßen. Es würde ja dann die Wiedergeburt der Götter nicht behauptet und den Kampf gegen die zerstörenden Mächte zur Hauptthätigkeit der Götter gemacht, ja die Unterstützung der Götter bei diesem Kampf zur religiösen Pflicht der Menschen erhoben haben. Ein Gott der Erneuerung wie Widar, der Göttern und Menschen ein neues reineres Dasein erkämpft, bliebe bei solcher Voraussetzung ganz unbegreiflich. Läßt doch auch das Christenthum selbst in der Ankündigung des Antichrists für eine kurze Zeit

die Mächte der Unterwelt den Sieg gewinnen, ehe das ewige Weltreich anbricht. Die Dichtung von dem Untergange der ſündigen Götter und ihrer Wiedergeburt in der erneuerten, entſühnten Welt iſt vielmehr ein Verſuch, das große Problem von dem Urſprung des Uebels zu löſen, das auch in andern Mythologieen zu den tiefſinnigſten Dichtungen Veranlaßung gab. Um dieſe Frage dreht ſich eigentlich Alles, ſie iſt auch bei uns der Hebel, der das ganze Götterdrama in Bewegung ſetzt. Worüber die Philoſophen von jeher die Köpfe zerbrachen, auch den dichtenden Volksgeiſt hat es frühe beſchäftigt. Das Uebel iſt nicht ohne die Schuld der Götter entſtanden; aber ſie werden dieſe Schuld im letzten Kampfe ſühnen und dann eine neue, beßere Zeit kommen und ſchuldloſe Götter die wiedergeborene Welt beherrſchen. Wie wenig uns dieſe Löſung befriedigen möge, ehe das Chriſtenthum in die Welt kam, war eine beßere ſchwer zu finden.

Erneuerung und Fortdauer.

48. Eddiſcher Bericht von der Erneuerung.

Zuerſt die Darſtellung der Wöluſpa, welcher die jüngere Edda D. 52 nur Einzelnes aus Wafthrudnismal 44—47. 50 bis 51 hinzufügt. Die Seherin ſpricht von ſich:

58. Da ſieht ſie auftauchen zum andernmale
Die Erd aus dem Waßer und wieder grünen.
Die Fluten fallen, der Aar fliegt drüber,
Der auf dem Felſen nach Fiſchen weidet.

59. Die Aſen einen ſich auf Idafeld
Ueber den Weltumſpanner, den großen, zu ſprechen.
Uralter Sprüche ſind ſie da eingedenk,
Von Fimbultyr gefundner Runen.

60. Da werden ſich wieder die wunderſamen
Goldenen Scheiben im Graſe finden,
Die in Urzeiten die Aſen hatten,
Die volkführenden Götter und Fiölnirs Geſchlecht.

61. Da werden unbeſät die Aecker tragen,
Alles Böſe ſchwindet, Baldur kehrt wieder.
In des Siegsgotts Himmel wohnen Baldur und Hödur,
Die walweiſen Götter: wißt ihr was das bedeutet?

62. Da kann Hönir ſelbſt ſein Looß ſich kieſen
Und beider Brüder Söhne bebauen
Das weite Windheim: wißt ihr was das bedeutet?

Die Erneuerung, Entſühnung der Welt und der Götter bedeutet es an dieſen Stellen, wie vorher immer den Weltunter-

gang. Es ist im Gedanken begründet, daß dieselbe Frage, die bisher so schaurig tönte, hier eine heitere Wirkung macht, nachdem sich die Weltgeschicke glücklich gewendet und gelöst haben.

63. Einen Saal seh ich heller als die Sonne,
Mit Gold bedeckt auf Gimils Höhn.
Da werden werthe Fürsten wohnen
Und ohne Ende der Ehren genießen.

64. Da reitet der Mächtige zum Rath der Götter,
Der Starke von Oben, der Alles steuert.
Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste
Und ordnet ewige Satzungen an.

Der Bericht der jüngern Edda D. 53 lautet: ‚Die Erde taucht aus der See auf, grün und schön, und Korn wächst darauf ungesät. Widar und Wali leben noch; weder die See, noch Surturs Lohe hat ihnen geschadet. Sie wohnen auf dem Idafelde, wo zuvor Asgard war. Auch Thórs Söhne, Módi und Magni, stellen sich ein und bringen den Miöllnir mit. Darnach kommen Baldur und Hódur aus dem Reiche Hels: da sitzen sie alle beisammen und besprechen sich und gedenken ihrer Heimlichkeiten und sprechen von Zeitungen, die vordem sich ereignet, von der Midgardschlange und von dem Fenriswolf. Da finden sie im Grase die Goldtafeln, welche die Asen besetzen haben. Wie es heißt:

Widar und Wali walten des Heiligthums,
Wenn Surturs Lohe losch.
Modi und Magni sollen Miöllnir schwingen
Und zu Ende kämpfen den Krieg. Wafthr. 51.

An einem Ort, Hoddmimirs Holz genannt, verbargen sich während Surturs Lohe zwei Menschen, Líf und Lífthrasir genannt, und nährten sich von Morgenthau. So heißt es hier:

Líf und Lífthrasir leben verborgen
In Hoddmimirs Holz.
Morgenthau ist all ihr Mal,
Von ihnen stammt ein neu Geschlecht. Wafthr. 45.

Und das wird dich wunderbar dünken, daß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So heißt es hier:

Eine Tochter entstammt der stralenden Göttin
Ehe der Wolf sie würgt.
Glänzend fährt nach der Götter Fall
Die Maid auf den Wegen der Mutter. Wafthr. 47.

49. Der unausgesprochene Gott.

Das Bestrittenste ist hier Str. 64, wo es im Original ‚at regindómi' (zum Rath der Götter) heißt, worin man das ‚Weltgericht' hat finden wollen, um diese Stelle als christlichen Einschub zu verdächtigen. Die ‚Regin' kennt aber die Wöluspa als die richtenden und rathenden Götter, die sich auch in so vielen andern Stellen auf ihre Richterstühle (rökstólar) setzen, Rath und Gericht zu halten. Freilich wird hier ein höchster Gott, der Alles steuert, angenommen; da er aber zum Rath der Götter reitet, so hat er noch andere Götter unter sich, mithin liegt reiner Monotheismus hier nicht vor, wenn auch eine Annäherung daran. Aehnlich sagt Hyndluliodh, nachdem von Thôrr die Rede war:

41. Einst kommt ein Anderer, mächtiger als Er,
Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht.
Wenige werden weiter blicken
Als bis Odin den Wolf angreift.

Ich möchte weder die eine noch die andere Stelle als unecht verwerfen. Als der Glaube von der Wiedergeburt einer entsühnten Welt sich bildete, da konnte auch schon aus der Vielheit der Götter die alte Einheit wieder bestimmter hervortreten. Schon die Annahme des Weltbrandes, der mit der Welt auch die Götter entsühnen sollte, zeigt, wie sehr der Glaube unserer Vorfahren sich geläutert hatte. Warum sollte ihnen nicht auch die Ahnung eines obersten Gottes aufgegangen

sein, der Alles lenkt, ewige Satzungen anordnet, und so heilig ist, daß keine Zunge ihn zu nennen wagt? Die Ahnung sage ich, denn nur als einen künftigen, der kommen soll, sehen wir ihn an beiden Stellen bezeichnet. Hiermit waren die deutschen Heiden denn allerdings für die Aufnahme des Christenthums vorbereitet; aber christlichen Einfluß braucht man darum nicht anzunehmen. Daß dieser unausgesprochene Gott eine Wiedergeburt Odins sein könne, der Str. 59 als Fimbultyr bezeichnet scheint, dieser Annahme steht nichts entgegen. Dafür spricht aber, daß an einer Stelle der jüngern Edda von Odin, den sie Allvater nennt, aber durch bekannte Beinamen Odins kennzeichnet, so gesprochen wird, als wenn in ihm jetzt schon jener allwaltende, ewige Satzungen anordnende Gott gekommen wäre. Wenn es nämlich D. 3 von Allvater heißt: ‚Er lebt durch alle Zeitalter und beherrscht sein ganzes Reich und waltet aller Dinge, großer und kleiner. Er schuf Himmel und Erde und die Luft und Alles was darin ist, und das ist das Wichtigste, daß er den Menschen schuf und gab ihm den Geist, der leben soll und nie vergehen, wenn auch der Leib in der Erde fault oder zu Asche verbrannt wird. Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind, und mit ihm sein an dem Orte, der Gimil heißt; aber böse Menschen fahren zu Hel und darnach gen Niflhel; das ist unten in der neunten Welt,' so ist hier offenbar die Vorstellung herrschend, als ob die Welt sich bereits verjüngt hätte, denn nur in der verjüngten Welt kommen die Guten nach Gimil, während die Bösen gen Hel fahren, wogegen in der alten Welt, im alten Asgard, wie es D. 3 ausdrücklich heißt, nach dem nordischen Glauben Götter sowohl als Menschen zu Hel fahren, wenn sie nicht auf dem Schlachtfelde gefallen sind. Insofern also hier Odin der Gott ist, zu dem alle wohlgesitteten Menschen nach Gimil kommen sollen, ist er für den unausgesprochenen Gott der verjüngten Welt, der kommen soll, genommen; nur daß er nach dem Eingange der Stelle zugleich als der älteste aller Götter gefaßt

ist, der wohl schon vor der Schöpfung vorhanden war. Auch hier ist es nicht durchaus nothwendig, christlichen Einfluß anzunehmen, obgleich man ihn in der jüngern Edda lieber zugeben wird. Wäre eine fremde monotheistische Lehre eingedrungen, so würde der eine Gott keine andern Götter neben oder unter sich dulden; aber eine Läuterung der vielgöttischen Lehre zur Einheit finden wir jedenfalls angebahnt.

50. Die übrigen Götter der erneuten Welt.

Die unter dem unausgesprochenen, mächtigern Gotte, der kommen soll, fortlebenden Götter sind:

1. Widar und Wali, die beiden Rächer, der eine Odins, der andre Baldurs. Ihnen hat weder die See noch Surturs Lohe geschadet, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Weltbrand überdauert.

2. Baldur und Hödur, die aus Hels Reiche zurückkehren. Ist Hels Reich zerstört, sind die Pforten der Hölle gebrochen? Die schwer verständliche und durch den uneddischen Ausdruck Drache (dreki) verdächtige Str. 65 giebt keine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht denkbar, wie hätte Hel ihre Beute sonst fahren laßen?

Hier ist der Ort, die §. 33 aufgeworfene Frage zu beantworten, was es denn gewesen sei, was Odin seinem Sohne ins Ohr sagte, eh er die Scheitern bestieg? Daß das hier waltende Geheimniss auf die einstige Wiedergeburt der Welt und der Götter zu beziehen sei, habe ich schon Edda 347 vermuthet. Der Beweis dafür liegt in der Stellung der Frage unmittelbar nach jener, was Odins Ende sein werde? worauf Wafthrudnir antwortet:

Der Wolf erwürgt den Vater der Welten.

worin für Odin, der die Frage als Gangradr vorlegt, eine Demüthigung liegt. Indem er nun die letzte Frage folgen läßt:

Was ſagte Odin dem Sohn ins Ohr
Eh er die Scheitern beſtieg?

beſiegt er den Rieſen in doppelter Weiſe, denn jener weiß ſie nicht zu beantworten und ſo iſt formell ſein Haupt, das der Wette verpfändet war, dem Sieger verfallen; zugleich entſcheidet er aber auch in der Sache den Wortſtreit zu Gunſten der Götter und zur Demüthigung der Rieſen, indem er auf die Wiedergeburt der Götter anſpielt, welche jenen nicht beſchieden iſt. Daß Baldur wiedergeboren werde, iſt damit nicht unreimbar, daß er aus Hels Hauſe zurückkehrt; nur kehrt er als ein Lebender, nicht als ein Todter zurück und das dürfen wir als Wiedergeburt bezeichnen.

3. Hönir kehrt, wenn er will, von den Wanen zurück, denen er zum Geiſel gegeben war. Ganz folgerichtig heißt es demnach Wafthrudn. 39 von Niördhr:

Am Ende der Zeiten ſoll er aber kehren
Zu den weiſen Wanen.

Dieß Zeugniſs ſteht indes allein und widerſpricht der Wöluſpa, welche nur Aſen den Weltbrand überleben läßt, der Wanen keinen. Iſt es mehr als eine bloße Folgerung aus der Rückkehr Hönirs, der für Niördhr hingegeben war, ſo ließe es ſich ſo deuten, daß der Gegenſatz zwiſchen Aſen und Wanen jetzt aufgehoben iſt. Erſt durch den Verluſt der Unſchuld war die Entzweiung unter die Götter gekommen: es bedarf jetzt, da aller Streit ausgeglichen iſt, keiner Pfänder des Friedens mehr.

Der beiden Brüder, deren Söhne nun das weite Windheim bebauen ſollen, wird unmittelbar nach dieſer Meldung von Hönirs Erledigung gedacht: es iſt alſo vorausgeſetzt, daß er die Rückkehr wählen wird, denn nur er und Odin kann unter den beiden Brüdern verſtanden ſein; des dritten Bruders Söhne kehren nicht zurück noch er ſelber: Loki, dem Feinde der Götter, der das Verderben in die alte Welt gebracht hat, iſt

keine Fortdauer in der wiedergeborenen bestimmt. Geläutert hat er die Welt und die Götter; hiermit ist seine Aufgabe erfüllt.

4. Thôrs Söhne Modi und Magni (Muth und Stärke) kehren gleichfalls nach D. 53 und Wafthr. 51 zurück und bringen den Hammer mit. Freilich scheint es dessen kaum zu bedürfen, es sei denn zum Segnen und Schützen; wenn sie den Krieg zu Ende kämpfen sollen, so beruht dieß auch nur auf einer zweifelhaften Lesart. Modi und Magni sind zu Söhnen Thôrs aus des Gottes Eigenschaften erwachsen, Eigenschaften, die er besitzt und im Kampf wider die Riesen bewährt, Eigenschaften ferner, die er verleiht, denn die Früchte des Feldes geben Kraft und Muth, Thôrs Dienern zumal, den Bauern, die sie im Kampf mit der Natur, im Schweiß des Angesichts nach dem christlichen Ausdruck, errungen haben. Waren sie früher Eigenschaften Thôrs, so dauern sie jetzt als persönlich gedachte Eigenschaften der verjüngten Götter fort.

Als die Wohnung dieser verjüngten Götter wird D. 53 ‚Idafeld (idavöllr), wo zuvôr Asgard war', genannt. Idafeld scheint die erneuerte Welt selbst zu bezeichnen, denn von der Erneuerung hat es den Namen, der wohl erst späterhin auf den Ort, wo Asgard erbaut ward, also auf die goldene Zeit vor der verlorenen Unschuld übertragen ward, nicht ohne Grund, denn das wiedererworbene Paradies fällt im Gedanken mit dem unverlorenen zusammen. So sagt schon Grimm Myth. 783: ‚das Paradies ist ein verlorenes und ein künftiges der neugrün aus der Flut steigenden Erde; dem Idavöllr, in dessen Grase die Götter Goldtafeln zum Spiel finden, steht schon jener alte Idavöllr, in welchem die Asen Asgard stifteten' und heiter im Hofe mit Würfeln warfen, ‚gegenüber, dem verjüngten Reiche der Zukunft ein dahin geschwundenes goldnes Zeitalter, worin Milch und Honig floßen.' Vgl. oben S. 78.

51. Das verjüngte Menschengeschlecht.

Auch den Menschen ist in der verjüngten Welt ein Dasein zugedacht, Widar war es, der eigentliche Gott der Erneuerung, der es ihnen nach unserer Ausführung §. 46, 6 erkämpfte. Unter Hoddmimirs Holz kann nur Mimameidr, die Weltesche, verstanden sein. Mimir hatte unter ihr seinen Brunnen. Hortmimir heißt er hier, weil Weisheit und Verstand in seinem Brunnen verborgen sind, die höchsten Schätze. Aehnlich ist es, wenn Sigrdr. 13 (M. Edda 170) dieses Mimirs gesalbtes Haupt, mit welchem Odin murmelt Wöl. 47, Heiddraupnir, Geldträufler, und sein Horn Hoddraupnir, Schatzträufler heißt. In dieser Weltesche haben sich Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenskraft, geborgen, Surturs Lohe vermochte sie nicht zu verzehren. Das neue Menschengeschlecht, das von ihnen erzeugt wird, ist unsinnlicher Natur und keiner irdischen Speise bedürftig: Morgenthau ist all ihr Mal.

52. Fortdauer, Lohn und Strafe.

Gimil, der Himmel der verjüngten Welt, wird nach Wöl. 63 die Wohnung aller werthen Fürsten sein. Nach D. 17 steht dieser Pallast am südlichen Ende des Himmels; er ist der schönste von allen und glänzender als die Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menschen aller Zeiten werden ihn bewohnen. Nehmen wir D. 3 hinzu, so ist er als ein Lohnort zu betrachten, welchem gegenüber jetzt Niflhel als Strafort gilt, denn es heißt: ‚Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind und mit ihm (Allvater) sein an dem Orte, der Gimil heißt. Aber böse Menschen fahren zu Hel und darnach gen Niflhel, das ist unten in der neunten Welt.' Ueber die Lage Gimils finden wir D. 17 fernere Auskunft: ‚Es wird gesagt, daß es einen Himmel südlich und oberhalb von diesem (Asgard) gebe, welcher Audläng heiße. Und noch ein dritter Himmel sei über

ihnen, welcher Widbláin heiße und in dieſen Himmeln glauben wir ſei dieſer Pallaſt belegen.' Wichtiger aber als dieſe nicht ſehr zuverläßige Meldung iſt der Unterſchied, der jetzt zwiſchen Guten und Böſen gemacht wird, während früher Walhöll nur in der Schlacht Gefallene (váfndaudha vera) aufnahm, die übrigen, Götter wie Menſchen, zu Hel fuhren, ohne daß deren Wohnung immer als ein Strafort gegolten hätte.

Idavöllr (Idafeld) heißt alſo das Paradies der Götter, urſprünglich das wiedererworbene, zuletzt auch das verlorene; dagegen Gimil die allen guten und gerechten Menſchen in der erneuerten Welt beſtimmte Freudenwohnung, welcher nun Hels Behauſung als Strafort entgegen geſetzt iſt. In D. 3 heißt jene Freudenwohnung auch Wingolf, das an einer andern Stelle D. 14 neben Gladsheim als die Wohnung der Götter erwähnt wird. Mit dieſem Wingolf vergleicht Grimm M. 781 das agſ. vinsele, den Saal, in dem die Helden mit dem Könige trinken, und das im Althochd. zur Uebertragung des Paradieſes dienende wunnigarto, ‚da ſich wunna = wunia und wini amicus nahe berühren.' Wingólf würde hiernach einen Freudenort bezeichnen, was auch der Sinn von Gladsheim iſt. Da Gimil als ein Pallaſt gedacht iſt, der im dritten Himmel liegt, ſo mag dieſe hohe Lage auch die Ausdrücke mendelberc (mons gaudii) und sældenberc, Berg des Heiles, erläutern. Deutſche Sagen, Märchen und Lieder wißen von dem himmliſchen Glasberge §. 22, der aus Gladsheim miſsverſtanden ſcheinen würde, wenn nicht Myth. 781 ſchon einen nordiſchen glerhimin (coelum vitreum) nachwieſe. Gimil iſt als ein Palaſt gedacht, ein Freudenſaal; anderwärts ſcheint die im Volke noch jetzt unerloſchene Vorſtellung von einer Freudenwieſe (Myth. 782) zu walten, wie Idavöllr grasbewachſen dargeſtellt iſt. Darauf geht das altſ. hebenwang, vielleicht auch das agſ. neorxnavang, vgl. Myth. 781, wo auch das altſ. ôdashêm, ûpôdashêm beſprochen iſt. Nach D. 52 iſt aber Gimil nicht der einzige Freudenort: ‚Es giebt viel gute und viel üble Aufenthalte; am beſten iſts in

Gimil zu ſein. Sehr gut (?) iſt es in dem Saale, der Brimir heißt und gleichfalls im Himmel ſteht. Ein guter (?) Saal iſt auch jener, der Sindri heißt und auf den Nidabergen ſteht, ganz aus rothem Golde gebaut.' Dieß iſt aus Wöl. 43 miſsverſtanden, wo es heißt:

Nördlich ſtand an den Nidafelſen
Ein Saal aus Gold für Sindris Geſchlecht.
Ein andrer ſtand in Ókólni,
Des Rieſen Bierſaal, Brimir genannt.

Sindri kennen wir aus D. 61 (M. Edda 299) als einen der Zwerge, welche die Kleinode der Götter ſchmiedeten. Die Nidafelſen ſcheinen nach Wöl. 65, wo ſie mit Nidhöggr verbunden ſind, in den Tiefen Niflhels belegen, und D. 52 war weder berechtigt, den Sindris Geſchlecht beſtimmten Saal Sindri zu nennen, noch ihn in den Himmel zu verlegen und dem verjüngten Menſchengeſchlecht oder den fortdauernden Seelen der Menſchen zur Wohnung anzuweiſen. Eine gleiche Bewandtniſs hat es mit dem Saale Brimir. Wie Sindri ein Zwerg, ſo iſt Brimir ein Rieſe. Wöl. 9 nennt ſogar den Urrieſen ſo, und Wöl. 43 gieng der Name Brimir wieder nicht auf den Saal, ſondern auf den Rieſen ſelbſt. Unklar bleibt, was Wöl. mit dieſen beiden Sälen will; die Str. ſteht mitten unter andern, die von Strafen und Straförtern ſprechen. Zu dieſen geht nun auch D. 52 über: ‚In Näſtrand (Leichenſtrand) iſt ein großer aber übler Saal, deſſen Thüren nach Norden ſehen. Er iſt mit Schlangenrücken gedeckt, und die Häupter der Schlangen ſind alle in das Haus hineingekehrt und ſpeien Gift, daß Ströme davon im Saale rinnen, durch welche Eidbrüchige und Meuchelmörder waten müßen, wie es heißt:

44. Einen Saal ſeh ich, der Sonne fern
In Näſtrand; die Thüren ſind nordwärts gekehrt.
Gifttropfen träufeln durch das Getäfel;
Aus Schlangenrücken iſt der Saal gewunden

45. Im ſtarrenden Strome ſtehn da und waten
Meuchelmörder und Meineidige.

Aber in Hwergelmir iſt es am Schlimmſten:

Da ſaugt Nidhöggr der Entſeelten Leichen.'

Der proſaiſche Zwiſchenſatz: ‚aber in Hwergelmir ꝛc.' iſt Willkür: die Wöluſpa ſcheint auch Naſtrand nach Niflhel zu ſetzen, welche durch den Brunnen Hwergelmir mit der Oberwelt in Verbindung ſteht. S. oben §. 6. Uebergangen iſt hier Str. 42 der Wöluſpa, die, obgleich entfernt ſtehend, doch mit Str. 45 zuſammengehört:

Ein Strom wälzt oſtwärts durch Eitelthäler
Schlamm und Schwerter, der Slidur (Slidhr) heißt.

Hier haben wir jene eigenthümlich deutſche Qualhölle, in der es kein Feuer giebt, wohl aber ſtarrende Ströme voll Sumpf und Schlamm, welche Schwerter wälzen; Meuchelmörder und Meineidige müßen ſie durchwaten. Dieſe deutſche Waßerhölle unterſcheidet ſich von der chriſtlichen Hölle ſo ſcharf, daß es Niemand einfallen kann, an eine Entlehnung zu denken; eher möchte eine Urverwandtſchaft mit den Strafleiden der griechiſchen Mythologie anzunehmen ſein, wo es auch Höllenflüße giebt, wo Tantalus bis ans Kinn im Strome ſteht, die Danaiden Waßer ſchöpfen und ausgießen und der Geier des Prometheus an den Drachen Nidhöggr erinnert, der die Leichen der Verſtorbenen nagt. Schon die alte Niflhel, die noch keineswegs für alle ihre Bewohner ein Reinigungsort ſein ſollte, was ſie erſt in der erneuten Welt wird, hatte alſo doch ihre Strafen für gewiſſe Verbrechen und in jenem Naſtrand und dem vielleicht dort entſpringenden Schlamm und Schwerter wälzenden Strome, welchen die Verbrecher durchwaten ſollten, beſaß ſie einzelne Stätten der Qual. Dieß beſagt auch Sig. Kw. 11, 4:

Harte Strafe wird Menſchenſöhnen,
Die in Wadgelmir waten:
Wer mit Unwahrheit den Andern verlügt,
Ueberlang ſchmerzen die Strafen.

und in Sigrdr. 22. 23 ist darauf hingewiesen, daß man der Schuld ledig leben müße, damit man es im Tode nicht entgelte. Auch bei den Völkern des engern deutschen Landes hat Dietrich a. a. O. Spuren derselben Vorstellung nachgewiesen und in Vatic. Valae Vind. p. 5—7 habe ich dazu Nachträge geliefert. Ein eigenthümlich deutscher Ausdruck der als Strafort gedachten Hölle scheint Ovelgunne, worüber uns das niederdeutsche Schauspiel von Theophilus nähern Aufschluß bringt. Vgl. Myth. 953, wo auch Nobiskrug besprochen wird, ein Name gleichen Sinnes, welchen Grenzwirthshäuser (Nachbarskrug) zu führen pflegen. Vielleicht fanden dort einst gemeinsame Opfermalzeiten Statt, da die Grenze über den Heerd zu laufen pflegt; die christliche Zeit könnte sie dann in Verruf gebracht haben. Vgl. Gr. deutsche Grenzalterthümer und Myth. 766. Wahrscheinlicher ist er aber aus Narfis Krug entstellt. Nörwi oder Narfi kennen wir aus §. 14 als den Vater der Nacht, einen Sohn Lokis.

53. Deutsche Nachklänge.

Die heidnischen Vorstellungen von Weltuntergang und Erneuerung lebten noch während des ganzen Mittelalters unter allen deutschen Völkern fort und bis auf den heutigen Tag konnten sie nicht ganz ausgerottet werden. Sie sind aber verwachsen mit der von Grimm Myth. 903 ff. s. g. Bergentrückung der Götter, mit ihrer Verzauberung in einem hohlen Berge, wo sie dem Tag der Entscheidung entgegenschlafen, dann aber erwachen und den letzten Kampf auskämpfen werden, worauf nun eine beßere Zeit folgen soll. Diese verwünschten, verzauberten oder bergentrückten Götter finden wir aber nicht mehr in dieser Würde unter ihrem alten Namen, mit Ausnahme der Göttin Freyja, die noch als Frau Frene (Myth. 283. 1212) oder als Frau Holda in Bergen haust, auch wohl den deutschen Namen mit classischen (Venus, Juno M. 913) vertauscht hat. Die männlichen Gottheiten sind in Helden verwandelt, entweder

in die unſerer Helbenſage, die überhaupt verjüngte Wiedergeburten der alten Götter ſind, als Siegfried, Etzel und Dietrich, oder in unſere geſchichtlichen Helden, wie Karl der Große, die Ottonen, die Friedriche, wie Wedekind (M. 906), die drei Telle (Stifter des Schweizerbundes) u. ſ. w. In dem Bergſchloße Gerolseck ſchläft Siegfried mit andern Helden, im heſſiſchen Odenberge ſitzt Kaiſer Karl als langbärtiger Greis, ebenſo im Kaiſer Karls Berg zwiſchen Nürnberg und Fürt, während er im Untersberge bei Salzburg, der vom Schlafen des Gottes den Namen hat, indem Underruhe den Mittagsſchlaf bedeutet, bald mit Karl dem Fünften, bald mit einem der Friedriche wechſelt. Am häufigſten erſcheint Kaiſer Friedrich Rothbart, der außer in jenem Untersberge auch in dem Keller ſeines Schloßes zu Kaiſerslautern, im Trifels bei Annweiler und auf dem Kiffhäuſer in Thüringen ſchläft; beſonders iſt letztere Sage berühmt geworden. Man weiß, wie er am runden Steintiſch, den Kopf in der Hand nickt und mit den Augen zwinkert; wie ſein Bart ſchon zweimal um den Tiſch gewachſen iſt, und wie, wenn er zum drittenmal um den Tiſch gewachſen ſein wird, der Kaiſer erwachen ſoll und hervorgehen und ſeinen Schild an einen dürren Baum hängen, worauf dieſer ergrünt und eine beßere Zeit anhebt. Bekannt iſt auch, wie er den Schäfer fragte, der ihn einſt wachend antraf: Fliegen die Raben noch um den Berg? und als die Frage bejaht ward, bekümmert ausrief: So muß ich noch hundert Jahre ſchlafen. Alle hundert Jahre pflegt er hiernach einmal zu erwachen und nach ſeinen Raben zu ſehen. Es ſind Odins Raben, die um den Berg fliegen, der Gott hat ſie ausgeſandt, den Stand der Dinge in der Welt zu erkundigen; alle andern Deutungen ſchlagen fehl. Daß ſie um den Berg fliegen, kann nur eine verdunkelte Erinnerung ſein: ſie müſten zu ihm in den eben heute offenen Berg fliegen, ſich auf ſeine Schulter ſetzen und ihm die Kunde ins Ohr flüſtern. Auch darin iſt die Sage unvollſtändig, daß nicht geſagt wird, was, wenn der Kaiſer ſeinen

Schild an den ergrünenden dürren Baum gehängt hat, geschehen werde, um die beßere Zeit herbeizuführen. Das weiß aber noch die Sage vom Untersberge Myth. 998 und andere schon vor vier bis fünf Jahrhunderten (Gr. M. 908) aufgeschriebene Sagen können zur Bestätigung dienen: auf dem Walserfelde soll dann eine blutige Schlacht geschlagen werden, die nichts anderes ist, als der letzte Weltkampf, denn der Antichrist erscheint, der Engel Posaunen tönen, der jüngste Tag ist angebrochen, das Weltende tritt ein. Ehe diese Schlacht entschieden ist, kann auch der dürre Baum nicht ergrünen, denn dieser ‚laublose' Baum ist die Weltesche, von der Idunn, der grüne Blätterschmuck, herabgesunken ist, in der aber, wie in Hoddmimirs Holz, noch Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenskraft sich verborgen halten; doch erst bei der Wiedergeburt der Welt kann sie von Neuem zu grünen anheben, und die verdunkelte Sage meldet dieß Ereigniss zu früh. So ist das Walserfeld nichts als die Ebne Wigrid oder Oskopnir; daß der Kaiser an Odins Stelle getreten sei, verriethen uns schon seine Raben; der rothe Bart freilich ist von Thôrr entliehen und der Name Friedrich, ja die Bergentrückung von Freyr, wie wir bei dessen Mythus sehen werden. Der Kaiser schläft aber nicht allein: seine Helden, die Einherier, finden wir in vielen Sagen mit ihm in den Berg entrückt; seine Rüstkammer ist voller Waffen und in den Ställen stampfen die Pferde ungeduldig im Schlaf; ja nach Einer Sage sucht er ihre Zahl noch zu mehren, damit Er und sein Heer zum letzten Kampf beßer gerüstet sei und so wird er auch dieß Heer selbst noch zu stärken bedacht sein. Warum er aber versunken ist, warum er im Berge schläft, kann uns erst deutlich werden, wenn Freyrs Mythus abgehandelt ist.

Dem Birnbaum auf dem Walserfeld entspricht in einer Schleswigschen Sage (Müllenhoff S. 378) der Hollunder in Nottorf, und so finden sich vielerlei Varianten, jede Provinz hat ihre eigenen; aber in allem Wesentlichen bleibt die Sage sich gleich. Dort wird erst eine rothe Kuh über eine

gewisse Brücke geführt: es sind Muspels Söhne, die Flammen, die über Bifröst reiten. Eine solche Brücke spielt auch bei uns am Niederrhein eine Rolle in den Weißagungen des s. g. Spielbernd, die im Jahre 1848 wieder so viele Gemüther beunruhigten, obgleich sie nur verwirrte Nachklänge der uralten Vorstellungen vom Anbruch des großen Weltkampfs sind, der jetzt als Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges gefaßt ward. Jene Brücke sollte jetzt bei Mondorf über den Rhein geschlagen werden und darauf der allgemeine weltentvölkernde Krieg losbrechen. Nach der Schleswigschen Sage wird die Niederlage so groß, daß von dem Heere des weißen Königs, der den schwarzen besiegen soll, die Uebriggebliebenen von Einer Trommel eßen können und der König selbst wird nach der Schlacht an einer Trommel seine Malzeit halten. So soll Holger danske (Myth. 313) zurückkehren, wenn nicht mehr Männer in Dänemark sein werden, als ihrer Raum auf einer Tonne haben. Den weißen König, der dem schwarzen (Surtur) entgegen steht, deuten Grimm und Müllenhoff auf Freyr; doch scheint der Gegensatz des Schwarzen, der im Gedächtniss geblieben war, diese Bezeichnung gewirkt zu haben; sein weißes Pferd weist eher auf Odin, während Freyr nur fahrend erscheint. An den ‚witten God' glaubt man auch in den Niederlanden. Hier ist es nur ein einziger Gott, der zur letzten Schlacht reitet; badische Sagen (Baader 67. 142) wißen von zwölf bergentrückten Männern, also der vollen Zahl der Asen: sie kommen, wenn Deutschland in der gröſten Noth ist, hervor und befreien es von seinen Feinden. Sollten nicht schon die sieben schlafenden Männer, deren Paulus Diaconus 1, 4 gedenkt, hieher gehören?

Jedes Jahrhundert knüpfte an die Wiederkehr des als Kaiser verjüngten Gottes seine eigenthümlichen Erwartungen. Im Mittelalter sollte die Wiedergewinnung des heil. Grabes erfolgen und der heidnische Glaube ganz zergehen; schon vor dem Zeitalter der Reformation erwartete man, er werde die ‚pafen storen', den Uebermuth der Geistlichkeit beugen,

und neuerdings pflegen die Gegner der chriſtlichen Geiſtlichkeit, die oft genug Feinde des Chriſtenthums überhaupt ſind, die um den Berg fliegenden Raben auf die ‚Schwarzröcke‘ zu deuten. Unſern modernen Heiden bricht die goldene Zeit nicht an, bis die Kirche geſtürzt wird und mit ihr, wie ſie wohl ahnen, auch der Staat zuſammenbricht, deſſen Grundlage ſie iſt. Das Ende der Welt, des ſittlich geordneten Lebens der Menſchen auf Erden, wäre damit freilich gekommen; die goldene Zeit aber kann erſt anheben, wenn die zerſtörenden Mächte, auf deren Seite ſie ſich ſtellen, von den Göttern beſiegt oder von Surturs Lohe verzehrt ſind. Sie können einwenden, auch die Götter müſten in ſeinen Flammen untergehen: dem iſt alſo; aber nur um von allen irdiſchen Gebrechen geläutert als Herrſcher der neuen Zeit wiedergeboren zu werden, während jene Ungethüme keine Zukunft haben. Wollten ſie echte Heiden ſein, wofür ſie ſich ſo gerne ausgeben, ſo ſtellten ſie ſich auf die Seite der Götter und hülfen ihnen den Kampf gegen die verderblichen Gewalten auskämpfen. Aber wie könnten ſie das wollen, da ſie dieſen verderblichen Gewalten ſelber anheim gefallen ſind und gerade in ihnen am Stärkſten die Glaubensloſigkeit, die Unſittlichkeit, die Selbſtſucht der Zeit zur Erſcheinung kommt. So nähren ſie die Hoffnung der unmündigen abergläubiſchen Menge auf den kommenden Tag der Erlöſung, welcher kein anderer iſt, als der jüngſte Tag; aber vergebens ‚leben ſie dahin auf den alten Kaiſer hinein‘ und lehren ihre Gläubigen ‚auf den alten Kaiſer hinein ſtehlen, d. h. (Myth. 910) nach der alten Redensart ‚auf die ungewiſſe künftige Veränderung aller gegenwärtigen Dinge hoffen‘ und ſündigen: dem Kaiſer will der Bart nicht wachſen, weil ihn ihre Flüche und Läſterungen verſengen, und wüchſe er wirklich zum drittenmal um den Steintiſch herum, ſo wären ſie die erſten, gegen welche er ſeine Waffen zu kehren hätte. Die Gebrechen der Welt und der Zeit, welche ſie zum Vorwande nehmen, können erſt in der künftigen Welt gänzlich getilgt

werden; über die gegenwärtige, so vielfacher Läuterung sie bedürftig sei, das Feuer zu schleudern, ist Niemand berufen, als Wer die Rolle des Teufels übernehmen will, der an der Seite des Antichrists §. 47 kämpft.

Der Weltuntergang ward nach §. 43 als die Folge der Götterdämmerung angeschaut. Dem Gefühl der Heiden ruhte die Welt auf sittlichem Grunde, und würde dieser hinweggezogen, so sahen sie das ganze Gebäude zusammenstürzen. Nüchterner klingt es, aber wie gleichbedeutend ist es doch, wenn wir sagen, daß die Kirche die Grundlage des Staates bilde, ohne Religion kein Staat, ja keine Gemeinde bestehen möge. Diese Lehre giebt uns unsere Mythologie: wie wenig versteht also der Staat seinen Vortheil, der die griechische Mythologie so sehr vor der deutschen begünstigt, und wie wenig verstehen ihn die unfrommen Frommen, die nicht ablaßen, unser Heidenthum als gottlos und heillos zu verschreien. Das hatte einen Sinn vor dem Siege des Christenthums über den heidnischen Gottesdienst mit seinen Menschenopfern und über die Blutrache (S. 92), die das Herz der germanischen Sitte bildete, jene grausame Blutrache, die bis zum jüngsten Tage fortrasen müste, denn Blut fordert immer wieder Blut und kein Ende des Kampfs ist abzusehen, wie dieß die Sage von Hilde, die jede Nacht die Erschlagenen weckt, daß sie am Morgen den Kampf von Neuem beginnen, schaurig schön ausdrückt. Eine Lehre, die solche Pflichten vorschrieb, muste vom Christenthum überwunden werden, und es half ihr nicht, daß sie die höchsten Ideen enthielt, deren der Heide fähig war, die tiefsinnigsten, bewunderungswürdigsten und inhaltreichsten Anschauungen über das Wesen der Welt und der Götter. Denn Einer Idee war der Heide nicht fähig: der sittlichen Idee, daß man die Feinde lieben solle. Diese Idee hat das Heidenthum überwältigt, und

ein neues Weltreich, die Welt der christlichen Bildung heraufgeführt, und gäbe es jetzt noch alte deutsche Heiden, dieser Idee müsten sie sich beugen, denn ihr hätten sie nichts entgegenzusetzen. Allein wir haben es jetzt mit modernen Heiden zu schaffen, die keinen Himmel voller Götter haben, aber wie sie kein Jenseits kennen, das Diesseits mit Teufeln erfüllen würden. Diesen gegenüber erscheinen die alten deutschen Heiden sittlich, fromm und gläubig, das alte Heidenthum hehr und heilig, eine würdige Vorhalle des Christenthums. Das sollte man erwägen, ehe man die Waffen nach der Seite kehrt, von welcher der mächtigste Beistand zu holen ist. ‚Daß selbst gute Christen unser Heidenthum verschreien,' heißt es in dem Briefe eines Freundes, ‚begreife ich am Wenigsten, und kann es nur durch die leider noch zu große Unwißenheit entschuldigen, worin sie in Bezug auf unser Alterthum leben. Wenn wir mit der Kirche auch im alten Bunde eine Tradition annehmen, wenn wir Voroffenbarungen des christlichen Glaubens und der christlichen Lehre behaupten, die im Judenthum sich finden, im Heidenthum nicht verloren giengen, wenigstens nicht ganz, dann müßen wir gerade in unserm Heidenthum eins der mächtigsten und gewaltigsten Zeugnisse für die Kirche sehen. Wollte nur einmal Einer der Herrn sich die Mühe geben, einen tiefern Blick in den wunderbaren Geist unserer Vorzeit zu thun! Und hätten unsere Studien nur das Eine vollbracht, daß sie die Ehre der Tradition so glänzend retteten, ich meine, das müste genügen, ihnen Dank und Schutz gerade von dieser Seite zuzuwenden.'

Die einzelnen Götter.

Digitized by Google

Allgemeines.

54. Polytheismus.

Von den Geschicken der Welt und der Götter gehen wir zu den Mythen über, welche einzelne Gottheiten betreffen, deren Gestalten wir zugleich schärfer ins Auge faßen. Auf Götter und göttlich verehrte Wesen beschränkt sich aber die Götterlehre, wenn auch an andern Dingen nach dem Volksglauben Göttliches und Uebernatürliches haftet. Nach § 33 nahm Frigg Eide von Feuer und Waßer, Eisen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Krankheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Vögeln und Würmern, daß sie Baldurs schonen wollten, und denselben Dingen geboten die Asen, Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen.

Noch ein christlicher Dichter, Herzog Heinrich von Breslau (M. S. I, 3b), klagt den umgebenden natürlichen Dingen sein Leid und sie erbieten sich zur Hülfe:

Ich klage dir, Mai, ich klage dir, Sommerwonne,
Ich klage dir, lichte Haide breit,
Ich klage dir, augenstechender Klee,
Ich klage dir, grüner Wald, ich klage dir, Sonne,
Ich klage dir, Venus, sehnlich Leid,
Daß mir die Liebe thut so weh. u. s. w.

Aber wenn es auch der heidnischen Anschauung nicht genügte, des einen Gottes Herrlichkeit an viele göttliche Wesen zu verschwenden, wenn ihr die ganze Natur belebt und begeistigt war —

Die Ehe und ihre Gegner . . . . . Seite 1
Die Ehre der Frau . . . . . Seite 6
Die Ehe als Kulturfaktor . . . . . Seite 9

Es ist Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu ehelichen Menschen zu erziehen. Ehelichkeit ist Pflicht. Ehelichkeit ist Recht. Ehelichkeit ist Würde. Ehelichkeit ist Ehre. Ehelichkeit ist Wonne. Ehelichkeit ist Glück. Ehelichkeit ist Gesundheit. Ehelichkeit ist Kraft. Ehelichkeit ist Schönheit. Ehelichkeit ist Tugend. Ehelichkeit ist Sittlichkeit. Ehelichkeit ist Reinheit. Ehelichkeit ist Heiligkeit. Ehelichkeit ist Gottgefälligkeit. Ehelichkeit ist Gottähnlichkeit. Ehelichkeit ist Gott.

10. Abwechslung

Wie es auf der Welt so ist, kommt meine Rede bald zu der Abwechslung, zum Wechseln, zu der Variation, welche ein Hauptfaktor in der Ehe ist. Ich habe schon gesagt, daß Abwechslung Leben heißt, wenn sie vernünftig und harmonisch in das Eheverhältnis eingreift. Und es soll nun meine Aufgabe sein, zu zeigen, wie sie das tut. Ich will dabei nicht von Dingen sprechen, die sich von selbst verstehen, wie z. B. daß Mann und Frau nicht immer dasselbe essen, sondern abwechselnd Speisen zu sich nehmen sollen. Auch sie sind Abwechslung, aber sie sind so selbstverständlich, daß sie nicht besonders erwähnt zu werden brauchen.

Ich will auch nicht davon sprechen, daß Mann und Frau nicht immer dieselben Kleider tragen sollen, daß sie nicht immer dieselben Farben wählen sollen, daß sie nicht immer dieselben Stoffe wählen sollen, daß sie nicht immer dieselben Schnitte wählen sollen, daß sie nicht immer dieselben Formen wählen sollen. Es ist selbstverständlich, daß sie das tun sollen.

unendlicher Vielzahl steigert, zuletzt gar in Naturcultus verlieren zu wollen scheint, so sehen wir doch, bei den Göttinnen am deutlichsten, der Dreiheit die Einheit zu Grunde liegen.

3) Die Vielheit der Götter läßt sich aus dem verbundenen Gottesdienst verschiedener Völkerschaften und Stämme erklären, die als sie zusammentraten, ihre eigenthümlich ausgebildeten Vorstellungen von dem höchsten Wesen nicht aufgeben wollten. Die bei jedem Stamme hergebrachten Götter wurden nun unter den altüblichen Namen neben einander gestellt und zu gemeinschaftlichen Gottheiten des neuen Gesamtvolkes ausgebildet, wobei ihr Wesen gegen einander abgegrenzt, ihre gegenseitigen Verhältnisse näher bestimmt werden musten. Auf einen solchen Hergang weisen unsere Quellen selbst in dem, was sie von dem Friedensschluß erzählen, der den Wanen unter die Götter Asgards Aufnahme verschaffte. So könnte Thôrr, dem die Knechte zufallen, aus dem Dienst unterjochter Stämme herrühren, während in Odhin der Geber des Siegs seit der Verbindung der Culte nur stärker als früher hervortreten muste.

4) Als einmal die Vielheit durchgegriffen hatte, bevölkerte sich der Götterhimmel vollends durch die Beinamen der Götter, die ursprünglich zur Bezeichnung einzelner Seiten und Eigenschaften einer Gottheit erfunden bald zu selbständigen Wesen erwuchsen.

56. Gott.

Wir wollen von dem Einen Gotte ausgehend die Trilogieen und Dodekalogieen der Götter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Vervielfältigung, der schon durch die Verdreifachung Thür und Thor geöffnet war, läßt sich hier noch nicht überblicken.

Die wurzelhafte Bedeutung des Namens Gott (goth. guth) erklärt Grimm M. 12 für unerforscht: den Zusammenhang mit dem Adjectiv gut (goth. gôds), das langen Vocal hat, wies

er noch ab. In der G. D. S. 541 gesteht er, neuerdings sei (Ernst Schulzes goth. Glossar S. XVIII) ein schmaler Pfad gebrochen, der zu diesem Zusammenhang hinführe, den der Begriff fordert, die Sprache durch den Stabreim andeutet, indem sie Gott den guten und gütigen nennt. Den Heiden war das Wort männlich; in christlicher Zeit konnte es zur Bezeichnung der Abgötter gleich diesem Worte selbst (das Abgott) auch neutral gebraucht werden.

Gott heißt Allvater, nicht bloß in der j. Edda und Hrafnagaldar 1, wo man christlichen Einfluß vermuthen dürfte, auch Grimnism. 47 und Helgakwidha II, 38, also in den ältesten Liedern, ist es ein Beiname Odhins. Aber schon Tacitus c. 39 läßt die Semnonen einen allwaltenden Gott verehren, dem Alles unterworfen und gehorsam war: regnator omnium Deus, cetera subiecta atque parentia. Auch miötudhr (Sigurdarkw. III, 68, Oddrunargr. 17), agf. meotod, altf. metod (Meßer) bezeichnet den Schöpfer, der allen Dingen Ziel und Maß verlieh, und wie die alte Sprache Gott Bilder schaffen, meßen und gießen läßt, so scheint auch Gaut (alth. Kôz), wie bald ein Sohn, bald ein Ahne Odhins, bald er selber heißt, den Gott zu bezeichnen, der die Welt ausgegoßen hat, ja in alda gautr (Wegtamskw. 2. 13) ist dieser Sinn unzweifelhaft. Wie diese und vielleicht noch einige andere Beinamen Odhins, die beßer anderwärts erörtert werden, als Erbstücke aus der Hinterlaßenschaft des Einen Gottes an den Vater der deutschen Götter gelangt sein mochten, so werden wir seine Macht und Eigenschaften auf verschiedene Götter vertheilt finden, obgleich Odhin das Heergeräthe vorausgenommen hat.

57. Trilogieen.

Trilogieen der Götter haben wir schon § 37 zusammengestellt: es waren sämtlich Brüdertrilogieen. Als solchen könnten ihnen die drei Söhne des Mannus § 7 beigesellt wer-

den, und Sol Luna Vulcanus, welche die Germanen nach Cäsars Meldung B. G. VI, 21 als sichtbare und hülfreiche Götter allein verehrt haben sollen. Da wir in jenen obigen Trilogieen den Bezug auf die Elemente Luft, Waßer und Feuer hervorgehoben haben, so fällt auf, hier eines derselben, das Feuer, wiederzufinden, was wenigstens zu dem Versuch ermuthigt, auch diese Trias unter das gleiche Schema zu bringen:

Luft	Waßer	Feuer
Kari	Oegir	Logi
Odhin	Hœnir	Loki
Sol	Luna	Vulcanus.

Da wir Odhin als Himmels- und Gestirngott kennen, so würde das erste Glied sich wohl fügen, wie das dritte augenscheinlich entspricht; das dritte macht aber, aller bekannten Beziehungen des Monds auf das Waßer ungeachtet, Schwierigkeit. Gleichwohl beruht gewiss nur die negative Seite des Berichts auf mangelhafter Beobachtung; die positive wird durch Volkssagen bestätigt. Wer ein Freischütz werden will, muß drei Schüße thun: einen gegen die Sonne, den andern gegen den Mond, den dritten gegen Gott. Vgl. Baaders Bad. Volkssagen 393. Temme Pommerische S. 312. Meier Schwäb. I, 116. Wolf D. S. 192. Nach der Meldung des Olaus Magnus verehren Polarvölker ein über ihnen schwebendes rothes Tuch, das auch in unsern Hexensagen, namentlich beim Buttermachen, hervortritt. Es wird hinzugefügt, der rothen Farbe legten diese Völker wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Menschenblute göttliche Kraft bei. Da wir nun wißen, daß Blut und blühende Farbe von Loki, dem dritten Gotte, verliehen wurde (§ 17), so gewinnt die Nachricht Bedeutung. Nun aber überrascht es, daß Olaus neben dem rothen Blute noch Sonne und Mond als göttlich verehrte Wesen nennt. Wolf N. S. 703. Der Schuß gegen Gott, der das Maß des Frevels voll macht, und in einigen Sagen die Strafe unmittelbar nach sich zieht, müste in der heidnischen Zeit dem Loki (Vulcanus) gegolten haben, der in dieser Auffaßung als der

höchste unter den dreien, ja da der letzte Schuß gegen den Himmel gerichtet ward, als Himmelsgott erschien.

Eine andere Classe von Trilogieen zeigt weder Bezug auf die Elemente, noch erscheinen die verbundenen Götter als Brüder.

1. Dahin gehört zuerst die Trias, welche Tac. Germ. 9 Mercurius, Hercules und Mars nennt: ich glaube sie als Odhin, Thôrr und Tyr (Wuotan Donar Zio) verstehen zu dürfen. Mit Odhin hat dieß kaum Bedenken, da auch Paulus Diaconus I, 9 Mercurius für Gwôdan nimmt, womit der ältere Jonas von Bobbio (Myth. 109) und Wilh. von Malmesbury (Myth. 116) so wie die Vergleichung der deutschen und lateinischen Namen unserer Wochentagsgötter stimmt. Letztere bestätigt auch, daß Mars auf Tyr (Zio = Eor) zu deuten ist; nur Hercules = Thôrr konnte Anstoß geben. Allerdings hätte man für Thôrr Jupiters Namen, des Donnergottes, erwartet; was aber den Römer bei Thôrr an Hercules erinnern muste, ist § 83 bei seinem Mythus hervorgehoben.

2. Die nächste hiehergehörige Trias ist die der drei männlichen Wochentagsgötter: Mars Mercurius Jupiter = Tyr Odhin Thôrr, oder Zio Wuotan Donar, deren geheiligte Tage aufeinanderfolgen und die Mitte der Woche bilden. Es sind wiederum dieselben Götter, wenn wir jene erste richtig gedeutet haben.

3. Eine dritte findet sich in der s. g. altsächs. Abschwörungsformel: Thunaer Wôden Saxnôt. Die Vergleichung lehrt, was sich auch sonst bestätigen wird, daß Saxnôt mit Tyr zusammenfällt.

4. Die vierte entnehme ich aus Adam von Bremens Nachricht über die Bilder der in Upsalas goldenem Tempel verehrten Götter, die er Wodan, Thor und Fricco nennt. Freyr (Fricco) hat hier Tyrs Stelle eingenommen. Auch sonst erschienen diese Götter als die höchsten. Beim letzten Weltkampf werden Odhin Thôrr und Freyr hervorgehoben. Daß Heimdal und Tyr hier ursprünglich keine Stelle fanden, habe ich § 46

gezeigt; Widar kommt nur nachträglich hinzu, Odhins Fall zu rächen. Sollen die drei mächtigsten Götter Asgards aufgezählt werden, so finden wir Odhin, Thôrr und Freyr genannt. So in der Erzählung der Skalda (D. 61): Drei Zwerge, Iwaldis Söhne, hatten drei Kleinode gemacht: Sifs Goldhaar, der Gemahlin Thôrs, Odhins Spieß Gungnir und Freyrs Schiff Skidbladnir. Schon diese drei Kleinode bezogen sich auf unsre Trias. Aber nun wettete Loki mit dem Zwerge Brock, daß sein Bruder Sindri nicht drei eben so gute Kleinode machen könne. Da schmiedete Sindri Freyrs Eber Gullinbursti, Odhins Ring Draupnir und Thôrs Hammer, also wieder drei Kleinode für dieselben Götter. Noch mehr, als die zwölf richtenden und rathenden Götter sich auf ihre Stühle setzten, die Wette zu entscheiden, legten sie das Urtheil in die Hände eben dieser dreie, mit andern Worten, die Götter der Zwölfzahl stellen die Entscheidung den Göttern der Dreizahl anheim. Mit dem Zorn derselben Göttertrias wird Skirnisför 33 gedroht.

5. Eine fünfte mit der zweiten und dritten zusammenfallende ergiebt das erste Cap. der Skalda, wo Odhin, Thôrr und Tyr aus der ganzen Zahl der Götter hervortreten.

6. Vielleicht kann eine sechste Widukinds bekannter Stelle von dem Siege der Sachsen über die Thüringer an der Unstrut entnommen werden. Sie errichteten ihrem Gotte, den ich hier wieder für den höchsten, den Gott Aller (Irmingott) halte, einen Siegsaltar, nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci apellant Apollinem, d. h. sein Name gemahnte an Mars (weil auch diese Säule Irminsûl oder Hirminsûl hieß, Hirmin aber auf Hermes leitet, wie die Griechen den Mars nannten: quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur), die Säule an Hercules wegen der Herculessäulen, der Ort der Aufstellung (ante orientalem portam) an die Sonne (Apollo). Von einer Trilogie ist hier ausdrücklich keine Rede, doch schwebt sie wohl dem Berichterstatter vor, indem er ihre Glieder als Momente des Einen höchsten

Gottes auffaßt. So währte auch die Siegesfeier drei Tage, und in der Fahne, die zu diesem Siege geführt hatte, sah man drei Thiere, den Löwen, Drachen und drüber schwebenden Adler.

Wir gewinnen also folgendes, künftig zu benutzendes Schema:

1.	Mars	Mercur	Hercules
2.	Mars	Mercur	Jupiter
3.	Sarnot	Woden	Thunaer
4.	Fricco	Wodan	Thor
5.	Tyr	Odhin	Thôrr
6.	Mars	Apollo	Hercules.

58. Dodekalogieen.

Die Dodekalogieen der Götter scheinen weniger wichtig, weil dabei willkürlicher zu Werke gegangen wird. Die j. Edda bemüht sich, auch die Zahl der Göttinnen auf zwölf zu bringen, und hier ist die Willkür am sichtbarsten; bei den Göttern zeigt sie sich nur in der Wahl der Götter, welche als die zwölf höchsten aufgezählt werden. Die Zahl zwölf stand fest: Hyndlul. 28 heißt es: nach Baldurs Tode seien eilf Asen gezählt worden; zwölf Asensöhne nennt die räthselhafte Str. 35 von Fiölswinsmal, und D. 20 sagt ausdrücklich, es giebt zwölf himmlische Asen. Aufgezählt werden dann aber dreizehn, und zwar als der dreizehnte Loki. Wie die Zahl dreizehn auf mancherlei Wegen in Verruf gekommen ist, so mag auch Lokis Stellung zur Dodekalogie der deutschen Götter dabei mitgewirkt haben. Der Eingang von Bragarödur (D. 55) nennt zwölf andere Asen (Odhin fehlt); daneben acht Asinnen. Ein drittes Verzeichniss giebt Skaldsk. 75 und hier ist wieder Loki der dreizehnte. In allen diesen Verzeichnissen sind Wanen unter Asgards Götter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Aufzählung der zwölf Himmelsburgen Götter mit Göttinnen verbunden. Hier werden

Str. 30 auch die Pferde der Götter aufgezählt; es ſind ihrer aber nur zehn, da Sleipnir, Odhins Hengſt, und Blódhughófi, das Skaldſk. 58 als Freyrs Roſs (reidh bani Belja Blódughófa) genannt wird, fehlen. Nehmen wir dieſe hinzu, ſo ſind ihrer hier, wie auch D. 15, wo Sleipnir hinzukommt, zu viel, indem von Thórr an beiden Stellen bemerkt wird, was wir auch ſonſt wißen: daß er zu Fuße gehe und Ströme wate, wiewohl er ſonſt auch fährt. Von Baldurs Roſs wird an letzterer Stelle erinnert, es ſei mit ihm verbrannt worden, und ſo könnte man glauben, da nur 11 aufgezählt werden, es ſei nicht mitgerechnet. Die Vergleichung hilft aber nicht dazu, die Namen der zwölf Götter zu ermitteln, zumal wir von den wenigſten wißen, welche Hengſte ihnen gehören; nur von Odhin, Freyr und Heimdall iſt es bekannt. Skaldſk. 58 miſcht Helden- und Götterpferde.

Vermuthlich ſchritt man erſt durch Sieben und Neun zur Zwölfzahl fort. Neun Häupter wurden dargebracht bei dem großen Opfer zu Ubſola, von dem Adam von Bremen ſpricht (Myth. 46), wie noch ſpäter bei Opfern dieſe Zahl vorherſcht, z. B. Baader 38. Neun Götter erſchienen in Grimnism. neben drei Göttinnen und ſo wird die Zahl der zwölf Himmelswohnungen herausgebracht. Die Nornen oder weiße Frauen, deren gewöhnlich dreie ſind, treten in deutſchen Sagen wohl auch in der Siebenzahl auf, Panzer 108, Baader 80. 186; in den Walküren ſteigen ſie zuletzt bis auf dreizehn, Grimnism. 36 und D. 36. In der Wöluſpa 24 fanden ſich nur ſechſe, wozu wohl Freyja die ſiebente war. Statt der ſo oft erſcheinenden zwölf alten Männer, Baader 67. 142, in welchen die zwölf Götter Asgards in Erinnerung blieben, finden ſich oft nur ſieben; bei Harrys I, 33 zeigen ſich ihrer aber wieder dreie, darunter Einer (Wuotan) einäugig; auch redeten ſie eine unbekannte Sprache, die Sprache der Götter. Vgl. Gödſche Schl. S. 247.

59. Asen und Wanen.

Die deutsche Mythologie kennt mehrere Classen göttlicher Wesen, von welchen ich hier nur Asen und Wanen, Riesen und Alfen (Elben) nenne. Die beiden ersten sind jetzt eigentlich allein noch als Götter im vollen Sinne des Worts zu betrachten, da von den Riesen, der ältesten aber früh gestürzten Götterdynastie (S. 15), ein freilich junges Zeugniss sagt, daß sie böse seien und die Elben wenigstens zwischen gut und böse schwanken. Spuren den Riesen gewidmeter Verehrung werden noch nachgewiesen werden; den Alfen dargebrachte Opfer sind ausdrücklich bezeugt.

Es könnte scheinen, die Riesen seien vor den Göttern abzuhandeln, weil sie älter seien als diese, und weil die Götter selbst in ihrer ältesten Gestalt nicht viel mehr als Riesen waren, da sie aus Naturgöttern allmählich erst zu sittlichen Mächten erwuchsen. Aber wenn der Dienst der Riesen älter war als der Götter, so haben diese sie doch nun gestürzt, ihre Macht in wohlthätige Schranken zurückgewiesen, und wir wollen uns hüten sie zu brechen. Die Riesen vor die Götter zu stellen, sähe einer Gegenrevolution ähnlich, die wir keineswegs beabsichtigen: wir haben es als der Menschen Pflicht anerkannt, den Göttern im Kampf gegen die weltzerstörenden Mächte beizustehen. Noch weniger Anspruch, an die Spitze gestellt zu werden, haben die Zwerge, die von den Göttern erst erschaffen sind (§ 18). So bleiben uns zunächst Asen und Wanen übrig, deren Gegensatz uns schon § 25 entgegentrat. Er war dort in einen Krieg ausgeartet, der durch einen Friedensschluß beigelegt ward, dem zufolge Njördr und seine Kinder Freyr und Freyja den Asen zu Geiseln gegeben wurden, während Hœnir der Ase, Odhins Bruder, in gleicher Eigenschaft zu den Wanen kam. Vgl. D. 23. 57. Wöl. 62. Nach der Heimskringla I, 4 begleitete Mimir den Hönir, aber den Njörd Kwasir, welcher danach ein Wane wäre, während ihm D. 57 gemischten Ursprung beilegt. Nachdem so

die Wanengötter in Asgard Aufnahme gefunden hatten, sind Asgards Götter nicht mehr alle Asen, einige unter ihnen sind waniſchen Urſprungs; aber noch andere rieſigen, wie Skadhi, Njörds zweite bald wieder von ihm geſchiedene Gemahlin: jedenfalls ſind ſie kein „durch gemeinſame Abſtammung altverbundener Götterverein.“ Weinhold Zeitſchr. VII, 4. Eher ließe ſich dieß von den Wanen ſagen, die wenigſtens eine Familie bilden.

Wie der Gegenſatz zwiſchen Wanen und Aſen durch den Friedensſchluß wieder aufgehoben wurde, ſo war er auch kein urſprünglicher. Die verſchiedenen Götterſyſteme, welche der Friedensſchluß verſchmolz, hatten ſich bei verwandten Stämmen gebildet, die von Hauſe aus viel Gemeinſames beſaßen. Die Meldung des Tacitus Germ. cap. 40 von der Nerthus, in der wir die erſte, in der Edda unbenannt bleibende, Gemahlin Njörds, von der er ſich bei der Aufnahme unter die Aſen ſcheiden muſte, wiedererkennen, läßt vermuthen, daß es ſueviſche, meeranwohnende Stämme waren, die dieſen Cultus ausgebildet hatten, und damit ſtimmt Njörds Bezug auf die Schiffahrt, und die zwiſchen Meer und Land getheilte Wirkſamkeit aller Wanengötter. Wie aber Njördr als ein Vater der Götter in einem andern Syſtem erſcheint, ſo finden ſich alle Eigenſchaften ſeines Weſens bei Odhin, dem Vater der Aſen, wieder. So fällt die Nerthus, welche Tacitus als Mutter Erde bezeichnet, mit der Jördh, Odhins erſter Gemahlin, zuſammen. Wenn die ſueviſchen Völker, welche den Wanendienſt hergebracht hatten, im Waßer den Urſprung der Dinge ahnen mochten, ſo liegt dieſelbe Anſchauung dem Schöpfungsmythus zu Grunde, der ſchwerlich bloß ſueviſch war. Und ließen die Völker, von welchen der Aſendienſt ausgieng, ihre Götter auf Bergen oder im Himmel thronen, die Wanen in den Tiefen der Erde oder im Schooß der Flut (§ 69), ſo greift auch dieſer Unterſchied nicht durch, da wir auch Aſengötter bergverſunken finden, und Odhin als Uller (§ 91) in die Unterwelt geht, der er auch ſonſt verwandt iſt. Die Wanen als Götter des Gemüths und der ſinn-

lichen Begierden zu faßen, waren wir § 24 allerdings berechtigt; aber auch Odhin ist ein Gott der Liebe, und daß die Wanen in der erneuten Welt nicht wiedergeboren werden, kann für eine Folge der sittlichen Richtung gelten, welche seit der Wöluspa herschend wurde. Wenn Müllenhoff Zeitschrift VII, 440 sagt: ‚Die Summe der Wirksamkeit der Wanen für die Menschen ist ein behagliches und anmuthiges Leben in Fülle und Frieden, Milde und Freundlichkeit und die Doppelseitigkeit ihrer Thätigkeit machen den eigenthümlichen Charakter dieser Götter aus, der sie sehr bestimmt von den Andern unterscheidet', so scheint zwar hiermit das Richtige getroffen; aber doch konnte Freyja, die mit Hilde, der Kriegsgöttin, zusammenfällt, und sich in den Walküren vervielfältigt, zu einer nordischen Bellona werden, und schon bei der Göttermutter (Germ. 45), die mit der Nerthus, der Terra mater cap. 40 eins ist, finden wir wie bei Freyr den kriegerischen Schmuck der Eberhelme.

Auch auf etymologischem Wege läßt sich ein fester Unterschied nicht gewinnen. Man leitet die Wanen von van (defectus) ab und findet in ihrem Namen den Begriff des Verlangens. Geht man auf das altsächsische wanum (splendidus, pulcher) zurück (G. D. S. 653), so erscheinen sie als die schönen Götter, wie sie die Götter der schönen Jahreszeit sind, die man im Winter gestorben dachte. Damit stimmt, daß von Freyrs Gemahlin Gerdha Luft und Waßer widerstralten (§ 29) und Njördhr von Skadhi seiner schönen Füße wegen gewählt ward D. 56. Auch der finnische Liebesgott Wäinamoinen ist ähnlich benannt. Aber auch Odhin werden wir im Winter Walhall verlaßen sehen, womit sein Aufenthalt im hohlen Berge zusammenhängen mag, so daß sich auch hier eine Spur gleicher Auffaßung zeigt. Einen durchgreifendern Unterschied scheint der Name der Asen zu gewähren (nord. âs, pl. aesir, goth. und ahd. ans, pl. anseis, ensî, agf. ôs, pl. ês, Myth. 22). Er bedeutet auch Balken oder Säule, und bezeichnet die Götter als die Wage- und Tragebalken des Weltalls, was an die Haften und

Bande (höpt und bönd) § 24 erinnern würde; oder hängt es nur damit zuſammen, daß die Bilder der Götter an den Balken des Hochſitzes ausgeſchnitzt waren? Bei letzterer Annahme bliebe unerklärt, daß auch Bergrücken, die wie jener Atlas, als Träger des Himmelsgewölbes angeſehen werden mochten, altn. âs heißen.

Ergiebt nun die Vergleichung, daß die Aſen der Welt, deren Grundpfeiler ſie ſind, im phyſiſchen wie im ſittlichen Sinne, Beſtand und Dauer ſichern, während wir wißen, daß von den Wanen Alles ausgeht, was das Leben mit Reiz und Anmuth ſchmückt? Hiergegen ließe ſich nicht einwenden, daß Odhin der Gott der Geiſtes, auch der Dichtkunſt vorſteht, denn ohne der Wanen Zuthun hätte der Begeiſterungstrank der Götter D. 57 nicht gebraut werden können. Aber auch dieſer Unterſchied, ſo feſt er ſteht, kommt doch vielleicht nur auf Rechnung der Ausbildung urſprünglich gleicher Ideen bei Stämmen verſchiedener Gemüths- und Geiſtesanlagen.

Ihres weſentlichen Unterſchieds wegen brauchten wir alſo Aſen und Wanen nicht zu ſondern. Wenn wir zuerſt die eigentlichen Aſen abhandeln und dann im folgenden Capitel von Hel und Nerthus ſowohl die Wanen ableiten als mit Ausnahme der Jörd alle Göttinnen, ob ſie gleich Aſynien hießen, ſo bewegt uns zunächſt der Vortheil, welchen dieſe Anordnung für die Darſtellung gewährt; doch glauben wir ſo auch der Wahrheit nahe zu kommen.

60. Schickſal.

Wir haben uns geweigert, die Rieſen vor den Göttern abzuhandeln, denn obgleich ſie älter ſind, ſo ſtehen ſie uns doch nicht höher. Aber nun lenkt ſich unſer Blick auf eine Macht, die älter iſt als die Rieſen, höher und mächtiger als die Götter. Wie ſie dem Schickſale unterworfen ſind, hat unſer erſtes Buch dargethan, deſſen Ueberſchrift ſchon andeutete, daß es das Geſchick in ſeiner großartigſten Erſcheinung darſtellen wollte. We-

der Baldurs Tod, noch den letzten Weltkampf wusten die Asen abzuwenden, obgleich sie ihn vorausſahen. Sie vermögen nichts gegen eine höhere Weltordnung, ja Einzelnes begiebt ſich wider ihren ausgeſprochenen Willen, wie der Sieg, den Brynhild dem Agnar verlieh, während ihn Odhin dem Hialmgunnar zugedacht hatte. Aber das Schickſal, das auch die deutſchen Götter zu verehren haben, iſt vielleicht mehr als eine unbeugſame, unerbittliche Nothwendigkeit, die in der Natur der Dinge begründet iſt, die ſie nicht geſchaffen haben, da ſie nicht die erſten Schöpfer der Welt, ſondern ſelbſt erſt aus der Schöpfungsgeſchichte hervorgegangen ſind. Es iſt den deutſchen Göttern eigenthümlich, daß ſie ſelber Opfermale halten, aus Blut und Eingeweide weißagen, mit Runen bezeichnete Stäbe ſchütteln und das Looß befragen, wie es der Eingang der Hymiskwidha geſchehen läßt. Dieſes Opfern der Götter müſte ſehr auffallen, wenn das Schickſal nichts als eine blinde Nothwendigkeit, ein todter Begriff wäre: denn nur einem perſönlich gedachten Gotte kann man opfern. Es läßt ſich einwenden, hier walte eine Vermenſchlichung der Götter: wie ſie dem Schlaf, ja dem Tod unterworfen ſind, Trank und Speiſe genießen, an der menſchlichen Sprache Theil nehmen, gekleidet und gewaffnet reiten und fahren, ſo laße ſie der Dichter auch das Schickſal befragen und Opfermale halten. Aber iſt das mehr als eine Ausrede?

Der Eingang eines andern Liedes ‚Odhins Rabenzauber' (§ 32) deutet das Verhalten der verſchiedenen göttlichen Weſen gegen das Schickſal mit geheimniſsvollen Worten an:

Allvater waltet, Alfen verſtehen,
Wanen wißen, Nornen weiſen;
Iwidie mehrt, Menſchen dulden,
Thurſen erwarten, Walküren trachten.

So jung Hrafnagaldr ſein mag, gerade dieſer Eingang, der mit dem Folgenden unverbunden iſt, möchte überliefert ſein. ‚Allvater waltet': wenn hier Odhin gemeint iſt, wie ſehen wir denn in demſelben Gedicht den Gott ſo ängſtlich um Baldurs

Schicksal besorgt? Gewiss, zu diesem Liede, dem er vorgesetzt ist, passte der Spruch am Wenigsten.

Aber auch in dem selbständigen Spruch müste unter Allvater Odhin verstanden werden, denn sonst findet weder Er noch die übrigen Asen, wie man doch erwarten würde, eine Stelle darin. Wird nun hier das Schicksal, wie häufig geschieht, in die Hände der Götter gelegt, oder ist dieser als Allvater waltende Odhin, der selbst in der Rolle des Schicksals auftritt, ein anderer und höherer als den wir in den Geschicken der Welt und der Götter kennen gelernt haben? Ist er derselbe, dem im Eingang der Hymiskwidha die Götter opfern, das persönlich gedachte, nicht unerbittliche Schicksal? denn welchen Sinn hätte das Opfer, wenn Allvater sich nicht erbitten ließe?

Man könnte sagen, Opfer und Weißagung gehören zusammen, das Opfer ist nur da, damit aus dem Blut des Opferthiers geweißagt werden könne. Wie dem auch sei, denn zur Gewissheit gelangen wir hier nicht, das Schicksal kommt zu persönlicher Erscheinung nur:

1. in Allvater, dem regnator omnium Deus, Tac. Germ. 39. Doch ist auch dieser Allvater (§ 56) verdunkelt und wir wißen nicht, wie er sich zu Fimbultyr (Wöl. 59) und dem unausgesprochenen Gotte verhält, der nach § 49 am Ende der Zeiten erst kommen oder hervortreten soll. Der Vermuthung, daß er eine höhere Auffaßung Odhins sei, der als Fimbultyr wiedergeboren werden soll (S. 170), spricht das Wort, wenn es Cod. Exon. 341, 28 von Wôden heißt: ‚das ist der reiche Gott, der uns Alles verlieh, wovon wir leben — und wieder am Ende über das ganze Menschengeschlecht walten wird: das ist der Schöpfer selbst.' Vgl. Bouterweck Cädm. XCVIII.

2. in den Regin, den weltordnenden, weltberathenden Mächten, welche die Götter selber sind, dann aber natürlich nicht als den Göttern übergeordnete Macht. Die Regin haben wir oft genug sich auf ihre Richterstühle setzen sehen: sie bedürfen keiner Erklärung. Aber dort beriethen sie die Geschicke der Welt; wie

ſie auch dem Menſchen ‚ertheilen‘, ſein ‚beſcheiden Theil‘ durch ein Urtheil ermitteln, ſehen wir (FAS. III) in der Gautrekſ. c. 7, wo Hroſsharsgrani (Pferdehaarbärtig) ſeinen Pflegling Starkadr um Mitternacht weckt und mit ſich gehen heißt. Sie fahren im Boot nach einer Inſel, ſteigen aus und finden im Wald auf einer Blöße viel Volk verſammelt, einem Gerichte beizuwohnen. Eilf Männer ſaßen auf Stühlen, der zwölfte Stuhl war leer. Da nahm Hroſsharsgrani den zwölften Stuhl ein und ward von Allen als Odhin begrüßt. Nun verlangte er, die Richter ſollten Starkads Schickſal beſtimmen. Da nahm Thôrr das Wort und ſprach: Alfhilde, Starkads Mutter, wählte ſeinem Sohn einen hundweiſen Jötunen zum Vater, nicht Aſathôrr: darum ſchaffe ich dem Starkadr, daß er weder Sohn noch Tochter haben und der letzte ſeines Geſchlechts ſein ſoll. Da ſprach Odhin: Ich ſchaffe ihm, daß er drei Menſchenalter lebe. Thôrr ſprach: In jedem Menſchenalter ſoll er ein Neidingswerk, eine Schandthat vollbringen. Odhin ſprach: Ich ſchaffe ihm, daß er die beſten Waffen und Kleider habe. Thôrr verſetzte: Ich ſchaffe ihm, er ſoll weder Land noch Grund beſitzen. Odhin ſprach: Ich gebe ihm, daß er viel Geld und Gut habe. Thôrr verſetzte: Ich lege ihm, daß er nie genug zu haben glaube. Odhin ſprach: Ich gebe ihm Sieg und Geſchicklichkeit zu jedem Kampfe. Thôrr verſetzte: Ich lege ihm, daß er aus jedem Kampfe eine Knochenwunde heimtrage. Odhin ſprach: Ich gebe ihm Skaldenkunſt, daß er eben ſo fertig dichte als ſpreche. Thôrr verſetzte: Er ſoll nicht behalten können, was er gedichtet hat. Odhin ſprach: Ich ſchaffe ihm, daß ihn die edelſten und beſten Männer werth halten. Thôrr ſprach: Dem geſamten Volke ſoll er verhaßt ſein. Da ſprachen die Richter dem Starkadr Alles zu, was da geſagt worden war, und ſo ſchloß das Gericht. Darauf gieng Hroſsharsgrani mit Starkadr zurück zum Boot.

Wie hier Thôrr jede Gabe Odhins durch eine Zugabe beſchränkt, ganz wie die jüngſte Fee, Norn oder weiſe Frau in unſern Märchen zu thun pflegt, ſo weiß auch Odhin Thôrs ſchäd-

lichen Ausspruch zu mildern und für versagten Grundbesitz durch die Fülle fahrender Habe zu entschädigen. Dem vergleicht es sich, daß Brynhild, als ihr Odhin bestimmt, vermählt zu werden, hinzufügt: ‚Aber keinem Manne, der sich fürchten kann.'

Die Beschlüße der Regin heißen altsächsisch reganogiscapu, metodogiscapu. Myth. 24. 817.

3. in den drei Nornen. Ihre Beschlüße heißen wurdigiscapu nach dem Namen der ältesten Schwester. Auch sie sind den Göttern nur nach den ältesten Vorstellungen übergeordnet, und wir thun beßer, sie an einer andern Stelle des Systems zu besprechen.

Sonst ist das Schicksal unpersönlich, und von diesem soll schon hier Rechenschaft gegeben werden. Seine Beschlüße heißen altn. scöp, altf. giscapu, agf. gesceapu; auch wohl altn. örlög, ahd. nicht mehr pluralisch urlac, mhd. urlouc, das in den Begriff des Kriegs übergeht, weil in der Schlacht die Geschicke sich entscheiden, daher noch jetzt Orlogschiffe Kriegsschiffe bedeuten. Von den Walküren wird gesagt, daß sie auszögen Urlog zu treiben, Schicksal zu wirken, den Krieg zu entscheiden. Die Geschicke sind gelegt, gesetzt, Urniederlegungen, Urfestsetzungen, denen der Mensch sich nicht entziehen mag, denen selbst die Götter unterliegen.

Das anerschaffene ‚beschaffene' Glück, hängt von der Stunde der Geburt ab: das Glück wird uns an der Wiege gesungen, ein Ausdruck, der auf jene begabenden Nornen oder Feen anspielt, die zu dem Neugebornen hintreten, ihm sein Glück zu ‚schaffen.' Die Stunde heißt aber ahd. hwîla, und das daran geknüpfte Glück hwîlsâlida, die Wilsälde, die auch wohl persönlich gedacht wird, weil sie der begabenden Norne gleicht. Der Einfluß des Gestirns ist erst ein späterer Glaube, für den man sich auf den ‚Stern der Magier' berief. Myth. 820. In der Pilatussage leuchtet der Stern in der Stunde der Zeugung; daß dieser Zug aus der fränkischen Heldensage hergenommen sein wird, habe ich in ‚Bertha die Spinnerin' 144

gewiesen. In der Weihenstephaner Chronik wird er von Karls des Großen Zeugung erzählt und hier steht er an der richtigen und wohl auch ursprünglichen Stelle, denn wohl an einem großen Manne wie Karl, nicht an einem feigen Schwächling wie Pilatus mögen die Sterne Theil nehmen. Eine weitere Uebertragung findet sich in Klinsors Sternschauung auf der Wartburg, wo es der Geburt der h. Elisabeth gilt. So hat dieser Glaube, aus dem das Nativitätstellen der neuern Zeit hervorgieng, den geistlichen Kreiß kaum verlaßen, da Karl der Große im Licht eines Heiligen stralte.

Glückskinder hießen, die zu glücklicher Stunde geboren waren. Wenn man von ihnen sagte, sie seien mit der Glückshaube, der auch der Helm hieß, zur Welt gekommen, so knüpfte sich dieß an etwas Natürliches, da wirklich einige Kinder eine leichte um das Häuptlein gewundene Haut (Kinderbälglein) mitbringen. Diese ward sorgfältig aufgehoben oder unter der Schwelle vergraben. Man wähnte, der Schutzgeist des Kindes (nord. fylgja) oder ein Theil seiner Seele habe darin seinen Sitz. Myth. 829.

Auch bei jeder einzelnen Unternehmung ist auf die Stunde zu achten, die glücklich oder unglücklich sein kann. Aus diesem achten auf die gute Stunde (à la bonne heure) hat sich das französische Wort bonheur für Glück entwickelt (Myth. 818), wie unser Glück von Gelingen kommen mag. Anzeichen des Gelingens erkennt man im Angang, wie der Anfang des Unternehmens heißt; doch hat auch jeder Tag seinen Angang.

Asen.

Wuotan (Odhin).

61. Wesen und Name.

Wir beginnen mit dem Vater der Götter, der die Einheit im Kreise der Asen bildet und der von der Allmacht und Geistigkeit des alten Einigen Gottes am Meisten bewahrt oder in sich aufgenommen hat. Denn wir laßen es unentschieden, ob er einst andere Götter nicht neben sich hatte oder etwa erst aus einem elementarischen Riesen zu einem Gotte des Geistes, zum König der Götter, erwachsen ist. Für das Letztere spricht, daß seinem Wesen, wie die Vergleichung der Trilogieen ergeben hat, die Luft zu Grunde liegt, das verbreitetste aber auch das geistigste der Elemente. Wie Loki in jenen ältesten Trilogieen § 37 das Feuer bedeutet, so sein Bruder Odhin die Luft, ja er ist die Luft selbst, oder da sie in der Ruhe nicht wahrgenommen wird, ihre Regung, von dem leisesten Beben, das sein Beiname Vafthrudni auszudrücken scheint, bis zu dem wüthendsten Sturm. Hiermit gebrach ihm die Anlage zu dem Mächtigsten der Götter nicht, denn wie in der kindlichen Ahnung der Völker Natur und Geist untrennbar verbunden sind, so ist er auch auf dem geistigen Gebiete, was er auf dem natürlichen ist: er lebt in jeder Gemüthsbewegung, in der Begeisterung wie in der Raserei, in den zarten Empfindungen der Dichter und der Liebenden wie in der tobenden Kampfwuth der Berserker und Wikinge, die Alles vor sich niederwirft. Wenn daher Adam von Bremen c. 233 sagt, Wodan id est furor, so denkt er dabei nach dem Zusatz bella gerit, hominique ministrat virtutem contra ini-

micos zunächst an Wuth, die sich im Kampfe bethätigt; hier finden wir ihn also schon auf dem sittlichen Gebiet; von dem natürlichen mochte er ausgegangen sein, und wie der Kampf Sturm heißt, so waltete er auch in dem Sturm der Elemente und auch hier hieß er Wuth, ôd, was sein ältester Name sein könnte, wobei nur zu erinnern ist, daß uns das Wort jetzt eine heftige Gemüthsbewegung bezeichnet, was seiner Abstammung nach nicht nothwendig in ihm liegt. Es kommt nämlich wie der volle Name Wuotan (Odhin) selbst von dem ahd. watan, altn. vadha, aus dessen Praet. wuot, altn. ôdh, sich das Hauptwort bildet und dann der vielleicht spätere Name des Gottes ableitet. Als seinen ältesten nehme ich das unabgeleitete wuot, ôdhr selbst an; beide erscheinen uns noch auf mythologischem Gebiete: Odhr (mens, sensus, Myth. 120) als der verlaßenen Freyja betrauerter Geliebter; Wuot (Wuth) in Wutes Heer, wie in der Eifel das wüthende Heer § 72 genannt wird.

Jenes Waten hat uns jetzt einen sehr beschränkten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Durchschreiten des Waßers, während es sonst jedes leisere oder heftigere Durchwehen, Durchdringen und Durchbrausen (meare, transmeare) bedeutete, wobei allerdings ein hinderndes Medium vorausgesetzt wird, das aber schwächern oder stärkern Widerstand leisten kann. Weil aber die Luft Alles erfüllt, so sehen wir auch den Gott in den Formen Wuot, Wuotan, Wuotunc sowohl, als in dem gleichfalls vorkommenden Participium Wuotant als den alldurchdringenden Geist der Natur gefaßt.

Wie das anlautende w des deutschen Namens in der nordischen Gestalt desselben vermißt wird, weil es vor o und u wegzufallen pflegt, so sehen wir es in der langobardischen Form Gwôdan noch durch ein vortretendes g verstärkt. Es ist dieß der volle Name, kein willkürlicher Zusatz, wie man glauben könnte, weil es Paulus Diaconus I, 8 adiecta litera nennt. Die Gutturale steht ursprünglich vor der Spirans: die des Fragepronomens (lat. quis) sehen wir noch im altn. hwer; im deutschen

wer iſt ſie ſchon weggefallen, während die Spirans ſtehen blieb. Es kann aber auch die Spirans wegfallen und die Gutturale ſtehen bleiben, wie in dem Namen der Gallier (vgl. welſch) und wie in Gôdan, der fränkiſchen Form des Namens Wôdan. Dieſe fränkiſche Form findet ſich in dem heſſiſchen Gudensberg und dem niederrheiniſchen Godenesberc (Godesberg), womit man Gudenau, Godenhaus und den Godenelter (Wodansaltar bei Ahrweiler) vergleiche. Aber auch die niederdeutſchen Namensformen Fru Gaue, Fru Gauden, Fru Gode zeigen den Wegfall der Spirans bei ſtehenbleibender Gutturale, was ſich in Wuotan umkehrt, während die volle Form nur bei den Langobarden und etwa noch in dem brittiſchen Gwydion erhalten iſt.

Einigemal bringt in Wodans Namen ein l ein; ſo in der niederdeutſchen Form des Namens Wôd (Myth. 142), wo dann Wold entſteht. Kann dieß gleich aus Wôd verderbt ſein, ſo findet ſich doch auch Woldan (ital. gualdana) neben Wodan (Zeitſchr. I, 494), wobei Graswaldane (Graiſivaudan) in Anſchlag zu bringen iſt. Ob hier der Begriff des waltenden, allwaltenden Gottes hineinſpielte, läßt ſich noch nicht entſcheiden. Vgl. § 91. Jedenfalls wäre das Chriſtenthum dabei nicht im Spiele geweſen, das vielmehr bemüht war, den übeln Begriff hervorzukehren und mit Anknüpfung an das wilde Ungeſtüm, das ſich ſchon in der heidniſchen Anſchauung mit Wuot und Wuotan verband, den Gott zu einem Wütherich herabzuwürdigen. Allerdings hatte ſchon das Heidenthum die heftige, leidenſchaftliche Seite mehr hervorgekehrt als die ſanfte und milde. Im Sturm der Elemente wie im Toben der Schlacht ſprach er vernehmlicher zu ihnen als im linden Säuſeln des Hains. Wie er alles Leben weckte und erregte in der Natur wie im Geiſte, ſo gieng beſonders der kriegeriſche Geiſt von ihm aus, jener germaniſche Heldengeiſt, der in der Völkerwanderung das Weltreich der Römer über den Haufen warf und in der doppelten Lautverſchiebung die Sprache aus ihren organiſchen Fugen riß. Noch ſpäter waltete er in der unbändigen Schlachtbegier, die aus den Ber-

ferkern knirſchte, wie in dem tollkühnen Unternehmungsgeiſt der Wikinge, der das neue Weltreich Karls des Großen im Tiefſten erſchütterte. Erſt in den Kreuzzügen, wo der furor teutonicus manchmal erwähnt wird, tobt dieſe Kampfluſt ſich aus, der hier ein heiliges Ziel gewieſen war, die aber keines äußern Antriebes bedurft hätte, weil ſie den Kampf um des Kampfes willen ſuchte. Aber ſchon das Heidenthum hatte dieſem Heldengeiſt eine religiöſe Weihe zu leihen gewuſt. In der Trilogie Odhin Wili und We ſehen wir ihn verdreifacht: als Wili (Wille) erſchien er als der mächtige Wille, der den Schmerz verachtete und dem Tode trotzte; als We lieh er ihm die religiöſe Erhebung, die Entſchluß und Willen heiligte, ihnen im Hinblick auf die Herrlichkeit Walhalls Weihe und freudiges Beharren verlieh.

62. Beinamen.

D. 3 werden zwölf Beinamen Odhins aufgezählt, vielleicht nur wegen jener Neigung zur Zwölfzahl; eine viel größere Menge legt ihm Grimnismal bei, und auch dieß Verzeichniſs ließe ſich noch vervollſtändigen. Wenn D. 21 geſagt wird, zu den meiſten dieſer Benennungen habe Veranlaßung gegeben, daß ſo vielerlei Sprachen in der Welt ſeien, indem alle Völker geglaubt hätten, ſeinen Namen nach ihrer Zunge einrichten zu müßen (vgl. D. 33 über Freyja), ſo iſt dieß eine Umſchreibung der Worte in Grimnism. 48:

Eines Namens genügte mir nie,
Seit ich unter die Völker fuhr.

zeigt aber zugleich, daß ſchon der Verfaßer von Gylfaginning viele dieſer Namen nicht mehr verſtand, die doch aus der nordiſchen Zunge allein erklärt werden können, und auf der Verſchiedenheit der Sprachen nicht beruhen. Richtiger heißt es ferner: ‚Andere Veranlaßungen müßen in ſeinen Fahrten geſucht werden‘; darauf ſpielt auch Grimnism. an, indem es einzelne Beinamen auf beſtimmte Veranlaßungen bezieht:

Grimnir hießen sie mich bei Geirröhr,
Bei Asmund Jalk;
Kialar schien ich, da ich Schlitten zog u. s. w.

Aber die Begebenheiten, auf welche hier gezielt wird, sind uns nicht alle berichtet. Ich greife zunächst Hnikar oder Hnikuhr heraus, weil er damit als Waßergott, ein deutscher Neptunus, bezeichnet wird, wenn gleich die Verbindung mit Herteitr (Grimnism. 47) und der Zusammenhang, in dem es Sigurdarkw. II, 18 vorkommt,

Hnikar hieß man mich als ich Hugin erfreute,

wo es eher einen Schlachtengott zu bedeuten scheint, an der Verwandtschaft mit Nichus und den Nixen Zweifel erregt. Da wir Loki auf das Feuer bezogen haben, so blieb für Hœnir, den dritten Bruder, § 37 nur das Waßer übrig. Hœnir verschwindet aber früh aus dem Kreiße der Asen, und wenn auch Niördhr, gleichfalls ein Gott des Meeres, für ihn eintrat, so zeigen doch diese Beinamen Odhins, daß auch ihm das Meer gehorchte, dessen Wellen freilich vom Winde bewegt werden. Wie er Wunsch, Oski, heißt, so giebt er Schiffern günstigen Wind, Wunschwind, Oskabyrr. Jedenfalls bezeichnet Hlêfreyr, vielleicht auch Uhr seine Herschaft über das Waßer. Auf den Wellen wandelnd, stillt er das Meer, beschwichtigt das Wetter und schafft dem Schiff, in das er sich aufnehmen läßt, günstige Fahrt. Als Farmatyr, Heer der Schiffsfrachten, ist er wie Mercur, dem er auch sonst entspricht, ein Gott der Kaufleute.

Jener Beiname Oski beschränkt sich aber nicht auf den erwünschten Wind, er kennzeichnet den Gott als den Verleiher aller erwünschten Gaben, der Fülle des Heils und der Seligkeit, denn diese meinen das von Wonne abgeleitete Wort Wunsch, dessen Bedeutung sich uns verengt hat, da es nur noch das Begehren nach den Gütern ausdrückt, deren Inbegriff es sonst enthielt. Gleich hier findet sich Gelegenheit, jenes Register von Odhins Beinamen zu vervollständigen, da Gibich, ein aus der Heldensage bekannter Name, goth. Gibika, altf. Kipicho, nord. Giuki, ursprünglich den Gott meinte, der diese Gaben verlieh. Grimm

Zeitschr. I, 572. Myth. 126. So geht auch Fiölnir auf die Fülle der verliehenen Güter.

Andere Beinamen, Allvater und Gautr, sind schon § 56 besprochen. Auf Allvater reimt absichtlich Walvater, das wie Siegvater, Herian, Herteitr und Atridr, den Gott des Schlachtfeldes meint, der den Sieg verleiht, und die Heere zum Kampf gegeneinander führt. Auch Harbard (Heerschild) kann den Schlachtengott bezeichnen; aber Hialmberi (Helmträger) läßt sich in höherm Sinne faßen, da der Himmel als der Helm des Gottes gedacht wird. Von drei andern Beinamen Har, Jafnhar und Thridhi (der Hohe, Ebenhohe und Dritte), will ich nur erwähnen, daß sie sich schon Grimnism. 46. 49 finden, damit man nicht meine, der Verfaßer der Gylfaginning, der sie zur Trilogie zusammenstellt, habe sie erfunden. Vielleicht kommt sogar diese Trilogie, die sonst die jüngste von allen wäre, nicht auf seine Rechnung: Hâr ist durch Hâwamâl, das Lied des Hohen, bezeugt, und Jafnhar und Thridhi, die in Grimnism. nur die Alliteration auseinandersprengt, hätten kaum einen Sinn, wenn sie nicht zu Hâr gehörten. Auch paßt der Name Ebenhoher für die Anordnung in Gylfaginning nicht, denn die Hochsitze dieser drei Götter standen übereinander, und je höher der Sitz je höher die Ehre. Grimur und Grimnir beschreiben den Gott als den Verhüllten, der wie in Grimnism. verkleidet in unscheinbarer Gestalt, als ein blinder Gast wie in der Herwararsage, in die Wohnungen der Menschen eintritt, ihre Gastfreiheit auf die Probe zu stellen, was unsere Märchen auf Christus übertragen. Auch Gangleri (Grimn. 46) und Gangradr bezeichnen wie Wegtamr S. 84. 89 den unermüdlichen Wanderer, den viator indefessus des Saxo. Als Gangradr geht er mit Wafthrudnir über die urweltlichen Dinge zu streiten (§ 33. 50) und Gangleri nennt sich Gylfe in der Einkleidung der jüngern Edda, die der von Wafthrudnismal abgeborgt ist. G. D. S. 761. Denselben Sinn wie Wafthrudnir hat aber Odhins Beiname Wafudr, der die webende bebende Luft meint, womit

wir wieder bei Biflindi, ja bei Odhins eigenstem der Luft verwandten Wesen angelangt sind. Das Rauschen dieser erschütterten Luft, aber zugleich das Tosen der Schlacht, ist in Omi agf. vôma ausgedrückt. Yggr bezeichnet ihn als den schrecklichen Gott, Glapswidr als den in Listen Erfahrenen, Bölwerkr und Bölwisi (vgl. Saxo 129 mit FAS. II, 376 und Helgakw. Hund. II.) gar als den Uebelstifter, der die Fürsten verfeindet und Zankrunen unter Verwandte wirft. In diesem Bölwisi berührt er sich wie in Loptr mit Loki; in Thundr (Donner) mit Thôrr; in Widrir (Witterer und Wetterer) wenigstens dem Sinne nach auch mit Freyr, wie in Thrôr, dessen Bezug auf die Gerichte Grimnism. andeutet, mit Baldur und Forseti, so daß diese Beinamen auf die frühere weitere Bedeutung des Gottes, sein allumfaßendes Wesen führen. Andere Beinamen sollen gelegentlich erläutert werden; die auf seine äußere Erscheinung bezüglichen schon sogleich.

63. Aeußere Erscheinung.

Nicht immer erscheint Odhin in so herrlicher Gestalt, als da er mit dem Goldhelm, dem schönen Harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt, an der Spitze der Einherier dem Fenriswolf entgegenritt (§ 45), oder da er (Sigrdrif. 14) Mimirs Haupte lauschend

Auf dem Berge stand mit blankem Schwert,
Den Helm auf dem Haupte.

Wir sahen schon so eben, wie er sich zu verhüllen liebt, in unscheinbarer Gestalt, als müder Wanderer, das Gastrecht in Anspruch nimmt, der Menschen Sinn erforscht. In deutschen Sagen und Märchen tritt er Gaben heischend, meist als kleines graues Männchen auf; als hochbetagter Greis auch bei Saxo, nicht selten blind; doch ist dieß nur Verkleidung, während Einäugigkeit zu seiner wahren Gestalt gehört. Von dem breiten Hute, den er tief ins Gesicht drückt, um unerkannt zu bleiben, heißt

er Sidhhöttr, auch bloß Höttr. Zuweilen erscheint er kahlköpfig, öfter mit dichtem Haar und Bartwuchs, wie es die Beinamen Hrossharsgrâni, Sidhgrani, Sidhskeggr ausdrücken. In dem König Bröselbart oder Drosselbart des deutschen Märchens (K. M. I, 52. III, S. 91) ist er unschwer zu erkennen. Gewöhnlich trägt er einen weiten blauen Mantel aus Thierfellen (feldr). So zieht er als Hakulberand dem wilden Heer voran; im Mantel (heklu) reitend erscheint er auch in der Haddingssage, und Ross und Mantel gehören so sehr zu seiner Erscheinung, daß sie ihn mit dem h. Martin vermittelt haben. Für die künstlerische Darstellung beschreibt Petersen 159 Odhin als einen hohen einäugigen Greis mit langem Bart, tief herabgedrücktem breiten Hut, im blauen fleckigen Mantel, den Goldring Draupnir am Arm, zwei Raben auf seinen Schultern, zwei Wölfe zu den Füßen; der Karlswagen (§ 74) rollt über seinem Haupte.

In Walhall nimmt Odhin den Hochsitz ein, der Hlidskialf heißt, von dem er die ganze Welt übersieht. Nur Frigg theilt nach Grimnismal diesen Sitz mit dem Gatten. Der Name (at skialfa = Beben) erinnert wieder wie Walaskialf an die bebende Luft und Odhins Wesen. Da Hlidskialf der höchste Punct in Asgard, gleichsam der Zenith des Himmels ist, so möchte er als die Spitze des Baumes Lärad zu denken sein, der selber nur (S. 40) den Gipfel des Weltbaums bildet, woraus sich der Name Yggdrasil erklären würde.

Auf diesem Hochsitz saß Odhin nach den deutschen Märchen, die Wolf Beitr. I, 25 vergleicht, das Antlitz nach Süden gewendet; nach der Sage vom Ursprung der Langobarden, wie sie das Edictum Rotharis erzählt, sollte man glauben nach Westen. Nach dem Märchen von Schneider im Himmel (K. M. 35) stand vor dem heiligen Stuhl, den wir uns ganz golden zu denken haben, ein eben solcher Schemel.

Zwei Raben, Hugin und Munin (Gedanke und Erinnerung), sitzen dem Gott auf den Schultern und flüstern ihm ins Ohr, denn jeden Tag sendet er sie aus, die Zeit zu erforschen. ‚Die

Menschen nennen ihn darum Rabengott.' D. 38. Daß gerade diese Vögel als Symbol seiner Allwißenheit gewählt sind, erklärt sich aus seiner Eigenschaft als Schlacht- und Kriegsgott; sie werden wohl auch (weil er Jagdgott ist?) als Habichte bezeichnet:

Nun bin ich so froh dich wieder zu finden,
Wie die aasgierigen Habichte Odhins,
Wenn sie Leichen wittern und warmes Blut,
Oder thautriefend den Tag schimmern sehn.

Denselben Bezug haben auch die Wölfe zu seinen Füßen, welchen er das für ihn bestimmte Fleisch des Ebers reicht, da er selbst keiner Kost bedarf, Grimnism. 19. Wie die Raben Habichte, so heißen diese Wölfe wohl auch Hunde (M. Edda 129. 238); noch Hans Sachs nennt die Wölfe unseres Herrgotts Jagdhunde. Schwer ist es zu deuten, wenn es von Odhins Saal heißt:

Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor,
Ueber ihm ein Aar. Gr. 10.

Am Besten erklärt man sie als unsern Wappenthieren ähnliche Symbole: der Aar gebührt ihm als Luftgott (S. 31), der Wolf als Kriegsgott.

Erinnerungen an diese heil. Thiere sind Myth. 155. 600 und Wolfs Beitr. I, 26 nachgewiesen. Die schönste findet sich in den deutschen Gedichten von König Oswald, der seinem Raben von zwölf Goldschmieden (den Asen) die Flügel mit Gold beschlagen läßt und ihn auf Liebeswerbung ausschickt, und K. M. 35, wo sich zwei schneeweiße Tauben dem Pabst auf die Schultern setzen und ihm Alles ins Ohr sagen, was er thun soll.

64. Verleihungen: a. Schwert, Helm und Brünne.

Einzelne seiner Attribute pflegt Odhin begünstigten Helden zu verleihen. Schwert, Helm und Brünne (Panzer) erbot er sich in der Gestalt des Bauern Hrani dem Dänenkönig Hrolf Kraki, der bei ihm eingekehrt war, zu schenken. Als dieser die Annahme

verweigert, weil er den Gott in seinem Wirth nicht erkannte, wendet sich das Kriegsglück von ihm ab. FAS. I, 94. Dieselben Waffen finden wir vereinigt in der für Odhins Gaben classischen Stelle Hyndlul. 2.

Er gönnt und giebt das Gold den Werthen,
Er gab Hermodur Helm und Brünne,
Ließ den Sigmund das Schwert gewinnen.

Heben wir zuerst das dem Sigmund verliehene Schwert heraus. Odhin selbst erscheint bekanntlich an der Spitze des Wölsungenstammes, denn Sigi, mit dem es beginnt, wird Wölf. S. c. 1. Odhins Sohn genannt; an Sigmund hat er noch nähern Antheil, denn Wölsung hatte ihn mit einer Walküre gezeugt, die c. 2. Odhins Geliebte heißt, und schon Wölsungs Zeugung durch einen Apfel vermittelt hatte. Als nun Wölsung seine Tochter Signe, Sigmunds Zwillingsschwester, dem Siggeir vermählte, trat am Abend ein Mann in den Saal, barfuß, im fleckigen Mantel und Leinhosen an den Beinen; er war hohes Wuchses, dabei alt und einäugig, was ein breiter Hut verhehlen sollte: ein Schwert in der Hand gieng er an den Kinderstamm (S. 33. 49), der mitten in Wölsungs Halle stand, und stieß es in den Stamm, daß es bis ans Heft hineinfuhr. Niemand wagte es, diesen Mann anzureden; er aber sprach: Wer dieses Schwert aus dem Stamme zieht, dem soll es gehören und wird er selber gestehen, daß er nie ein beßeres Schwert in Händen trug. Darauf schritt er aus der Halle und wuste Niemand wer er war, noch wohin er gieng. Nun standen sie Alle auf und versuchte Einer nach dem Andern das Schwert herauszuziehen; aber es rührte sich nicht, bis Sigmund, König Wölsungs Sohn, hinzutrat: der zog es heraus und es war, als wenn es los da vor ihm läge. Mit diesem Schwert gewann Sigmund viele Schlachten; aber am Ende seines Lebens versagte es ihm. In der Schlacht gegen Lyngwi trat ihm ein Mann mit breitem Hut und blauem Mantel entgegen; er war einäugig und trug einen Sper in der Hand; an diesem Sper brach ihm das Schwert in zwei Stücke;

er ſelber fiel in der Schlacht, c. 11. Mit demſelben Schwert, das Reigin wieder ſchmiedete, rächte hernach Sigurd ſeines Vaters Tod. Ihm wendete ſich Odhins Gunſt wieder zu, denn er gab ihm Grani, das Roſs, das von Sleipnir ſtammte, ließ ſich in ſein Schiff aufnehmen und beſchwichtigte den Sturm, c. 17, und beim Drachenkampf lehrte er ihn Gruben zu graben, das Blut hinein rinnen zu laßen und den Wurm ins Herz zu ſtoßen, c. 18.

Daß es des Gottes eigenes Schwert war, das er Sigmund gewinnen ließ, dasſelbe das Sigrdr. 14 (§ 63) erwähnt wird, macht die Zuſammenſtellung mit Hermodurs Helm und Brünne, die ſich bei dem Gotte gleichfalls wieder finden, wenigſtens wahrſcheinlich. Wir wißen zwar nicht, wer dieſer Hermodur war, ſchwerlich der Gott, den wir als Baldurs Bruder kennen (§ 33), eher jener im Beowulfliede zweimal vorkommende (Kemble 64. 121), das erſtemal wieder in Verbindung mit Sigmund. Seine Sage iſt nur ſehr unvollſtändig erhalten; aber ſchon das Wenige, das wir von ihr wißen, zeigt, daß er im Uebermuth des Glücks Odhins Gunſt verwirkt habe. Dem Sigmund entzog ſie nur ſein hohes Alter; ſeinem Sohne blieb er hold, und daß er auch ſeinem Geſchlecht nicht feind ward, das ſein eigenes war, es vielmehr rächt, indem er Hamdism. 26 räth, auf Jonakurs Söhne Steine zu ſchleudern, iſt Edda S. 434 ausgeführt. Wie hohe Pfänder auch dem Jüngling verliehen ſeien, dem Alter kann die Gunſt des Schlachtengotts nicht bleiben. Aehnliches wird uns gleich wieder begegnen.

65. d. Sper.

Der ſtärkſte Beweis dafür, daß es Odhins eigene Waffen ſind, die er ausleiht, iſt der Sper Gungnir. Wie ihn die Zwerge, Iwaldis Söhne, geſchmiedet haben, iſt § 57 erzählt; aber ſchon im erſten Kriege (§ 24) bediente ſich Odhin nach Wöl. 28 ſeines Spers:

Da ſchleuderte Odhin den Spieß ins Volk.

Nach Helgakw. Hundingsb. II opferte Dag, Högnis Sohn, dem Odhin für Vaterrache. Da lieh Odhin ihm seinen Spieß. Dag fand den Helgi, seinen Schwager, bei Fiöturlundr: er durchbohrte Helgi mit dem Spieße. Da fiel Helgi. Als er aber nach Walhall kam, bot Odhin ihm an, die Herschaft mit ihm zu theilen. Einen solchen Ersatz mochte er dem Helden zu schulden glauben, der sein Liebling gewesen war und ihn nicht beleidigt hatte. Denn wie im ersten Liede Str. 12 Helgis Worte andeuten, die er den Söhnen des erschlagenen Hunding sagen ließ, als sie Vaterbuße von ihm begehrten:

Gewarten möchten sie großen Wetters,
Grauer Geere und des Grames Odhins,

so hatte Odhin Ihm früher seinen Sper geliehen, und der Gram Odhins, d. i. sein Zorn, Helgis Feinde getroffen. Das Wetter ist die Schlacht, und der graue Geer der Sper, von dem wir reden. So weihte Gissur nach der Herwararſ. c. 28 die feindliche Schlachtordnung dem Untergange (occidioni) mit den Worten: ‚Erschreckt ist euer König, dem Tode verfallen (feigr) euer Herzog, hinfällig eure Kriegsfahne, gram ist euch Odhin. Laße so Odhin mein Geschoß fliegen, wie ich vorhersage.‘ (FAS. I, 501). Vgl. Myth. 16. 125 die aus Paul. D. angezogene Stelle. Vielleicht entlieh man dem Heiligthum des Gottes den ihm geweihten Sper; die Sagen gedenken dessen nicht. Aber Opfer giengen voraus, wie schon oben bei Dag. Als der Schwedenkönig Erich die Schlacht bei Fyriswall gegen Styrbiörn schlagen sollte, opferte Styrbiörn dem Thôrr, aber Erich dem Odhin, weihte sich ihm und bestimmte die Frist seines Todes auf zehn Winter. Da sah er einen großen Mann mit breitem Hute, der gab ihm seinen Rohrstengel (reyrsproti) in die Hand, ihn über das feindliche Heer mit den Worten zu schießen: ‚Odhin hat euch Alle!‘ Als das geschah, erschien ein Wurfsper in der Luft, flog über Styrbiörns Schlachtreihen und schlug sein Kriegsvolk wie ihn selber mit Blindheit FMS. V, 250. Diese Stelle läßt schließen, daß auch Helgi seine Lebenszeit auf feste

Jahre bestimmt hatte, um den grauen Geer zu erlangen. In der Eyrbyggiasage, wo Steinthörr den Spieß sich zum Heil über Snorris Heer schießt, obgleich nicht gesagt ist, daß es des Gottes Sper war, wird es ausdrücklich als alte Sitte (at fornom sidh) bezeugt. Schon die römischen Fetialen pflegten eine eisenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lanze (hasta ferrata sanguinea praeusta) ins feindliche Land zu schleudern, dem man Krieg ansagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Kaiser Ottos Sperwurf gegen Dänemark, mit dem er gelobte, bei seiner Zurückkunft das Land zu bekehren oder das Leben zu laßen, R. A. 59. Vgl. Herodot. V, 105. Im Norden ward auch der Heerpfeil (herör, bodkefli) angebrannt, den man bei Kriegsgefahr umhersandte, das Volk aufzubieten. In dem Krieg mit den Hermunduren um die heiligen Salzquellen hatten die Chatten das ganze feindliche Heer dem Mars und Mercur (Zio und Wuotan) geweiht, Ann. XIII, 57. Des Spers wird hier geschwiegen; aber die heimischen Quellen ergänzen des Römers Bericht, indem sie den Gebrauch bei der Weihung und selbst die dabei ausgesprochene Formel lehren. Und daß auch im Norden die so Besiegten geopfert wurden, und dieß der Sinn der Weihe war, zeigen die Worte, welche Sigrun (Helgakw. II, 23) zu Hodbrodd spricht, als sie ihn verwundet auf der Walstatt findet:

Vorbei ist das Leben, das Beil naht,
Grannars Sohn, deinem grauen Haupt.

Auch Herwar. S. 454 werden alle auf der Walstatt Fallenden dem Odhin geweiht. Bestätigung gewährt ferner die Gautrekss. (FAS. III, 34), vgl. mit Saxo 104, wo Odhin als Hrosshârsgrani dem Starkather seinen Rohrstengel giebt, um damit das Opfer an König Wikar zu vollziehen, auf den bei dem Seesturm, wo der zürnende Gott durch Menschenblut versöhnt werden sollte, das Looß gefallen war. Und als Starkather das Neidingswerk begieng, den König, der nur zur Schau für die Fahrtgenoßen, mit welchen er gelooßt hatte, sich den Strick umlegen zu laßen glaubte, wirklich hinzurichten, und mit dem Rohr-

ſtengel, der zum Sper ward, zu durchbohren, bedient er ſich der Worte: ‚So geb ich dich Odhin!‘

Entfernter gehört die Sitte hieher, ſich auf dem Todesbette mit dem Sper ritzen zu laßen, wovon die Ynglingaſaga (Heimskr.) mehrere Beiſpiele bewahrt hat. Da nur im Kampf Gefallene, die Todeswunden zur Schau trugen, zu Odhin kommen ſollten, ſo bot die Sperritzung, die gewiſs auch mit einem Weihopfer verbunden war, ein Auskunftsmittel, in Walhall als ein an Wunden verbluteter Kämpfer Aufnahme zu finden. Auf dieſe Weihe beziehen ſich Odhins eigene Worte in ſeinem Runenlied (Huwamal 139):

Ich weiß, daß ich hieng vom Sper verwundet,
Dem Odhin geweiht, mir ſelber ich ſelbſt.

Dieß veranlaßte den Verfaßer der Heimskringla, der die Götter menſchlich auffaßte, nicht bloß den Njördr ſich auf dem Krankenbette für Odhin zeichnen zu laßen; auch Odhin ſelbſt ritzt ſich bei ihm im gleichen Falle mit der Spitze des Spers, wobei hinzugefügt wird, ‚und eignete ſich alle im Kampf Gefallene zu,‘ was auf die Auffaßung deutet, als kämen die Gefallenen zu Odhin, weil auch Er an Wunden geſtorben ſei.

Es ſcheint unnöthig, mit Peterſen 169 auszuführen, daß Odhins Sper kein Luftphänomen, ſondern nächſt ſeiner Bedeutung als Waffe ein Symbol der Macht und Herſchaft iſt. Wer damit berührt wird, oder wen er überfliegt, der gehört dem Gotte, wie ähnlich auch Thôrs Hammer beim Landerwerb ausgeworfen wird, die Grenze zu beſtimmen.

Wolf Beitr. I, 12 weiſt nach, wie in deutſchen Märchen der Sper des Gottes zum Stocke, ja zuletzt zum ‚Knüppel aus dem Sack‘ ward. Als Sper habe er ſich nicht behaupten können, weil der Gebrauch der Spere längſt untergegangen ſei und das Märchen es mit der Gegenwart halte. Allein K. M. 28, wo es ein wildes Schwein zu erlegen gilt, wird erzählt: ‚Und als der Jüngſte ſo ein Weilchen gegangen war, trat ein kleines Männchen zu ihm, das hielt einen ſchwarzen Spieß in

der Hand und sprach: ‚diesen Spieß gebe ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist: damit kannst du getrost auf das wilde Schwein losgehen, es wird dir keinen Schaden zufügen.' Hier kommt der Sper nur als Waffe in Betracht; aber er wird als göttliche Waffe verliehen und durchbohrt das Ungethüm wie der Sper in Dags Hand den Helgi.

In andern Sagen dagegen erscheint ein Stab, und zwar als Symbol der Macht über den Tod. So wenn in der Legende von St. Matern der Apostel Petrus den Boten seinen Stab leiht, womit sie das Grab des zu früh gestorbenen Bischofs schlagen und ihm gebieten sollen, aufzuerstehen (Godfr. Hagen S. 48), oder wenn in den deutschen Gesta Rom. S. 80 (vgl. 88) der alte Mann seinen Stab leiht, kraft dessen dem Beliehenen in der Hölle Alles gewährt werden muß, was der Herr des Stabes gebiete (vgl. § 103). Da der Stab hier über die Unterwelt Gewalt hat, so dürfen wir wohl daran erinnern, daß Odhin selbst Wegtamskw. 9 die todte Wala vor der Pforte der Hel erweckt, wobei seines Stabes ausdrücklich gedacht wird. Auch der Stab der Gridh, der Mutter Widars, des Gottes der Erneuerung, ist hier zu erwägen: wir werden sie (§ 84. 96) als Unterweltsgöttin kennen lernen, und so hat der Stab auch hier Macht über Tod und Leben.

66. c. Ross und Mantel.

In den nordischen Sagen wird Odhins Ross Sleipnir seinen Günstlingen so wenig als sein Mantel verliehen. Verleihungen dieser Art erscheinen dagegen in Deutschland, wo freilich an die Stelle Odhins bald der Teufel, bald ein Engel tritt. Wir gehen dabei von einem Zuge der Haddingssage aus, welche Saxo I, 12 berichtet. Hadding, einer der Günstlinge Odhins, dem er sich zuletzt opfert, ist in einer Schlacht geschlagen: da kommt der Gott, auch hier als einäugiger Greis, dem Fliehenden zu Hülfe, stärkt ihn mit einem Trunk, faßt ihn in den

Mantel und führt ihn durch die Luft in die Heimat. Durch ein Loch des Mantels schauend, gewahrt Hadding mit Erstaunen, wie das Pferd über Wellen und Wolken dahin schreitet. Wir bleiben in der im Ganzen doch sehr verworrenen Erzählung unberichtet, warum es in diesem Falle darauf ankam, den Helden so schnell in die Heimat zu schaffen. In den deutschen Sagen ist dieser Grund angegeben: da die Frist abgelaufen war, binnen welcher der Begünstigte heimkehren sollte, ist seine Gemahlin im Begriff sich wieder zu vermählen. Dagegen steht der den zurückführenden Gott vertretende gute oder böse Geist gewöhnlich im Hintergrunde, während Ross und Mantel, bald das eine bald das andere, hervorgehoben sind. In der Sage von dem edeln Möringer D. 523 so wie M. M. 61 fehlt zwar ihre Erwähnung, und auch in der berühmten braunschweiger Sage, deren Held später Heinrich der Löwe ward, sehen wir diesen, nach dem Volksliede und den von K. Gödeke (Reinfrit von Braunschweig, Hanover 1850 S. 75) verglichenen Quellen, von dem Teufel durch die Luft getragen, ohne daß des Mantels oder des Rosses gedacht würde, denn die Ochsenhaut, in die er sich von dem getreuen Knechte nähen läßt, gehört zu der Greifensage und hat mit der Heimkehr und dem Wunschmantel nichts zu schaffen; A. M. ist Wolf Beitr. 6. Jener Hauptzug, die Begünstigung der Ehe, ist aber der Sage so wesentlich, daß er selbst da eindrang, wohin er nicht gehörte. Ein auffallendes Beispiel gewährt die Sage von Thedel von Walmoden und seinem schwarzen Teufelross. Sie ist der normannischen von Richard I. (Wolf 7) auf das Nächste verwandt, nur daß diese an die Stelle des Rosses ein vielfarbiges Tuch setzte, in welchem wir den Wunschmantel wiedererkennen: auf diesem Tuche vollbringt Richard die Fahrt, wie Thedel auf dem Rosse. Durch die Herleihung derselben wird aber beiden keine Gunst erwiesen: der im Hintergrund stehende böse Geist stellt nur ihre Unerschrockenheit auf eine gefährliche Probe: sie würden es, wenn sie Furcht angewandelt hätte, mit dem Leben entgolten haben. Die

auf Heinrich den Löwen übertragene braunschweiger Sage, in der wir einen uralten Mythus erkennen, läßt nur die Heimkehr durch Hülfe des Teufels vollbringen; die normanniſche und die von Thedel auch ſchon die Ausfahrt, alſo die ganze Reiſe, woraus ſich ergiebt, daß letztere zu den Sagen vom wilden Heere gehören, womit wir hier noch nichts zu ſchaffen haben. Eine Verbindung mit der Sage von der Heimkehr, die der Gott begünſtigt, iſt aber in beiden, und zwar in auffallend gleicher Weiſe verſucht; ſie konnte jedoch nur angeflickt werden. Richard trifft in der Kirche der h. Katharina auf dem Sinai Einen ſeiner Ritter, der vor ſieben Jahren in die Gefangenſchaft der Sarazenen gerathen war, welchem der Herzog berichtet, ſeine Frau, die ihn längſt todt glaube, wolle binnen dreien Tagen wieder heiraten, und er, der Herzog, ſei ſelbſt zur Hochzeit geladen, Wolf 7. Gerade ſo findet Thedel in Jeruſalem den Herzog Heinrich und theilt ihm mit, daß die Herzogin, die ihn für ertrunken halte, mit einem Pfalzgrafen zur neuen Ehe ſchreiten werde, wenn er nicht binnen Kurzem heimkehre. Daß die normänniſche Sage hier die deutſche benutzt hat, kann kein Zweifel ſein, denn die Sage von Heinrich dem Löwen hat uralten Grund: ſie klingt ſchon im Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, an, dem ſeine Gemahlin gleichfalls eine Friſt der Rückkehr beſtimmt hatte. Auch im Wolfdietrich finden ſich ihre Spuren: ſie gehört der deutſchen Odyſſee an und die Vergleichung Aller zu ihr zählenden Sagen und ſo auch Alles was von Heinrich dem Löwen berichtet wird, zeigt, daß das Ziel der Reiſe nicht das Grab des Erlöſers oder das gelobte Land war, ſondern die Unterwelt, wie die daheim harrende Gemahlin der von Freiern umworbenen Penelope zu vergleichen iſt. Wie hierdurch Licht auf die Odyſſee ſelbſt fällt, ſo ergiebt ſich daraus auch die Verwandtſchaft der Haddingſage, denn auch Hadding gelangt nach Saxo 16 in die Unterwelt, und ſogar die Mauer, welche bei ihm das Land des Lebens umgiebt, findet ſich MM. 61 ſo wie bei Reinfr. v. Braunſchweig (Gödeke 60) wieder.

Um so wahrscheinlicher wird es nun, daß auch Hadding zu schleuniger Heimkehr, welche der Gott vermitteln muß, denselben dringenden Antrieb hatte wie Heinrich der Löwe.

Auf dem Mantel geschieht nun ferner die Heimfahrt in der Erzählung des Caesarius 8, 59 von Gerhard von Holenbach, wo wie in dem Volksliede von dem edeln Möringer die Wallfahrt zum Grabe des h. Thomas gerichtet war. Der Antrieb ist hier noch derselbe; dagegen in der Sage vom Wartburgkriege DS. 555, wo der Wunschmantel zu einer ledernen Decke wird, steht dem Heinrich von Ofterdingen nicht Braut oder Gemahlin, sondern Ehre und Leben auf dem Spiel, wenn ihn Klingsor nicht durch seine Geister in Einer Nacht nach Thüringen schaffen ließe. Neben andern Wunschdingen und nur mit unsichtbar machender Kraft erscheint der Mantel auch KM. 92; aber auch hier hilft er die Hochzeit mit einem Andern noch rechtzeitig zu hintertreiben. Vgl. 93 und BM. 68 des Teufels Pathe. Zuletzt hat er noch in die Faustsage Aufnahme gefunden, und ist hier zu großer Berühmtheit gelangt. Das Roſs erscheint dagegen außer bei Thebel fast nur in der Sage von Kaiser Karls Heimkehr aus Ungerland, DS. 439 (vgl. Myth. 980), wo es gleichfalls die Wiedervermählung der Kaiserin zu verhindern gilt. Wo sonst noch, und die Fälle sind zahlreich genug, Rosse sich darbieten, sind sie gespensterartig: sie wollen die Menschen nur schrekken und abmatten, wie die bei Reusch 22, oder sie gehören wie das bei Tette und Temme Pr. Volksſ. 73 der wilden Jagd oder gar wie bei Caesarius II, 7 der Hölle an, an die selbst Thebels Roſs, das nur glühende Kohlen frißt, erinnert. Nur Temme l. c. 76 könnte es von dem Gotte zur Hülfe gesandt sein.

Mit dieser Einen Ausnahme ist Gott Odhins Dazwischenkunft wohl daraus zu erklären, daß er als Ehegott den Bruch eines ihm heiligen Verhältnisses verhindern will. Das Roſs ist aber in denselben Sagen als ein Symbol der Allgegenwart aufzufaßen, die ihm freilich sehr verkürzt ist durch die Vermenschlichung, der alle heidnischen Götter nothwendig anheim-

fallen. Denn wenn er gleich auf dem windgezeugten Hengſt in der kürzeſten Friſt die weiteſten Räume durchmeßen mag, ſo ſind doch die Entfernungen keineswegs für ihn aufgehoben. Der Mantel, der in den deutſchen Sagen zu gleichem Zwecke dient, war wohl urſprünglich, wie das vielfarbige Tuch der normänniſchen Sage noch andeutet, der Wolkenhimmel mit ſeinen wechſelnden Farben, Wolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweifel erregen darf, denn der hier vorkommende Mantel, der aus tauſend Läppchen geſtickt iſt, von welchen ein jeder, wenn man ihn auseinander warf, ein Schloß mit ſchönen Gärten und Weihern ward, iſt zwar die Erdoberfläche; er wird aber auch von einem Frauchen verliehen, in welcher wir die Erdgöttin erkennen, ſo daß er von Wuotans Mantel verſchieden iſt; wohl aber gehört hieher die § 115 mitzutheilende Sage von der Schwanenkirche zu Carden, wo Frouwa, an deren Stelle Maria getreten ſcheint, nicht als Erdgöttin in Betracht kommt, ſondern ſich mit Wuotan in die Herſchaft über Luft und Waßer theilt.

Wir könnten noch von andern Verleihungen ſprechen, da die deutſche Sage außer dem Wunſchmantel auch Wünſchelhüte kennt, welche die Kraft des Mantels haben, während dieſer, wo er daneben vorkommt, bloß unſichtbar macht. Ein ſolches iſt Fortunats Wünſchhütchen, das neben einem andern Wunſchdinge, dem Säckel, vorkommt, wie auch Siegfried neben der Tarnkappe (Hehlmantel) den Hort beſitzt. Nach den Nibelungen 1046 lag die unerſchöpfliche Kraft des Horts in der Wünſchelruthe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin), deren Name ſchon auf Wuotan (Wunſch) weiſt. Dagegen nach Edda 157. 302 lag dieſe Unerſchöpflichkeit in dem Ring Andwaranaut, mit welchem der Schatz, wenn man noch ſoviel wegnahm, ſich wieder vermehren ließ, weshalb er uns ſchon S. 102 mit Odhins mehrbeſprochenem Ring Draupnir, von dem andere ebenſchwere troffen, ſo wie mit Mimrings ſchatzmehrenden Armring zuſammenfiel. Wo uns alſo dieſer Ring oder die an die Stelle tretenden Wunſchſäckel, Brutpfennige oder Heckethaler, in

deutschen Märchen begegnet, da sind auch sie als von Wuotan verliehen anzusehen. Ein Gleiches gilt von den Wunschwürfeln KM. 82. Denn Odhin, von dem alles Heil ausgeht, war als Gott des Glücks auch Gott des Spiels und ihm wird wie dem Mercur die Erfindung des Würfelspiels beigelegt. Myth. XXXVI. 136. 140. 958. Selbst die Siebenmeilenstiefel erinnern an die Flügelschuhe Mercurs. Andere Wunschdinge aufzuführen, enthalte ich mich, indem ich auf Myth. 1127 und Wolf Beitr. 10 ff. verweise.

Zu beachten ist aber eine Reihe von Märchen, in welchen, wie KM. 92. 93. 193. 197. vgl. DMS. 20. 23, mehrere solcher Wunschdinge zugleich erscheinen: ihre Besitzer sind um sie in Streit gerathen, und ein dritter, der zum Schiedsrichter aufgerufen wird, bemächtigt sich selber ihrer, wie das schon Siegfried in den Nibelungen 89 thut, der so den Hort, die Tarnkappe und das Schwert Balmung gewinnt. In KM. 93 sind es Stock (Schwert), Pferd und Mantel, Altd. Bl. I, 297 Schuhe, Hut und Mantel; dagegen KM. III, 401 nur ein Mantel, KM. 193 nur ein Sattel, der aber auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werden auch Skirnisför 8. 9 erfordert, um durch Wafurlogi zu reiten und die Braut zu gewinnen. Und so finden sie sich als Gram und Grani bei Sigurd in der Edda und Wölsungasaga wieder, da er wie Skirnir, der an Freyrs Stelle getreten ist (s. o. S. 74) durch Wafurlogi reitet. Statt dieser wird in den Märchen der Glasberg oder der goldene Berg genannt, was keinen Unterschied macht, denn auch der Glasberg ist ein Seelenaufenthalt, wie Wafurlogi nach § 30 die Unterwelt umgiebt. Diese Wunschdinge haben also die Kraft, wie der Stab S. 219 dieses sonst unzugängliche Reich zu erschließen. Haben sie auch hier einen Bezug auf Wuotan? Nach der Sigurdsage sollte man dieß bejahen, da sowohl das Schwert Gram, das Odhin seinen Vater Sigmund gewinnen ließ (§ 64. 66), als das Roß Grani, das Sleipnir gezeugt hatte, von Odhin herrühren. Aber in Skirnisför sehen wir ja beide, Roß und Schwert,

in Freyrs Beſitz. Zur Verneinung der Frage reicht dieß aber nicht hin: was Skirnisför von Freyrs Diener Skirnir erzählt, muß einſt von Odhin gegolten haben. Denn wenn Skaldſk. 59 von Blódughófi, das wir oben für Freyrs Roſs nahmen, geſagt wird, Belis Tödter habe es geritten, ſo waren wir zwar nach Skirnisför 16 berechtigt, dabei an Freyr zu deuten, weil dieſen Gerda ihres Bruders Mörder nennt; allein an derſelben Stelle von Skaldſk. heißt es kurz zuvor, der kraftreiche Atrîdr habe Blódughófi geritten: Atrîdr iſt aber nach Grimnism. 48 ein Beiname Odhins. Dazu kommt, daß Gerda Skaldſk. 19 Friggs Nebenbuhlerin heißt (vgl. S. 72 o.): ſie galt alſo einſt für Odhins Gemahlin oder Geliebte. War es Odhin, der Beli erſchlug und Gerda gewann, ſo bezog ſich auf ihn der in Skirnisför enthaltene Mythus, was ſich nur aus ſeiner Eigenſchaft als Sonnengott (§ 74), die hernach auf Freyr übergieng, erklärt: es war mithin Wuotans Roſs und Wuotans Schwert, welche durch Wafurlogi führen, den Glasberg zugänglich machen und die Unterwelt erſchließen. Darum bedarf auch Hermodur, da er zur Unterwelt reitet (§ 33), Odhins Roſs Sleipnir, wie Sigurd den Grani, Skirnir den Blódughófi, ja vielleicht Hermódhr zu demſelben Zweck auch Helm und Brünne (§ 64), welche zuſammen den Mantel vertreten würden, denn auch dieſer Hyndl. 2 verbürgte Zug kann aus der Götterſage in die Heldenſage gelangt ſein.

67. Swinfylking.

Seinen Lieblingen theilt Wuotan, um ihnen zu Macht und Herſchaft zu verhelfen, nicht bloß ſeine Wunſchdinge mit, die ſeine eignen Attribute ſind, er lehrt ſie auch die Kriegskunſt, namentlich die von ihm ſelbſt erfundene Schlachtordnung. Schon jenen Hadding (§ 66) unterwies er, wie er die Rotten keilförmig aufſtellen müße, Saxo p. 171 (Müller 52), was nach Tac. Germ. ‚Acies per cuneos disponitur‘ die den Deutſchen eigen-

thümliche Anordnung war. Im Norden hieß sie Swinfylking, weil sie die Gestalt des Eberrüßels nachzuahmen schien. Das jüngste Beispiel begegnet in der Sage des Dänenkönigs Harald Hildetand (Kriegszahn), mit dem die historische Zeit anbricht. Durch Zauberei und Odhins Geschenk unverwundbar pflegte er diesem die Seelen der Erschlagenen zu weihen, was auf den Sper Gungnir und den an ihm haftenden Gebrauch hindeuten könnte. Vor dem Kriege mit dem Schwedenkönig Ingo gedachte er den Ausgang des Kampfs durch Weißagung zu erforschen: da erschien ihm ein einäugiger Greis von hervorragender Gestalt, unterwies ihn in der Kriegskunst und lehrte ihn außer einer neuen Weise, in der Seeschlacht die Schiffe zu ordnen, die Rotten keilförmig aufstellen. Mit diesen Lehren ausgerüstet besiegte er den Schwedenkönig, Saxo VII, 138. Aber am Schluße seines Lebens sollte auch Er den Gram Odhins erfahren. Es war in der berühmten Brawallaschlacht, welcher der gealterte, erblindete Harald nur im Wagen beiwohnen konnte. Sein Wagenlenker war Odhin selbst, welcher die Gestalt des Häuptlings Bruni angenommen hatte. Der erblindete König, das ängstliche Geschrei der Seinen vernehmend, befiehlt jetzt dem Bruni, des Feindes Schlachtordnung zu erforschen. Bruni gehorcht, kehrt aber lachend zurück mit der Nachricht, es sei die keilförmige. Betroffen rief Harald: Wer hat den König Hring gelehrt, seine Scharen so aufzustellen? Ich glaubte, Niemand kenne diese Schlachtordnung als Odhin und ich. Will Odhin mir nun den Sieg misgönnen? das ist nie zuvor geschehen und ich bitte ihn, daß er auch dießmal den Dänen Sieg gebe: alle, die im Kampfe fallen, will ich ihm weihen. Aber Bruni riß den König aus dem Wagen und traf sein Haupt mit seiner eigener Keule. Saxo 146. Sögubr. (FAS. I.) 8. 9.

68. Schutzverhältniſſe.

Allerdings ſcheint hier Odhins Verhalten gegen ſeinen Schützling durch eine Zweideutigkeit entſtellt, die vielleicht ſchon ſein Beiname Tweggi (der Zweifache) ausdrücken ſollte. Sie liegt aber doch in dem Weſen des Gottes und der Natur des Kriegsglücks, deſſen Wandelbarkeit alle großen Feldherrn erfahren haben. Auch wird ſie nach der Darſtellung in Sögubrot dadurch gemildert, daß Hildetand, weil er den Dänen zu alt geworden war, auf dem Schlachtfelde zu ſterben begehrte, weshalb er den König Hring, ſeinen Schweſterſohn, aufgefordert hatte, ein Heer zuſammen zu ziehen und ihm in der Schlacht zu begegnen. Aber der eigentliche Grund liegt noch tiefer: die geheime Bedingung aller mit Odhin eingegangener Schutzverhältniſſe iſt eine Selbſtweihe, die wie bei Styrbiörn (§ 65) (der ſich dem Odhin weihte und ſeinen Tod auf 10 Jahre beſtimmte, wie auf dieſelbe Friſt K. Eirik ſich dem Odhin gab, daß er ihm Sieg verleihen ſollte M. 970), auf gewiſſe Friſten geſtellt werden kann, einmal aber doch immer von dem Gotte geltend gemacht wird. Wie er bei kurzer Friſt zu entſchädigen weiß, ſahen wir an Helgi, dem, als er nach Walhall kam, Odhin anbot, die Herſchaft mit ihm zu theilen. Wie alt Hadding ward, der ſich dem Gott zu Ehren freiwillig erhängte, wißen wir nicht genau; dem Harald Hildetand hatte er ein langes Leben, bis zum Ueberdruß, bewilligt; Aehnliches wird uns Skaldſk. 64 von Halfdan dem Alten gemeldet. Dieſer ſtellte mitten im Winter ein großes Opfer an und verlangte, dreihundert Jahre in königlicher Macht zu leben. Da erhielt er zur Antwort, ihm ſolle nicht mehr als das längſte Menſchenalter zu Theil werden; aber in all dieſer Zeit würden aus ſeinem Geſchlecht nur erlauchte Männer und Frauen hervorgehen. Der Selbſtweihe wird hier geſchwiegen, und vielleicht war Odhin durch das vorausgegangene große Opfer befriedigt wie nach Heimskr. I, 29 König Den ſich durch das Opfer ſeiner Söhne hohes Alter erkaufte: jeden zehnten Winter ſchlachtete er dem

Odhin Einen derſelben und ward ſo alt, daß er zu Bette liegen muſte und aus dem Horne trank wie ein kleines Kind.

Als vom Stierſchwert das ſchlanke Ende
Er zum Munde mit Mühe hielt,
Mit Blut beſudelnd der Söhne Leib
Schlürft' er liegend aus der Spitze des Horns.
Es konnte der graue König im Oſten
Das Schwert des Ochſen ſchier nicht mehr halten.

Aber in andern Fällen muß man die Selbſtweihe, auch wo ihrer nicht ausdrücklich gedacht iſt, hinzudenken und was in Deutſchen Sagen von Bündniſſen mit dem Teufel erzählt wird, daneben halten, wo ſie dann ihrerſeits wieder von ſolchen mit Odhin eingegangenen Schutzverhältniſſen Licht empfangen. Auch der Teufel bewilligt ſeine Hülfe, wie bei dem Fauſt des Puppenſpiels und des Volksbuchs, meiſt auf feſte Jahre; andere läßt er, wie den goetheſchen Fauſt, alt und blind werden wie Hildetand; aber nie verſäumt er, ſein Opfer wie Odhin als Bruni in Empfang zu nehmen.

Jenes heidniſche Schutzverhältniſs, deſſen Eingehung bei Eirik at gefaz Odhni hieß, kann auch ſchon von den Eltern eines Kindes vor oder bei deſſen Geburt eingegangen werden, wie bei der bierbrauenden Geirhild (FAS. II, 26. Myth. 977), die dem Höttr (Odhin) für ſeinen Beiſtand verheißen muſte, was zwiſchen ihr und dem Faße ſei: ſie wuſte nicht, daß ſie damit ihren Sohn Wikar S. 217 Odhin gelobt hatte. In deutſchen Sagen kehrt dieſer Zug vielgeſtaltig wieder; außerdem ſchließen ſich auch unſere Märchen von Gevatter Tod (KM. 44) und des Teufels Pathenſchaft BM. 68 hier an. Unaufgefordert nahmen die Götter an dem Schickſal einzelner Menſchen vorzüglichen Antheil, wie in Grimnismal Odhin an Geirrödh, die Frigg aber an ſeinem zwei Jahre ältern Bruder Agnar: daran knüpft ſich eine Wette zwiſchen beiden göttlichen Gatten, die ſich durch Friggs Liſt zu Gunſten ihres Pfleglings entſcheidet. Derſelbe Wetteifer wiederholt ſich bei der Sage vom Auszug der Langobarden DS.

389. Zeitschr. V, 1; im Wesentlichen eins mit jener in Grimnism., nur daß an die Stelle der feindlichen Brüder zwei feindliche Völker treten. Die List, deren sich hier Fréa (Frigg) bedient, Odhins Bette umzukehren, kehrt im Märchen von Gevatter Tod wieder, so daß dieser Zug den engen Kreiß unserer Schutzverhältnisse nicht verlaßen hat. An Starkadrs Verhältniss zu Hrossharsgrani sahen wir oben ein Beispiel, daß die Gunst Odhins mit der Feindschaft Thôrs erkauft werden muste, und dieß ließe sich noch an mehrern der Thorshelden, welche Uhland (Mythus des Thôr) besprochen hat, darthun. Ein solcher Gegensatz zwischen Thôr und Odhin bildet auch die Grundlage des freilich späten Harbardsliedes. Auch andere Götter haben ihre Schutzbefohlenen, wie schon die Namen Frôwin, Baldewin, Bregovine auf solche Gönnerschaft hinweisen.

69. Verheißung Walhalls.

Schon oben ist gesagt, daß Odhin als Gott des Geistes besonders den kriegerischen Geist, den germanischen Heldengeist bedeutet, und so sahen wir ihn auch § 97 die keilförmige Schlachordnung lehren. Als Geber alles Guten konnte er, wie die Sage vom Auszug der Langobarden ausdrücklich sagte, kein höheres Gut verleihen als den Sieg. Darauf gehen viele Beinamen und Attribute, darum sind ihm die Thiere des Schlachtfeldes heilig, darum kommt Niemand in seinen Himmel, der nicht in der Schlacht gefallen oder an Wunden gestorben ist. Seine himmlische Halle heißt darum Walhall wie er selber Walvater, weil Wal den Inbegriff der in der Schlacht Gefallenen bezeichnet und alle seine Wunschsöhne sind, die auf dem Walplatze fallen. Die Walküren, die ebenso seine Wunschmädchen heißen, oder Freyja, aus welcher sie vervielfältigt sind, sendet er aus, den Wal zu kiesen und seiner himmlischen Halle als Einheriar (Schreckenskämpfer) zuzuführen D. 20. Dort geht er seinen Gästen entgegen und empfängt sie an der Schwelle; schon vorher hatte er

das Mal rüsten laßen zu ihrem Empfange wie das im Eiriksmal (Skaldsk. 2) herrlich geschildert ist. Sie trinken mit den Göttern den süßen Meth, der aus dem Euter der Ziege Heidrun 45. 19 fließt (D. 39), oder den Begeisterungstrank der Asen und Skalden, dessen Ursprung D. 57. 58 erzählt ist. Auch die Speise, das Fleisch des Ebers Sährimnir, ist ihnen mit den Göttern gemein. Jeglichen Tag wird er gesotten, heißt es D. 38, und ist am Abend wieder heil. Auch an Kurzweil fehlt es da nicht: jeden Morgen, wenn sie angekleidet sind, wappnen sie sich und gehen in den Hof und fällen einander. Das ist ihr Zeitvertreib. Und wenn es Zeit ist zum Mittagsmal, reiten sie heim gen Walhall und setzen sich an den Trinktisch D. 41. Vgl. oben S. 48. So ist ihr Leben eine Fortsetzung aber zugleich eine Verklärung des irdischen.

Zwar ist Alles das nicht bloß als Belohnung aufzufaßen, da wie S. 144 ausgeführt ward, Odhin zugleich seine Macht gegen die Riesen stärkt, indem er die berühmtesten Helden, die er im Kampfe fallen läßt, in seine himmlische Halle zieht; wie auch das tägliche Kämpfen der Einherier als Vorübung auf den letzten Weltkampf gefaßt werden kann. Doch aber war diese Unsterblichkeitslehre und das in Walhall verheißene Freudenleben ein mächtiger Antrieb zu todesmuthigem Kampf: dieser Glaube lehrte den Tod verachten und bildete Helden, obgleich Petersen 229 richtig bemerkt, man dürfe das auch umkehren und sagen, die den Germanen angeborene Tapferkeit und Unerschrockenheit habe die Lehre von Odhin und Walhall geschaffen. Wenn aber Gangleri D. 39 fragt: ‚Was haben die Einherier zu trinken, das ihnen so genügen mag als ihre Speise? Oder wird da Waßer getrunken?' und Har antwortet: ‚Wunderlich fragst du nun, als ob Allvater König, Jarle und andere herrliche Männer zu sich entbieten würde, und gäbe ihnen Waßer zu trinken. Ich weiß gewiss, daß Manche nach Walhall kommen, die meinen sollten, einen Trunk Waßers theuer erkauft zu haben, wenn ihnen da nichts Beßeres geboten würde, nachdem sie Wunden und tödtliche

Schmerzen erduldet haben', ſo iſt das in echt heidniſchem Sinne geſprochen und ſchwerlich würde ſich der Germane ſo freudig in den Kampf geſtürzt haben, wenn man ihm geſagt hätte, daß der Eber Sährimnir, das Bild der Sonne, nichts als das Licht des Tages ſei, das ſich täglich erneut, und Heidruns Milch nichts als die klare Aetherflut, der reinſte Lichtſtrom, der unſterblichen Lungen allein zuträglich, ihnen zur Quelle des ewigen Lebens wird. Gleichwohl treffen dieſe Deutungen den urſprünglichen Sinn des Mythus, und ſelbſt die überlieferten Namen in Grimnism. Str. 18:

Andhrimnir (der Koch) läßt in Eldhrimnir (dem Keßel)
Sährimnir ſieden,
Das beſte Fleiſch; doch erfahren Wenige
Was die Einherier eßen, (S. 48 o.).

laßen ſich damit in Uebereinſtimmung bringen. Peterſen 232. Aber welche Auslegung wir jetzt auch wählen, gerade in ihrer Bildlichkeit war Odhins Lehre geeignet, auf die Gemüther zu wirken. Dem tapfern Kämpfer konnte es gar nicht fehlen: fiel er in der Schlacht, ſo wurden ihm Walhalls Wonnen zu Theil; hatte ihm aber Odhin Sieg verliehen, ſo mochte er ſo begnadet dem Feinde wohl gönnen, bei Odhin zu gaſten. Vgl. Snorri Heimskr. I. c. 10. So war jeder Ausgang willkommen und man begreift, wie dieſe Helden, ‚wenn des Lebens Stunden verlaufen ſind, lachend ſterben'. Kråkum. 25.

Auf den Beſitz Walhalls bezieht ſich wohl Odhins Beiname der Mann vom Berge, wie er von Sigurd genannt ſein will, Sig. Fafn. II, 18. In Sigrdr. (S. 211) ſahen wir ihn auf dem Berge ſtehen mit blankem Schwert, den Helm auf dem Haupte. Der Himmel der Aſen lag demnach urſprünglich auf dem Berge und ward erſt ſpäter in höhere Sphären gerückt, wie wir gleiche Anſchauungen bei urverwandten Völkern finden. Nach der entgegengeſetzten Anſicht lag aber der Himmel in dem Berge, im Schooß der Erde, und dieſe ſcheint an den Wanengöttern zu haften, wenn ſie gleich jetzt nach dem eddiſchen Syſtem in Asgard Auf-

nahme gefunden haben. Vgl. § 59. Diese Ansicht finden wir in Deutschland wieder und auch hier treffen wir die Einherier bei ihm: es sind seine Krieger und Helden, die neben ihm dem Tag entgegenschlummern, wo sie in der Schlacht auf dem Walserfelde den letzten Kampf kämpfen und ihre alte Herrlichkeit wieder heraufführen sollen. Nach dem vielgestaltigen Volksglauben begleiten sie ihn aber auch schon früher, wenn dem Vaterlande Gefahr droht in dem wüthenden Heer § 72 oder alljährlich, wenn die wilde Jagd § 73 aus dem Berge braust.

70. Kriegerischer Character.

Die kriegerischen Eigenschaften Odhins überwogen auch dem Verfaßer der Heimskringla, der als Christ die Götter gleich Saxo historisch auffaßen und vermenschlichen muste. Wie diesem Odhin ein betrügerischer Zauberer, so ist er dem Snorri ein großer Heermann und Eroberer, der von Asien ausziehend den Dienst der Asen nach dem Norden brachte. ‚Odhin konnte auch machen', heißt es C. 6: ‚daß seine Feinde' (oder die seiner Schützlinge) ‚in der Schlacht blind oder taub oder erschreckt wurden, und ihre Waffen nicht schärfer verwundeten als Ruthen; aber seine Mannen drangen ein ohne Panzer und waren wüthend wie Hunde oder Wölfe, bißen in ihre Schilde, waren stärker als Bären oder Stiere: sie schlugen die Gegner zu Boden; ihnen aber schadete weder Feuer noch Eisen. Dieß wurde Berserksgang genannt.'

Unmittelbaren Antheil nahm Odhin nicht selten an den Schlachten der Menschen. Er ist wohl der Gott quem adesse bellantibus credunt. Tac. Germ. 7. Als er den Hadding in der keilförmigen Schlachtordnung unterwiesen hatte, stellte er sich hinter die Reihen, zog eine Armbrust hervor, die erst ganz klein schien, aber gespannt wuchs; legte zehn Pfeile zugleich auf die Sehne, und erlegte damit ebensoviel Feinde. Saxo 17. Dem menschlich aufgefaßten Balder § 35 kämpft er mit Thoro und andern

Göttern zur Seite. Welchen Antheil er an der Brawallaſchlacht nahm, iſt oben berichtet; in Hrolf Krakis letztem Kampf leiſtete er den Schweden auf weißem Roſs und mit weißem Schilde bedeckt, Beiſtand; doch wird er dem Biarki erſt ſichtbar, als dieſer nach Rutas Rath durch den Armring ſchaut, Saxo 37, was ſich der deutſchen Schulterblattſchau (Myth. 891. Zeitſchrift V, 536) vergleicht, die geiſterſichtig macht.

Bei dem Fall der Söhne Jonakurs erſchien Odhin im Schlachtgewühl, Saxo VIII, 154—57 nennt ihn ausdrücklich; die entſprechende Stelle der Wölſ. S. führt ihn wie gewöhnlich als einäugigen Greis ein: ſo bleibt kein Zweifel, wer in Hamdismal. 13. 26 der in der Brünne geborgene hohe Berather iſt, der Jörmunreks Kämpfern zuruft:

Schleudert Steine, wenn Geſchoße nicht haften
Noch ſcharfe Schwerter, auf Jonakurs Söhne.

Was iſt Odhin hier anders als die in der Schlacht entbrennende Kampfwuth, die, ein unſichtbarer aber ſchrecklicher Widerſacher, mit unſcheinbaren Waffen ein großes Blutbad anrichtet, und was Schwertern und Speren nicht fallen will, mit Steinen zu Boden ſchmettert? So werden auch die nächſten Zeugniſſe zeigen, daß es nur der eigene kriegeriſche Sinn war, den die Germanen in Odhin anſchauten. Dieſer Sinn lebte vornämlich unter den Edeln und Fürſten: Bauern und Knechte, welchen der Ackerbau überlaßen blieb, konnten dem Kriege nicht geneigt ſein, der ihre Saaten zertrat, ihr Vieh ſchlachtete, ihre Gehöfte in Flammen aufgehen ließ. So laßen ſich die Worte Harbardsl. 24 verſtehen:

Odhin hat die Fürſten, die im Kampfe fallen,
Thôrr hat der Thräle (Knechte) Geſchlecht.

Ein eigener Himmel Thôrs iſt ſo wenig bezeugt, als daß der freie nordiſche Bauer oder der Knecht, der als Waffenträger ſeines Herrn in der Schlacht fällt, nicht zu Odhin komme. Freilich nur, wenn er im Gefolge ſeines Herrn nach Walhall fährt, geht ihm Odhin entgegen, Gautreksſ. 8. Aber dieſelbe Stelle

des Harbardsliedes ſagt aus, daß es Odhin iſt, der die Fürſten verfeindet und dem Frieden wehrt. Als Zwietrachtſtifter erſcheint er auch Helgakw. H. II, 32, wo ſich Dag bei der Schweſter, der er den Gemahl erſchlagen hat, mit den Worten entſchuldigt:

Odhin allein iſt Schuld an dem Unheil,
Der zwiſchen Verwandte Zwiſtrunen warf.

Nicht als ob Odhin den Bruch der Sippe wollen könnte: nur ſo weit als der Krieg von der Sitte geboten wird, ſteht ihm Odhin vor: den widernatürlichen, welcher Verwandte gegen Verwandte führt, haben wir oben S. 141 nach der im Norden ſeit der Wöluſpa herſchend gewordenen, allerdings jüngern Anſicht, als Tyrs Werk erkennt. Allein Dag hatte dem Odhin für Vaterrache geopfert: den Vater an Helgi zu rächen, gebot ihm die dringendſte Pflicht, die Ausnahmen ſo wenig erleidet als Aufſchub (§ 34), und ſo war es auch hier noch der der Blutrache ergebene germaniſche Geiſt ſelbſt, der in Odhin angeſchaut zwiſchen Schwägern blutige Entzweiung geſät hatte.

71. Lufterſcheinungen.

Auf Odhin als Kriegsgott iſt auch die unter dem Namen des wüthenden Heeres bekannte Lufterſcheinung ſtreitender oder zum Kampf ausziehender Krieger bezogen, obgleich ihr ſowohl als der verwandten wilden Jagd der dahin brauſende Sturmwind urſprünglich zu Grunde lag. Wie Krieg und Jagd, die beiden Hauptbeſchäftigungen edler Germanen, ſo ſcheinen auch wüthendes Heer und wilde Jagd verſchieden; ſie hatten aber in dem empörten Luftelement, von dem Odhin ausgieng, einen gemeinſamen Anlaß: der Volksglaube war wohl berechtigt, ſie ineinander fließen zu laßen. Ihnen verbindet ſich aber ein drittes: Götter in dieſen Stürmen zu ſehen, war ihre befruchtende Kraft ſchon Anlaß genug; dazu fielen ſie meiſt in altheilige Zeiten, wo ſegnende Gottheiten ihren Um-

und Einzug hielten und von dem erwartenden Volk mit Opfergaben empfangen wurden. Daher zieht nicht Wuotan allein an der Spitze der wilden Jagd, es ſind auch andere Gottheiten, vornämlich weibliche, die als Verkörperung jener Stürme Bäumen und Früchten des Feldes Segen ſpendeten, denn wo der heilige Zug vorüberfuhr, da ſchwollen die Saaten üppiger, oder wo ſie den Weg durch eine Scheune nahmen, mehrte ſich der Reichthum in den Garben. Zeitſchr. f. d. A. VII, 386. Es bedeutet ein gutes Jahr, wenn man das Mutesheer recht ſauſen hört, und kommt es recht zeitig im Frühling, ſo wird bald alles grün. Meier I, 114. 129. 131. 139. Auch wenn das Rockertweibchen ſich ſehen läßt, giebt es Heu und Frucht in Hülle und Fülle. Baader 158. An dieſe einziehenden ſegnenden Götter erinnert noch der in Tours erſcheinende Wagen des Königs Hugo (Capet), der einen heidniſchen Götterwagen, ſei es nun Freyrs, Thôrs oder Odhins, vertritt.

In chriſtlicher Zeit konnte ſich dieß nicht in alter Würde behaupten; nur wenige Erinnerungen daran bewahrt der Volksglaube einzelner Landſtriche: wo ſie nicht als Helden wiedergeboren wurden, die dem Volke lieb den Eifer der chriſtlichen Prieſter nicht heraus forderten, erſcheinen die Götter in Geſpenſter, Teufel und Hexen verkehrt, denn obwohl die weiblichen Gottheiten am glimpflichſten behandelt wurden, ſehen wir doch auch ſie aus holden in unholde gewandelt und durch langen Schwanz bei ſchönem Angeſicht entſtellt. Schon die alten Gottheiten hatten einen Bezug auf die Welt der Todten: nicht nur die Einherier fuhren in Wuotans Geleit, auch bei Frouwa, Berchta und Holla weilten die Seelen ungeborner Kinder, und früh geſtorbene kehrten zu ihnen zurück; das Chriſtenthum machte ſie zu ungetauften und geſellte ihnen alle Schrecken der Hölle. Da ſah man bekannte Trunkenbolde und Selbſtmörder in gräſslicher Verſtümmelung, Reiter ohne Kopf, oder den Kopf unterm Arm, oder das Geſicht im Nacken ſitzend; andere waren quer auf den Sattel gebunden; die Pferde kohlſchwarz, dem Schimmel Wuotans unähn-

lich, oft dreibeinig statt achtfüßig, mit flammenden Augen, die Nüstern funkensprühend; den Hunden hiengen glühende Zungen lechzend aus dem Hals; der ganze Zug, wie er aus der Hölle hervorbrauste und dahin zurückkehrte, selbst einzelne Höllenstrafen vor die Augen führte, schien zur Pein der mehr gejagten als jagenden Geister bestimmt, den Menschen aber zum Schrecken, ja zum Verderben, denn sobald sie den haarsträubenden Saus in den Lüften vernahmen, das Wiehern und Schnauben der Pferde, der gehetzten Hunde Bellen, der Peitschen Knallen und der ‚fatschenden' Jäger Huhu, Halloh, Hoto! werfen sie sich mit dem Gesicht auf die Erde und laßen den tobenden Geisterschwarm vorüberbrausen, vor dem etwa nur das Kreuzzeichen oder ein Kreuzweg schützt oder die Mitte des Wegs (Myth. 876); auf dem Felde betroffen muß man unter die Egge kriechen (Myth. 961), auf dem Hofe den Kopf in die Speichen eines Wagenrades stecken, denn leicht würde man sonst ergriffen und meilenweit mit fortgeführt: auf abstürzigem Felsen fände man sich wieder oder in unbekanntem Lande und möchte sich erst nach Jahren in die Heimat zurückbetteln. Zu diesem Höllenaufzug kommt die Aussage der gespenstischen Reiter, daß sie Verdammte seien, die zur Strafe diese Marter erleiden: weil sie gewünscht haben, ewig jagen zu dürfen, sind sie verwünscht worden, ewig jagen zu müßen. Doch begegnen auch freundliche, noch aus dem Heidenthum vererbte Züge: geringe Dienste belohnen sie reichlich; das Band, woran ein Bauer dem wilden Jäger die Hunde gehalten hatte, bringt ihm Segen, so lange er es besitzt; für Hufeisen giebt er Ducaten; die Späne von Berchtas Wagen verwandeln sich in Gold; selbst der Schutz, welchen das Ackergeräth gewährt, weist auf die alten, dem Landbau holden Götter.

Jenes dritte (S. 234), der Umzug der Götter, wird noch beim Gottesdienst wieder ins Auge gefaßt werden; hier haben wir es zunächst mit den beiden andern Auffaßungen dieser Lufterscheinungen zu thun.

72. a. Wüthendes Heer.

Wo in der Schlacht die Kampfwuth entbrannte, ward Odhin ſichtbar § 70; aber auch vor der Schlacht, ja ſelbſt vor dem Kriege erſcheint er und da bedeutet es dem Volke den nahe bevorſtehenden Ausbruch des Krieges. Schon Heimskringla I, 10 meldet, Odhin laße ſich oft vor dem Beginn großer Kriege ſehen. Aber ſelten naht er allein, wie FMS. XI, p. 55—6, wo er kurz vor der Schlacht bei einem Schmiede einkehrt, ſein Roſs beſchlagen zu laßen; in Deutſchland zieht er gewöhnlich an der Spitze ſeiner Scharen aus einem der Berge, in welchen er nach der Sage mit ſeinem ganzen Heere verſunken iſt; aber nicht mehr Odhin wird genannt, ſondern Einer der an ſeine Stelle getretenen Lieblingshelden des Volks, von deren Bergentrückung ſchon oben § 53 die Rede war. Ehe ein Krieg ausbricht, thut ſich der Odenberg bei Gudensberg auf, Kaiſer Karl kommt hervor, ſtößt in ſein Horn und zieht mit ſeinem ganzen Heer aus. DS. 26. Nach Panzer S. 15 rührt ſich bei herannahendem Kriege Kaiſer Friedrich im Untersberg, Waffengetöſe ſchallt aus der Höhle, Ritter und Knappen auf feurigen Roſſen, in glühendem Panzer und mit flammenden Waffen durchſtürmen die Gegend um Mitternacht. Am Bekannteſten und noch kürzlich wieder in den Zeitungen gemeldet iſt der Auszug des Rodenſteiners nach dem Schnellerts, der dem des Rothenthalers im Aargau gleicht. Myth. 892. DS. 169. ‚Wenn ein Krieg bevorſteht, zieht der Rodenſteiner von ſeinem gewöhnlichen Aufenthaltsort Schnellerts bei grauender Nacht aus, begleitet von ſeinem Hausgeſind und ſchmetternden Trompeten. Er fährt durch Hecken und Geſträuche, durch die Hofraithe und Scheune Simon Daums zu Oberkainsbach bis nach dem Rodenſtein, flüchtet gleichſam, als wolle er das Seinige in Sicherheit bringen. Man hat das Knarren der Wagen, und ein Hohoſchreien, die Pferde anzutreiben, ja ſelbſt die einzelnen Worte gehört, die einherziehendem Kriegsvolk vom Anführer zugerufen werden und womit ihm

befohlen wird. Zeigen sich Hoffnungen zum Frieden, dann kehrt er in gleichem Zuge vom Rodenstein nach dem Schnellerts zurück, doch in ruhiger Stille, und man kann dann gewiss sein, daß der Friede wirklich abgeschloßen wird.' Eigentlich ist es wohl der Schnellertsgeist (Wuotan), der nach dem Rodenstein zieht. Auch Er läßt sich sein Roſs beim Schmied beschlagen (Wolf Beitr. 58), wie das eben von Odhin erwähnt wurde, und so darf man auch an den Schmied Boldermann denken, der nach Kuhn NS. 221 bei Kaiser Friedrich im Kiffhäuser sitzt. Wie der Schnellertsgeist nach dem Rodenstein, so zieht auch Kaiser Karl aus dem Odenberg in einen andern Berg. Was ist der Zweck dieses Auszugs? Sollten sie dem Vaterland in seiner Noth zu Hülfe eilen wollen? Wir werden christliche Gesinnung sich mit vaterländischer mischen sehen. Vor der Schlacht von Roosebeeke hörte man Waffengeklirr und Getöse und Stimmen wie streitender Heere aus dem Goldberge bei Audenaerde schallten Wolf Beitr. 60, und vor dem großen deutschen Freiheitskriege das Mutesheer mit Musik und Trommeln über Blaubeuren hinziehen, Meier 146. vgl. 153. Die große Stadt Kems in Baden ist mit zwei christlichen Heeren versunken: bei bevorstehendem Krieg ertönt aus der Tiefe Trommelschlag und das Geläut der Münsterglocken. Einst aber, wenn die Christen zu einem kleinen Häuflein zusammengeschmolzen den letzten Rettungskampf gegen die Ungläubigen wagen, kommen die zwei Heere ihnen zu Hülfe und hauen den Feind in Stücke. Nach diesem gelangen sie zur ewigen Ruhe und die Christen auf Erden werden an Heiligkeit der ersten Gemeinde unter den Aposteln ähnlich. Baader 40. Unter dem badischen Schloß Hochberg sitzen zwölf Männer im Berge an einer Tafel oder spielen mit goldenen Kegeln und Kugeln. Diese zwölf Männer (die 12 Asen) sind in die Burg verwünscht; aber sie kommen, wenn Deutschland in der großen Noth ist, wieder heraus und befreien es von seinen Feinden. Baader 67. vgl. 167. Auch Kaiser Heinrich, der im Südemer Berge sitzt, wird wieder-

kehren, wenn Goslar einmal in großen Nöthen ist, Kuhn NS. 208. Nach DS. 21 sollen die im Schloße Geroldseck im Wasgau schlafenden uralten deutschen Helden, worunter Witechind, der hürnen Siegfried und viele andere, wenn die Deutschen in den höchsten Nöthen und am Untergang sein werden, ihnen mit etlichen alten Völkern zu Hülfe kommen. So werden auch die drei Telle, die Stifter des Schweizerbundes, auferstehen und aus ihrer Felskluft rettend hervorgehen, wenn die Zeit der Noth fürs Vaterland kommt. DS. 297. Das mögen spätere Deutungen sein; sicherer ist es die Aufregung der Gemüther, die dem Kriege vorhergeht, der wieder erwachte kriegerische Geist, die in der gespenstischen Erscheinung des Gottes und seines Heeres angeschaut wird.

Zuweilen findet sich die Meldung von kämpfenden Heeren, die in der Luft erscheinen ohne die Deutung auf bevorstehenden Krieg. Myth. 892. Meier I, 123. In diesem Mittelgliede scheint der Uebergang gefunden zu den gewöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Umzug des wüthenden Heeres, das auch Wuotunges, Wuotas und Muotas Heer heißt, Meier I, 127, auch das alte Heer, exercitus antiquus, in Spanien exercito antiguo. Sterben hieß in Deutschland ‚ins alte Heer gehen' Myth. 893. Um so sicherer ist an die Einherier zu denken, mit welchen Odhin auszieht, sei es nun in der Sache der Götter zum letzten Weltkampf, oder um an einem Kriege der Menschen Theil zu nehmen, den er wieder beilegen kann, wie er ihn angefacht hat, denn in seinem Runenliede (Hawamal 154) sagt er selber von sich:

Wo unter Helden Hader entbrennt,
Da mag ich schnell ihn schlichten.

Auch der tägliche Kampf der Einherier vor Odhins Saal, nach welchem die Gefällten, wohl von Freyja oder ihren Walküren erweckt, wieder erstehen, worauf sie zum Male heimreiten (Wafthr. 41), kann der Vorstellung von dem wüthenden Heere zu Grunde liegen. Er wiederholt sich in der Erzählung D. 65 von der

Hedninge Kampf, die täglich erschlagen werden; Nachts aber weckt sie Hilde, an ihrem Halsband als Freyja erkennbar, zu neuem Kampf, und auch dieser, der bis zur Götterdämmerung fortwähren soll, ist Skaldsk. 59 als Lufterscheinung gedacht. An die Einherier in Asgard mahnt auch der Ausdruck aaskereia auch hoskelreia, wie der gespenstische Zug in einigen Gegenden heißt, wenn dieß nämlich aus âsgardreida zu deuten ist. Myth. 893.

73. b. Wilde Jagd.

1. Das wüthende Heer, wenn es den Ausbruch eines Krieges anzeigte, erschien zu unbestimmten Zeiten; andere ähnliche Erscheinungen, bei welchen die Vorstellung einer wilden Jagd waltet, kehren zu bestimmten Jahreszeiten regelmäßig wieder. Ihnen scheinen nicht politische Verhältnisse, die zufällige Lage des Reichs, zu Grunde gelegt: sie beziehen sich noch deutlicher auf jährlich wiederkehrende Naturerscheinungen, wobei sich jedoch sittliche Vorstellungen einmischen. So soll in Schonen ein in November- und Decembernächten von Seevögeln verursachtes Geräusch ‚Odens Jagd' heißen (Myth. 871). Gewöhnlicher, in Deutschland namentlich, ist es der in den Winternächten heulende Sturmwind, der als nächtliche Jagd gewisser Gottheiten und Helden aufgefaßt wurde: die Zeiten, die hier genannt werden, sind ‚Bartholomäi' oder ‚die Fronfasten vor Weihnachten', oder ‚die Zwölften', womit die zwölf Nächte von Weihnachten bis Dreikönigentag gemeint sind. Myth. 872. 73. Nur Müllenhoff 301 wird die der Wintersonnenwende entgegengesetzte Zeit, Johannis genannt; auch der schweizerische Dürst jagt in den Sommernächten, Myth. 872. ‚Viermal jagt der wilde Jäger im (hildesheimischen) Wôld. Die Jahreszeiten trennen sich im Gewitterkampfe; so sagt man vom ersten Gewitter im Frühling, der Sommer scheide sich jetzt vom Winter, der Sommer liefere dem Winter eine Schlacht'. Seifart Hildesh. S. 1854

S. 175. Hiernach ſcheinen auch die Herbſt- und Frühlingsnachtgleichen in Betracht zu kommen, wo Gewitter ſich einmiſchen: mithin ſehen wir Wuotan als Gewittergott gedacht, worauf ſein Name Widhrir deuten wird.

2. Unſere Nachrichten über dieſen Volksglauben ſtammen meiſt aus chriſtlicher Zeit: um ſo bedeutender iſt es, wenn die noch im Volke lebenden Namen auf den heidniſchen Gott hinweiſen, deſſen Weſen die Luft zu Grunde lag, und der, wie in aller Aufregung, ſo namentlich in dem empörten Elemente, in Wind und Gewitterſturm waltete. Das war nun ſchon bei den angeführten Namen des wüthenden Heeres der Fall; nach Meklenburgiſchen, Pommeriſchen und Holſteiniſchen Sagen zieht an der Spitze der wilden Jagd der Wod; daß er in Schonen Oden heißt, iſt ſchon angeführt; denſelben Namen führt er in Schweden. In Niederſachſen und Weſtfalen heißt er Hackelbärend, Hackelberg, Hackelblock, deren Bezug auf den manteltragenden Wuotan S. 212 ſich unten ergeben wird. Aus einer männlichen Gottheit Frô Woden, wo Frô Herr bedeutete, ſcheinen dann die weiblich gedachten Frau Wode, Frau Gode, Frau Gauden u. ſ. w. hervorgegangen: Frau Gauden finden wir in Meklenburg, Frau Gode in der Prignitz der wilden Jagd voranziehen, wie anderwärts Berchta, Holla, Diana, Herodias oder Abundia. Der Berchta entſprechend, und wieder männlich gedacht, führt in Schwaben Berchtold die wilde Jagd an: weiß gekleidet, auf weißem Pferde, weiße Hunde am Strick, ſcheint ſein Aufzug den Namen erläutern zu wollen. Von Hackelbärend wird man am Harz auf Bernhard gelangt ſein, und dieß mochte weiter auf Dietrich von Bern, Berndietrich oder Dietrich Bernhard leiten, Namen die in der Lauſitz und im Orlagau begegnen (Myth. 888. 89); doch auch andere Namen der Heldenſage haben Eingang gefunden: aus der nordiſchen rührt Palnatoke her, der in Fühnen als Palnejäger (Myth. 897) erſcheint; aber auch die deutſche, kerlingiſche und brittiſche klingen an; rein hiſtoriſche Könige, von welchen in Dänemark Chriſtian II.

das jüngste Beispiel ist, treten seltener ein. Zu Eisleben und im Mansfeldischen schreitet der getreue Eckart gleichsam dem Zuge vorauf und heißt die Leute aus dem Wege weichen, damit sie nicht Schaden nähmen, wie er nach der Vorrede zum Heldenbuche auch warnend vor dem Venusberge sitzt. Diese Helden der deutschen Sage dürfen wir Siegfried nicht beifügen, obgleich DS. 21 erzählt wird, daß er im Schloße Geroldseck ‚zu gewisser Zeit des Jahrs' gesehen wird. In Frankreich ließ man Karl den Großen der Erscheinung voranreiten und Roland die Fahne tragen. Bei uns sitzt der Kaiser, oft als Karl V. (Karle Quintes) verjüngt, nur im hohlen Berge, obwohl schon der Zuruf, mit dem hessische Mütter die Kinder schweigen: ‚Der Quinte kommt!' beweist, daß man ihn auch umfahrend (vgl. S. 237) dachte. Wirklich soll der Geist von Karolus Quintus den Waldsaum des hessischen Odenbergs im Galopp umreiten (Myth. 890. 92), und da dieß an bestimmten Jahrestagen geschieht, so ist es schwerlich ein kriegverkündender Auszug. Doch ist zu beachten, daß König Artus als nächtlicher Jäger erscheint, der auch bei uns nach dem Wartburgkriege im hohlen Berge saß, und von dem die Britten die Wiederkehr einer beßern Zeit und der alten Herrlichkeit ihres Volks erwarteten. Von K. Abel, der im Schleswigschen jagt (Myth. 897), und K. Waldemar, der den Dänen zum wilden Jäger geworden ist (Myth. 895), ist mir nicht bekannt, daß sie im hohlen Berge säßen. Der Name Hellequin, den in Frankreich nicht sowohl der wilde Jäger als der Anführer des wüthenden Heeres, des exercitus antiquus, führt, scheint zwar allerdings mit dem Caroliquinti, der auch wohl in Alloquintus verderbt wird, zusammenzuhängen; da er aber schon in Gedichten des 13. Jahrh. erscheint, so ist er wohl mit Grimm, Myth. 894, als eine Deminution des deutschen Helle (Hel der Todesgöttin) = Hellekin zu verstehen, wofür auch der deutsche Name Helljäger, dessen Hund wie Thedels Roß glühende Kohlen frißt (Kuhn NS. 310), angeführt werden kann. Doch dürfte auch der aus

Shakſperes Luſtigen Weibern bekannte Jäger Herne und der Zeitſch. für Myth. I, 373 auftauchende König Herla, der zum wilden Jäger geworden ſein ſoll, in Betracht kommen. Einigemal treten Rieſen an die Stelle der Götter, was nicht befremden kann, da wir aus § 7. 37 wißen, daß die Götter unter den Rieſen Vorbilder haben. Doch kann der Grönjette (Myth. 896) auf Odhins Beinamen Grani weiſen; der ſchweizeriſche Dürſt den Teufel vertreten (Myth. 872), der auch bei der wilden Jagd vielfach Wuotans Stelle einnimmt, wie ſchon der norwegiſche Guroryſſe (Rieſe Guro) oder Reiſarova mit ihrem langen Schwanz (Myth. 897) teufliſch verzerrt ſind. Andere Namen, wie der Haßjäger (Hetzjäger), der Schimmelreiter, Junker Merten, Junker Jäckele, übergehe ich; einige werden ſpäter noch genannt werden.

3. Sehr verſchieden lauten die Angaben über das Wild, welches der wilde Jäger ſich auserkoren hat. Wir erhalten Auskunft darüber durch die Sagen, nach welchen dem Verwegenen, der zum Spott in das Jagdhalloh mithetzend einſtimmt, eine Wildkeule als Jagdantheil zugeworfen oder an der Stallthüre aufgehängt wird, wobei die Worte erſchallen:

Willſt du mit mir jagen,
So muſt du mit mir knagen!

Da iſt es denn bald ein Ochſenviertel, bald ein Eber- oder Pferdeſchinken, bald eine Hirſch- oder Rehkeule, nicht ſelten auch eine Menſchenlende, oder das Viertheil eines wilden Moosweibleins. Da Pferde nicht jagdbar ſind, ſo ſcheint die Erinnerung an heidniſche Opfermalzeiten, bei welchen Pferdefleiſch die beliebteſte Koſt war, hier einzugreifen. Stärker iſt der Eber als Gegenſtand der nächtlichen Jagd begründet; nur durch ihn iſt vielleicht der Hirſch in die Sage gekommen, weil er wie der Eber einen Bezug auf Freyr (Frô) hat, den wir ſchon einmal an Odhins Stelle treten ſahen. Das Reh vertritt wohl nur den Hirſch. Alten Grund hat auch die Menſchenlende, da wir ſowohl mythiſche als menſchliche Frauen von dem wilden Jäger

verfolgt sehen. So bleiben uns als Gegenstand der Jagd nur wenige zu erwägen:

a. Den Eber jagen schon die Einherier, die ihn täglich schlachten; wir haben ihn oben als ein Bild der Sonne gefaßt; auch Freyrs goldborstiger Eber kann die Sonne mit ihren Stralen bedeuten. Die Sickingische Ebernburg bei Kreuznach hat nach Rheinld. 238 ihren Namen davon, daß der Burgherr bei einer Belagerung sich der Kriegslist bediente, den letzten Eber täglich zum Schlachten niederwerfen zu laßen, bis der durch das Schauspiel getäuschte Feind abzog, weil er die Veste auszuhungern verzweifelte (Vgl. Müllenhoff S. 79). Ueber dem Thor des gleichnamigen Dörfchens ist der Eberkopf in Stein eingemauert; am Landgerichtshause zu Büdingen aber ein echter Eberkopf, und hier wird dieselbe Sage erzählt, die sonst an Hakelberend (Hakkelmann, Hackelberg oder Bärends) haftet. Wie die Namen schwanken, so geht auch die Sage in vielfachen Gestalten um. Das Wesentliche ist etwa, daß dem leidenschaftlichen Waidmann träumte, er kämpfe mit einem furchtbaren ‚Kämpen' und unterliege ihm. Bei der Jagd am andern Morgen wird ein mächtiger Keiler erlegt, sei es von Hackelberend selbst, oder weil i h n der Traum gewarnt hatte, von seinem Jagdgesinde. Des Sieges froh, oder der überstandnen Gefahr, stößt er mit dem Fuß nach dem Eber und ruft: ‚Nun hau, wenn du kannst!' Da dringt ihm der scharfe Zahn des Thiers durch den Stiefel in den Fuß, die Wunde schwillt, der Stiefel muß vom Bein geschnitten werden; aber die Hilfe kommt zu spät, ein schneller Tod nimmt ihn dahin. Das ist mehr als Sage, es ist Mythe; freilich in Odhins Mythus soweit wir ihn kennen nicht mehr nachweisbar. Und doch deutet selbst der Name, der altsächs. hakolberand lauten würde (altn. hökull, Mantel, Rüstung), auf den Gott, den wir schon in der Brünne wie im Mantel kennen gelernt haben. Dazu kommt, daß auch Hackelberg wie sonst Wuotan in seinen Verjüngungen im Berge sitzt, auf einem Schimmel (nach Kuhn NS. 182), ein Schwert in der Hand, wie auch König Dan sein Pferd

geſattelt bei ſich haben wollte (Müllenhoff 505); ferner daß er alle ſieben Jahre einmal herumkommen ſoll (Kuhn NS. 236), weshalb er auch der Weltjäger heißt, d. h. der das Weltall umjagende (Kuhn 390. 504. Meier I, 114), womit die ſieben Jahre, welche die Jagd dauert (Kuhn XXI), erklärt ſind; dann daß er auf dem Moßberg (= Oßberg, Aſenberg) begraben iſt, wo aber Niemand das Grab zu finden weiß, wenn er nicht zufällig darauf ſtößt, und es auch dann Niemand zeigen kann, wobei noch gemeldet wird, Niemand anders dürfe da begraben werden, weil der Hackelberg geſagt habe, den Moßberg wolle er für ſich behalten. Aber an vielen andern Orten wird doch Hackelbergs Grab gezeigt, und eben die vielen Grabſtätten deuten darauf, daß er ein mythiſches Weſen und als braunſchweigiſcher Oberjägermeiſter oder hannöveriſcher Haidereuter nur localiſiert iſt. So wird auch Odhins Grab nach jüngern Sagen (Lex. Myth. 589) an verſchiedenen Orten gezeigt, und ebenſo Baldurs. Nun liegt nach den Edden Baldurs Tod in der Vergangenheit, während Odhins Fall erſt am Ende der Zeiten eintreten ſoll; W. Müller altd. N. 257 deutet deshalb die Sage auf Baldur, der wie Hackelberg beunruhigende Träume hatte; nur die Art des Todes ſei verſchieden, da Baldur durch den Miſtelſproß, Hackelberg durch den Zahn des Ebers ſterbe. Aber die Eddiſche Geſtalt des Mythus von Odhin kann nicht maßgebend ſein, da wir nicht wißen, wann auf den Sohn übertragen ward, was früher von dem Vater galt. Selbſt was die Edda von Odhr erzählt, um den Freyja goldene Thränen weint, läßt ſich auf Odhin beziehen, deſſen deutſcher Name Wuot = Odhr iſt. Von Odhr ſagt D. 35, er zog fort auf ferne Wege und Freyja weint ihm goldene Thränen nach. Sie ſcheint aber den verdunkelten Mythus nicht genauer zu kennen, da ſie nicht weiß, wohin Odhr zog und wo er geblieben iſt. Läßt man ihn wie Hackelberend durch einen Eberzahn ſterben, ſo gleicht ſein Mythus auffallend dem von Venus und Adonis, welchem ſich der ägyptiſche von Oſiris, der dem als Eber erſcheinenden Typhon

erlag, der phrygiſche von Attys, der auf der Eberjagd getödtet ward u. ſ. w. vergleichen laßen. Alle dieſe Mythen weiſen aber auf die Sommerſonnenwende, und wir haben ſchon unter 1. geſehen, daß der wilde Jäger auch in den Johannisnächten jagt. Auf dieſe Zeit, wo die Sonne im Zeichen des Krebſes angelangt wieder umkehrt, bezieht ſich aber auch der Mythus von Baldurs Tod. Auf eine andere Zeit, wo die Sonne im Zeichen des Scorpions (November) ſteht, weiſt freilich der ſchon von Grimm verglichene griechiſche Mythus von dem rieſigen Jäger Orion, den Artemis liebte, nach ſeinem Tode betrauerte und unter die Sterne verſetzte. Sie hatte dieſen Tod ſelber herbeigeführt, denn ſie ließ einen Scorpion aus der Erde hervorgehen, der Orion in den Knöchel ſtach und durch dieſen Stich tödtete: wenn ſich nun das Zeichen des Scorpions am Himmel erhebt, ſinkt Orion unter. ‚Das gemahnt', heißt es Myth. 991 ‚an Hackelberend, deſſen Fuß vom Hauer des Ebers geſtochen, ſeinen Tod verurſacht.' Zu der in der Note zur Beſtätigung beigebrachten Sage von Oleg, den eine Schlange ſtach, die aus dem Gerippe des Pferdes fuhr, von dem ihm geweißagt worden war, es würde ihn umbringen, füge ich eine andere, die in den 700 nützlichen Hiſtorien S. 21 erzählt wird: In Italien träumte ein Ungenannter, er würde von einem marmornen Löwen, der in der Vorhalle der Kirche ſtand, tödtlich verwundet werden. Am Morgen gieng er nach der Kirche mit einem Geſellen, dem er den Traum erzählt hatte, ſteckte dem ſteinernen Löwen die Hand ſpottend in den Mund und ſprach: ‚Nun beiß, du gewaltiger Feind, und ſo du kannſt, erwürge mich.' Kaum hatte er ausgeſprochen, ſo ward er von einem Scorpion, der in des Löwen Mund verborgen war, geſtochen und tödtlich verwundet. So bindet in der Orkneyinga Sage Sigurd, der erſte Jarl, das Haupt des erſchlagenen Schottenfürſten an den Steigbügel; ein reibender Zahn desſelben zieht ſeinem Fuß ein Geſchwulſt, ihm ſelber den Tod zu. Auch Eos wird neben der Artemis als Orions Geliebte genannt und von dieſer erzählt, daß ſie jeden Morgen, bevor ſie

ihren Tageslauf begann, Thränen der Sehnsucht um ihn weinte, die wie Diamanten glänzten. Diese diamantenen Thränen sind der Thau, und so laßen sich auch Freyjas goldene Thränen deuten. Was von Artemis und Eos in Bezug auf Orion erzählt wird, gehört zusammen, und wenn es von Kedalion, dem wunderbaren Kinde, heißt, daß es auf Orions Schultern sitze, so findet sich das bei Wate wieder, der seinen Sohn Wieland auf die Schultern hebt, um ihn durch den Sund zu tragen, wie Thôrr den Oerwandil durch die urweltlichen Eisströme. Nun fällt aber Wate, dem wieder Christophorus nahe steht, schon dem Namen nach mit Wuotan zusammen, der wie Orion auf dem Meere wandelt. Man sieht wie sich Odhin und Thôrr als Gewittergötter auch in den Mythen berühren. Die Vergleichung mit den Mythen der urverwandten Völker zeigt uns überall den Tod oder die Flucht des Gottes der schönen Jahreszeit, den seine Gemahlin oder Geliebte betrauert.

b. Nicht selten verfolgt der wilde Jäger Frauen: so schon im Eggenlied Fasold, den wir als Sturmgott kennen, ‚das wilde vrœwelin' (Laßberg 189); in ‚Etzels Hofhaltung' der Wunderer Frau Sælde. Bei Boccaz V, 8 wird es als Strafe weiblicher Grausamkeit gewendet. Aehnlich ward von confessioneller Polemik oder schon früher von sittlicher Entrüstung auf Pfaffenfrauen bezogen, was die bairische Sage von den Holzweiblein, die thüringische von den Moosfräulein oder Lohjungfern, die schlesische von den Rüttelweibchen zu erzählen wuste, welchen der wilde Jäger nachstellte, Myth. 881—82. So verfolgt der Grönjette (M. 896) seit sieben Jahren die Meerfrau und erlegt sie auf Falster. Sind die Holzweiblein Waldfrauen und Lohjungfern hier den Dryaden oder nordischen Iwidien vergleichbar, deren Leben an Bäumen hängt, welche der als Sturm gedachte Jäger knickt und entwurzelt? Beßer sieht man mit Kuhn NS. 489 in den Verfolgten Wuotans Gemahlin oder Geliebte: in die Zwölften falle seine stürmische Brautwerbung; in den Frühling darauf die Feier ihrer Vermählung. Dieser Deutung die-

nen die Volksgebräuche zu ſtarker Stütze. Die ganze Zeit von jenen erſten Zwölften im Mittwinter bis zu den andern Zwölften im Mai (1. — 13.) fällt aber in die ſommerliche Jahreshälfte, wo das Licht im Steigen begriffen iſt; ſie ſchließt, wenn es den Höhepunkt erreicht hat, mit dem Tode oder der Flucht des Gottes. Für die Abnahme desſelben, die andre dunklere Hälfte des Jahres, fordert man alſo den umgekehrten Mythus, wo der Gott flöhe von der Göttin verfolgt. Und wirklich fanden wir ſo eben in der Odhurſage einen ſolchen Mythus, denn hier ſahen wir Freyja (oder Herodias) ihrem entſchwundenen Geliebten nachziehen und ſeinen Verluſt beſeufzen.

c. Auch Rinder ſcheinen als Gegenſtand der nächtlichen Jagd gedacht. Nach Wolf NS. 259 beſteht der Jagdantheil des mithetzenden Bauern in dem Hinterviertel eines Ochſen. Der norwegiſche Volksglaube läßt Frau Hulda bei rauhem Wetter ganze Heerden ſchwarzgrauer Kühe und Schafe in die Wälder treiben, offenbar vom Wind gejagte Regenwolken. Lachm. Sagenbibl. 274. Dieſe Deutung paſst auch auf die ‚Rabenſchwarzen Rinder' der Thrymskw. 25. Nach Kuhn NS. p. 276 ließ man im ‚Hellhaus', wo früher der wilde Jäger gewohnt haben ſoll, alle Jahr um Chriſtabend eine Kuh heraus, die ſobald ſie draußen war, verſchwand; welche Kuh das aber ſein ſollte, wuſte man voraus, denn die, welche an der Reihe war, vernahm ſich zuſehends und war bis zum Chriſtabend die fetteſte im ganzen Stall. Das iſt offenbar ein Opfer; aber auch als ſolches kann es, da es dem wilden Jäger gebracht wird, über deſſen Jagdthiere aufklären. Kuhn hat nun Zeitſchr. VI, 117 ff. durch die Vergleichung mit den Kühen des Indras, welche die Panis aus dem Götterhimmel rauben, womit die Entführung der von Apollo geweideten Götterkühe durch Hermeias, ſo wie die Sagen von Herakles und Geryones, Hercules und Cacus ſtimmen, die Vermuthung begründet, daß dieſe Kühe die Wolken bedeuten, wonach der ganze Mythus auf der Naturerſcheinung der auf Meer und Sümpfen ruhenden Nebel beruhen muß, welche vom Winde

als Wolken fortgetrieben werden, worauf dann das Sonnenlicht der Erde wiedergeschenkt wird. Ein Kampf zwischen Sommer und Winter liegt also auch diesen Mythenbildungen wieder zu Grunde.

d. Nach den Thieren, welche Gegenstand der Jagd sind, betrachten wir billig auch die Hunde, mit welchen gejagt wird. Gewöhnlich sind deren zwei, welche uns an Odhins Wölfe erinnern, die seine Jagdhunde heißen. Oft wird nur Einer genannt, dagegen steigt auch die Zahl bis 24. Da sie wie anderwärts die Winde (Myth. 602) mit Mehl gesättigt werden (Ztschr. V, 373), weshalb sie auch den Brotteig verzehren (Müllenhoff S. 372), so kann um so weniger Zweifel sein, daß sie die Winde bedeuten, als die Hunde Winde, Windhunde heißen.

Von dem obenerwähnten Helhaus wird ferner erzählt: als man einst am Christabend nach Sonnenuntergang die Thore zu schließen vergaß, und nun der Heljäger darüber fortzog, lief Einer seiner Hunde hinein, legte sich unter die Bank am Heerd und war durch nichts fortzubringen. ‚Hier hat er ein ganzes Jahr gelegen und hat nichts gefreßen; nur alle Morgen hat er die Asche vom Heerd abgeleckt. Als aber das Jahr umgewesen und die Zwölften wieder da waren, da hat man, als der Heljäger vorüberzog, das Thor aufgemacht, und da hat er den Hund wieder mitgenommen.' Dieselbe Sage begegnet an vielen andern Orten: bei Müllenhoff S. 372 wird sie von Wode erzählt; vgl. Myth. 873, wo sie von Hackelberg berichtet wird, und Zeitschrift für Myth. I, 100 ff., wo der Jäger Rôds oder Herodis und der Hund Aulke heißt. Wie der Wode bei Müll. 24 Hunde, so hat Frau Gaude 24 Hündinnen: wo sie eine Hausthür offen findet, da sendet sie eine Hündin hinein, die nun das Jahr über liegen bleibt. Sie fügt zwar Niemand ein Leid zu, stört aber doch durch Gewinsel die nächtliche Ruhe. Nur wenn man den Hund tödtet, bringt er Krankheit und Sterben über Menschen und Vieh und Feuersgefahr über das Haus. Vielleicht geschieht die Einkehr des Hundes nur zur Rüge versäum-

ter hausväterlicher Sorge: erst wenn sie nicht geduldig hingenommen wird, treten härtere Strafen ein. Auch andere Uebel verhängt der wilde Jäger nur auf Jahresfrist: die Art, die er eingehackt hat, auf dem Rücken des Spielmanns, wo sie zum Buckel wird, holt er im nächsten Jahre wieder, und wo er ‚ein Spältlein' zugestrichen hat, d. h. ein Augenlicht ausgeblasen, da streicht er es im folgenden Jahr wieder auf. Kuhn 69. Meier I, 132. 136. 138. Sommer 49. So strafen die Fronfastenweiber den Neugierigen, der, sie vorbeireiten zu sehen, unter der Linde hinter der Kirche stand, indem sie einen Nagel in den Pfosten schlagen, d. h. dem Neugierigen in den Kopf; aber in der nächsten Fronfastennacht ziehen sie ihn wieder heraus, Baader 43. Die einjährige Frist ist zu oft bezeugt, als daß wir sie bezweifeln dürften; aber allerdings sollte man, da der Weltjäger alle sieben Jahre herumkommt (S. 245), eine siebenjährige erwarten, wie sie Baader Nr. 424 und S. 359 wirklich erscheint.

e. Die Sage vom ewigen Juden scheint aus der vom wilden Jäger entsprungen. Nach F. Meiers Schw. S. I, 116 glaubt man in Röthenburg und sonst, auch im badischen Schwarzwald, daß der ‚ewige Jäger' dieselbe Person sei wie der ‚ewige Jude', und gebraucht beide Bezeichnungen als gleichbedeutend. In einem Walde bei Bretten spukt der ewige Jude. Von diesem sagt man auch sonst, daß er stäts einen Groschen in der Tasche habe, und der gehe ihm nicht aus, wie oft er ihn auch ausgebe. Nach Kuhn NS. 451 richtete man ehemals in Bergkirchen Sonnabend Abends die Eggen auf dem Felde mit den Spitzen gegen einander, damit sich der ewige Jude darauf ruhen könne. Vgl. ob. S. 236. Nach Müllenhoff S. 547 ruht der Wanderjude nur am Weihnachtabend aus, wenn er dann noch auf dem Felde einen Pflug findet: darauf allein darf er sich setzen. Vgl. S. 160. Aehnliches wird Kuhn NS. 71 von dem wilden Jäger erzählt, und da jener sich immer erneuernde Groschen zu den Wunschdingen gehört, die auf Wuotan zurückweisen (S. 223), der auch im ewigen Jäger fortlebt, so haben wir hier

mehr als ein Zeugniſs für das Zuſammenfallen beider mythiſchen Geſtalten. Noch wird ferner bei Kuhn a. a. O. 499 aus Hahnenklee am Harz berichtet: ‚Alle ſieben Jahre zieht der wilde Jäger über die ſieben Bergſtädte; andere wollen ihn öfter gehört haben; Wem er aber begegnet, der muß ſich wohl hüten, ihm nachzurufen, ſonſt geht es ihm ſchlecht. Der wilde Jäger hat nämlich unſern Herrn Jeſus aus einem Fluße, wo er ſeinen Durſt ſtillen wollte, nicht trinken laßen; auch von einer Viehtränke hat er ihn fortgejagt: aus einer Pferdetrappe, wo ſich Waßer geſammelt, hat er gemeint, könne er trinken, und dafür muß er nun ewig ‚wandern' und jagen und ſich von Pferdefleiſch nähren, und wer ihm nachruft, dem bringt er etwas Pferdefleiſch und er muß auch davon eßen.'

Die hier angegebene Urſache der Verdammung zu ewigem Wandern und Jagen ſtatt der gewöhnlichen ‚weil ſie gewünſcht haben, ewig jagen zu dürfen' S. 297 ſieht der ähnlich genug, um welche Ahasver ewig wandern muß. Aus der Sage vom ewigen Juden kann ſie aber nicht abgeleitet werden, da die Beziehung auf die altdeutſchen Pferdeopfer, die ſchon in der Pferdetrappe enthalten iſt (denn aus Roſshufen wird bei Hexenmalzeiten getrunken, Baader 32), ſich dann nicht erklären ließe. Wie hier noch kein Jude, ſondern ein Jäger zu ewigem Wandern verdammt wird, ſo ſpielt die Sage auch noch in Deutſchland, wo aber Chriſtus mit Petrus oder Einer von beiden allein in unzähligen Sagen erſcheinen; wir wißen aus Myth. Vorr. 36, daß ſie an die Stelle der wandernden Götter getreten ſind. Der erſte Anfang der Chriſtianiſierung einer heidniſchen Sage war hiermit ſchon gegeben. Wird man nicht weiter gegangen ſein und das Local nach Paläſtina verlegt haben? Dann muſte natürlich auch die Pferdetrappe wegfallen; die Anknüpfung an Chriſti Leiden bot ſich von ſelber dar. Vgl. Ztſchr. f. Myth. I, 432—36.

74. Odhin als Wanderer, Himmels- und Gestirngott.

Der wandernde Jude leitet uns hinüber zu den Wanderungen Odhins im Himmel und auf Erden. Von den letztern war oben bei seinen Beinamen Gangradr, Gangleri u. s. w. die Rede; auch haben wir ihn schon S. 17 u. 31 mit andern Göttern seiner Trilogie auf Erden wandernd getroffen. Es ist der deutschen Mythologie mit der indischen, ja mit der fast aller Völker gemein, daß die Götter auf die Erde herabsteigen, das Leben und die Sitten der Menschen, besonders in Bezug auf die Heilighaltung des Gastrechts, zu prüfen. Die Götter wandeln, wie Mahadöh in Goethes Gott und die Bajadere ‚leiblich und unerkannt' auf Erden und kehren bei Sterblichen ein: ‚darin liegt die erhabenste Heiligung der Gastfreundschaft; der Mensch wird Scheu tragen, einen Fremden abzuweisen, unter dessen Gestalt ihn ein Gott besucht haben kann.' Myth. Vorr. 34. In unzähligen deutschen Märchen tritt Christus mit seinen Aposteln an die Stelle dieser wandernden Götter, oft auch der Heiland mit Petrus oder Einer von beiden allein. Zwei Götter wandern auch in der schönen Sage von Philemon und Baucis; aber drei Männer, d. h. wohl, der Herr mit zwei Engeln, kehren bei Abraham ein, Gen. 18. In der Edda wandert die Trilogie Odhin, Loki und Hœnir wie bei den Griechen Hermes, Zeus und Poseidon, bei den Finnen Wäinamoinen, Ilmarinen und Lemminkainen. Wo ein Gott allein diese Wanderung antritt, da ist er wohl als der höchste gedacht, der sich in jener Trilogie nur verdreifacht. So sehen wir Odhin bei dem Schmiede einkehren oder als Grimnir bei Geirröhr, weil Frigg seinen Liebling der Ungastlichkeit beschuldigt hat; so wandert bei den Indiern Brahma oder Wischnu, bei den Litthauern Perkunos. So kann auch der Gott, der im eddischen Rigsmal die grünen Wege der Erde wandert, und die menschlichen Stände gründet, einst der höchste gewesen sein; das Lied nennt ihn aber

Rigr oder Heimdal, der sonst für Odhins Sohn gilt, und so läßt eine phädrische Fabel den Götterboten, den Gott der Wege und Straßen, bei Sterblichen übernachten: Grimm. a. a. O. Aber auch am Himmel wandert Odhin: wir finden da seine Straße, seinen Wagen; daneben irdische Abbilder dieser himmlischen Wege, gespenstische Erscheinungen seines Wagens auf Erden. Freilich ist auch hier ein Theil seines Wesens auf seine Söhne übergegangen, auf Heimdal und Thôrr, wenn diese nicht ältere Götter sind.

Nach Meier 137 geht der Zug des wilden Heers über die Milchstraße hin; diese wird auch nach dem wilden Jäger genannt; den Dänen heißt sie Waldemarsweg, und Waldemar fanden wir schon als wilden Jäger. Nach Erich, dessen Bruder Abel wir gleichfalls als wilden Jäger kennen, sind auf Erden große Heer- und Kriegsstraßen benannt; er fällt aber zusammen mit Iring, Rigr oder Heimdal (§ 89), und nach Iring heißt wieder die Milchstraße, wie Rigr die grünen Wege der Erde wandelt und Heimdal den Regenbogen zum Symbol hat, die Brücke der Asen (Asbrû), welche ihr Name Bif-röst (bebende Rast oder Meile) als Straße bezeichnet. So ist für England eine Irminstraße (Myth. 330) bezeugt, welche das Land von Süden nach Norden durchzog, und da der Himmelswagen Irmineswagen (M. 329) heißt, so muß auch die Himmelsstraße, die dieser Wagen befuhr, Irminstraße geheißen haben, wobei die innigen Beziehungen, die sich für Iring und Irmin aus der Heldensage ergeben, in Betracht kommen. Auch die andere der vier englischen Hauptstraßen, Vaellingastraet, ist zugleich am Himmel nachgewiesen: wir sehen also, daß sich die Straßen am Himmel und auf Erden entsprechen. Kuhn NS. 428 berichtet, der Heljäger jage in den Zwölften auf der Erde; zu anderer Zeit durch die Luft, d. h. wohl am Himmel über die Milchstraße hin, nach der obigen Meldung bei Meier. Auf Erden zieht er bekanntlich immer dieselbe Straße, und auch diese finden wir Heerstraße benannt (Meier 138. 9), bei Honnef

Höllweg, so daß man die westfälischen und hessischen Helwege (Myth. 762) hieherziehen darf. Da nun auch der Himmelswagen Helwagen (ebd.) heißt, so muß die Himmelsstraße, die er befährt, Helweg geheißen haben, und so heißt sie wirklich noch nach Woeste 41 in der Grafschaft Mark; doch scheint Brynhildens Helweg (M. Edda 187) auf der Erde gedacht. Ausdrücklich bezeugt finden wir zwar einen Wuotanswagen, der auch Karlswagen heißt (Myth. 138), aber Wuotanswege bleiben nach M. 144 zweifelhaft; doch kommt zu Hülfe, daß dem Karlswagen ein Karlsweg entspricht (Myth. 139), und Gwydion, der keltische Odhin, sowohl Wagen als Himmelsstraße hat, Myth. 137, 336. Mit jenem Karlswagen ist der Himmelswagen gemeint, die sieben Sterne, welchen man auch den großen Bären nennt. Der kleinste dieser Sterne heißt der Fuhrmann oder das Knechtchen; man weiß auch, daß er im Leben Hans Dümke (Myth. 688. Müllenh. 360) hieß. Er war Knecht bei dem lieben Gott und hatte es gut in seinem Dienst, versah ihn aber liederlich, weshalb er nun zur Strafe auf der Deichsel des Himmelswagens sitzen muß. Nach einer andern Sage wollte er lieber ewig fahren, als das Himmelreich erben: das ist wieder die Sage vom wilden Jäger, der für sein Theil Himmelreich ewig jagen wollte. Da nun der große Bär auch Arcturus heißt und wir Artur oder Artus schon als wilden Jäger gefunden haben, so wird es bedeutend, daß in unsern Sagen von der wilden Jagd die Geister- oder Teufelskutsche so oft erscheint und der wilde Jäger selbst der ewige Fuhrmann (Kuhn NS. 222, 1) heißt. Allerdings ist der Ausdruck Karlswagen, der wohl in demselben Sinne auch ‚Herrawagen' (Myth. 687) heißt, unbestimmt, und kann auch auf Thôrr gehen oder den fränkischen Kaiser meinen; aber der niederländische Name des Himmelswagens (woenswaghen), eignet ihn Wuotan zu und die hier hervorgehobenen Bezüge des Wagens sowohl als der Straße, die er befährt, auf die wilde Jagd, laßen kaum zweifeln, daß der Gott, den wir aus der Edda nur gehend, reitend oder als

Adler fliegend kennen, nach der ältern Vorstellung ein Wagengespann besaß.

Daß Odhin Sonnengott war, ehe ihn Freyr (Frô) aus dieser Würde verdrängte, ward schon § 66 vermuthet. Einen stärkern Beweis dafür giebt es aber nicht als seine Einäugigkeit, denn wie er selber Luft und Himmel, so bedeutet sein eines Auge die Sonne. Wir haben aber von seinem andern Auge einen Mythus, der von keinem andern in der Edda an Dunkelheit übertroffen wird. Nach D. 15 kam Odhin zu Mimirs Brunnen, in dem Weisheit und Verstand verborgen sind (S. 36. 107), und verlangte einen Trunk, erhielt ihn aber nicht, bis er sein Auge zu Pfande setzt. Die Nachricht ist aus Wöl. 21. 22 genommen, wo es von der Seherin heißt:

21. Allein saß sie außen, da der Alte kam,
Der grübelnde Ase; sie sah ihm ins Auge.

22. Warum fragt ihr mich? was erforscht ihr mich?
Alles weiß ich, Odhin, wo du dein Auge bargst:
In der vielbekannten Quelle Mimirs.
Meth trinkt Mimir jeden Morgen
Aus Walvaters Pfand: wißt ihr was das bedeutet?

Wir haben Mimir S. 39 als das Gedächtniss der uranfänglichen Dinge gefaßt; seinem Namen nach kann er das Gedächtniss, das Wißen überhaupt sein; damit ist er aber schon auf das geistige Gebiet gezogen; seine erste, natürliche Bedeutung zeigt sein Name gleichfalls an, da Waßergeister Minnen und Muomel heißen, ein See Mummelsee und Mimling ein Flüßchen im Odenwald. Nehmen wir also Mimirs Brunnen für das Meer, so kann das im Brunnen verpfändete andere Auge des Gottes der Widerschein der Sonne im Waßer sein und dieß halte ich für den ältesten Sinn des Mythus. War dieser aber einmal entsprungen, so lag die Umdeutung des verpfändeten Auges auf den Mond nahe, denn wenn die Sonne das Eine Auge des Himmelsgottes ist, wer würde dann nicht den Mond für das andere nehmen? Nur so begreift sich aber, wie Mimir

aus dem verpfändeten Auge des Gottes trinken kann. Nach einer allgemeinen Anschauung bildet die Mondsichel ein Horn, und dieß muß hier als Trinkhorn gedacht sein. Die j. Edda sagt D. 15 ausdrücklich, der Eigner des Brunnens heiße Mimir und täglich trinke er von dem Brunnen aus einem Horne. Sie nennt es das Giallarhorn, weil sie dabei an Heimdals Horn denkt, das zugleich zum Blasen dient, wie es Wöl. 47 vor dem Weltkampf heißt:

Ins erhobene Horn bläst Heimdal laut.

Sie gründet sich dabei auf Wöl. 31, wo es heißt:

Sie weiß Heimdals Horn verborgen
Unter dem himmelhohen heiligen Baum.
Einen Strom sieht sie stürzen mit starkem Fall
Aus Walvaters Pfand: wißt ihr was das bedeutet?

Es ist nur wieder die kühne Dichtersprache des Nordens, die ein Verwandtes für das andre zu setzen liebt (§ 32), wenn in dieser noch unerklärten Stelle zwei Hörner vertauscht und im Gedanken verschmolzen werden: Mimirs Trinkhorn und Heimdals Giallarhorn. Auch letzteres wird ursprünglich den Mond bedeutet haben: dem Wächter der Götter auf Himinbiörg (S. 49) gebührte zum Horne der Sichelmond, da es in den Nächten vornämlich seines Hütens bedarf. Um so mehr durfte die mythologische Sprache beide Hörner, als Bilder für den Mond, in einanderfließen.

Unter dem heiligen Baume, in Mimirs Quelle, war nach den ersten Langzeilen Heimdals Horn, das so mit Walvaters Pfand, dem ersten Horne, vertauscht wird, verborgen. In den folgenden Zeilen kehrt sich die Vertauschung um: da wird Walvaters Pfand genannt, wo Heimdals Horn gemeint ist. Der Strom, der aus Walvaters Pfande stürzt, ist die Kunde von dem anhebenden letzten Weltkampf, welchen Heimdals Horn anmelden soll. Zwar erst Wöl. 47 sehen wir diesen ins erhobene Horn stoßen; aber was dann wirklich sich begiebt, das ahndet schon jetzt die Seherin und deutet es, wie von fern, mit räthselhaf-

ten Worten an. Als ein Wißen darf die Kunde, die dann aus Heimdals Horne ſchallt, ein Strom heißen, aus Mimirs Quelle geſchöpft; ein Strom, der mit ſtarkem Fall (denn Heimdal bläſt ſo laut, daß es die ganze Welt vernimmt) aus ‚Walvaters Pfande' ſtürzt; denn durch dieſe Verpfändung erwarb er den Trunk aus dem Brunnen, in dem Weisheit und Verſtand verborgen ſind.

Der phyſiſche Grund des Mythus von dem verpfändeten andern Auge des Himmelsgottes iſt das Untertauchen des Mondes ins Meer. Indem dieſer Verpfändung der Grund angedichtet wird, der Weisheit Mimirs theilhaftig zu werden, ſehen wir den Naturmythus auf das geiſtige Gebiet gerückt. Im Waßer liegt alle Weisheit, auch nach den Mythologieen anderer Völker: in der unſern zeigt es ſich in der Gabe der Weißagung, welche Schwänen, Schwanjungfrauen und Meerweibern beiwohnt. Darum heißen auch die Wanen weiſe und Heimdal, den neun Wellenmädchen geboren haben, weiſe den Wanen gleich. Es waltet hier eine neptuniſtiſche Anſicht: die Urbilder aller Dinge liegen im Waßer, weil die Welt aus dem Waßer hervorgegangen iſt. Solcher Weisheit begierig, ſenkt nun Odhin ſein anderes Auge in Mimirs Brunnen und mehrt ſo noch ſein Wißen, das an ſich ſchon groß ſein muß, denn ſein eines Auge, die Sonne, gewahrt Alles, was ſich auf Erden begiebt. Aber auch Mimirs Weisheit, die hier, wo der Gegenſatz der beiden andern Brunnen wegfällt, auf die Vergangenheit nicht beſchränkt zu werden braucht, will ‚der grübelnde Aſe' gewinnen, wie er ein andermal mit Mimirs Haupte murmelt. Nicht weil er ſo eine Einbuße erleidet und durch den Verluſt ſeines Auges der Rieſen Macht mehrt, läßt wohl die Seherin die ſchauerliche Frage folgen: wißt ihr was das bedeutet? ſondern weil wir den Gott ſchon jetzt um die Zukunft beſorgt finden und weil die ſo erkaufte Kunde keine andere iſt als die vom Untergange der Welt. Obgleich von Rieſengeſchlecht und dem Waßer verwandt, das einſt die Erde überfluten ſoll (die Wellen heißen Wöl. 47 ſeine Söhne),

erscheint Mimir doch nie als ein Feind der Götter: er ist wie Skadhi in den Kreiß der Asen aufgenommen und wird von diesen den Wanen vergeiselt, die ihn erschlagen und sein Haupt den Asen zurücksenden; aber noch mit diesem Haupte beräth sich Odhin. Sein Methtrinken, eine Folge des mit Odhin eingegangenen Vertrags, kann den Göttern, denen er seine Weisheit mittheilt, keine Gefahr drohen. Darum lege ich demselben auch keine mythische Bedeutung unter, weder die physische ‚daß das Meer am Morgen Thau trinke', noch die geistige, ‚er trinke aus der Quelle der Erkenntniss:' beide wären hier müßig, wir gelangten nicht weiter damit: es ist nur ein Nebenzug, der das Bild des ahnungsvoll bewegten Götterlebens vervollständigen hilft. Den Mythendeuter führt nichts so leicht auf Klippen als das Bemühen alles poetische Detail in den Gedanken aufzulösen.

Der Beweis scheint geführt, daß die Sonne als Odhins eines Auge gedacht ward, der Mond als das andere: das genügt hier, wo es galt, ihn als Himmelsgott darzustellen.

Die Vermuthung, daß es Odhin selber gewesen sein möge, der Odhins Horn besaß, oder was gleichbedeutend ist, Heimdal hieß, wird nicht zu kühn erscheinen, wenn man sich erinnert, daß er sich als Gestirngott mit Heimdal berührte, S. 253. Daß es eigentlich Odhins Horn war, bezeugt Hrafnag. 16, denn hier heißt Heimdal

Der Wächter von Herians goldenem Horn.

In deutschen Sagen erscheint es noch in Wuotans Besitz, sowohl wenn er als wilder Jäger durch die Luft braust (was das Volk mit den Worten ‚de Wode tüt' (Myth. 871) bezeichnet), als wenn er im hohlen Berge schläft, wo das Horn neben ihm hängt, damit er es zur Hand habe, darein zu stoßen, wenn es Zeit ist, die blutige Schlacht auf dem Walserfelde zu schlagen; die rechte Zeit aber sollen ihm seine Raben melden. § 53. Wie ähnlich ist das der nordischen Darstellung, wo Odhin-Heimdal sein Auge in den Brunnen der Erkenntniss senkt, um die Stunde der

Gefahr zu erspähen, wo er das Horn am Munde die Seinen zum Kampf führen will; oder, nach dem andern Bilde, das Horn in den Brunnen taucht und dann aus Walvaters Pfand die geschöpfte Kunde strömt.

73. Erfindung der Runen.

Als Gott des Geistes, nicht bloß des kriegerischen, erscheint Odhin schon durch seine Allwißenheit, deren Symbole so eben besprochen sind. Wie sehr sie ihm verkümmert scheinen, so muß doch in Wafthrudnismal (s. o. S. 89. 171), wo Odhin mit dem allwißenden Jötunen (wenn das Wort nicht mehr sagt als alsvidhr jötunn) über die urweltlichen Dinge gestritten hat, sich dieser zuletzt besiegt erkennen und gestehen:

‚Du wirst immer der Weiseste sein.'

Noch mehr erscheint er als Gott des Geistes durch seinen Bezug zur Poesie. Außer seinem aus Grimnism. 7 (S. 47 o.) bekannten Verhältniss zu Saga, der Göttin der Geschichte mehr noch als der Sage, ist er auch Bragis Vater, des Gottes der Dichtkunst und Beredsamkeit, und da dieser wie Odhin alt und langbärtig vorgestellt wird, so mag auch Er sich aus des Vaters Wesen abgelöst haben. Denn Odhin selbst lernen wir als Erfinder der Dichtkunst kennen, und zwar nicht bloß nach dem Mythus von dem Ursprung der Poesie (§ 76), auch indem er die Runen erfand und mit diesen die Runenlieder. Doch erscheint er hier nicht so sehr als Gott des Geistes, denn als der mächtige Gott.

Odhins Ross Sleipnir faßten wir § 66 als Symbol der Allgegenwart, die dem höchsten Gotte eignet; gestanden aber gerne zu, daß sie ihm die Vermenschlichung sehr verkürzt habe. Noch mehr wird dieß von den Bildern für seine Allwißenheit gelten. Ein solches Bild war schon Hlidskialf, von dem er alle Welten überblickt, ein solches ist sein Eines Auge, die Sonne, die Alles schaut, und seine beiden Raben, die ihm in die Ohren flistern was sich

auf Erden begiebt. Aber der Blick in die Zukunft ist ihm sehr getrübt, da er Idunen besenden (§ 32), die todte Wala nach Baldurs Geschicken fragen (S. 90), sein anderes Auge in Mimirs Brunnen senken oder mit seinem Haupte murmeln muß. Am meisten könnte man seine Allmacht beeinträchtigt glauben; doch werden wir darüber vielleicht anders urtheilen, wenn wir ihn als Erfinder der Runen betrachtet haben.

Die Erfindung der Buchstaben legten die Alten dem Mercur bei; daß damit schon die Schrift, d. h. Lesen und Schreiben, gemeint war, läßt sich noch bezweifeln, da er auch als Erfinder des Würfelspiels gilt, dieser aber dem Gebrauch der Runen bei der Looßung ähnlich sieht und vielleicht daraus entstanden ist. Auch unsere ältesten Vorfahren kannten, so hoch unsere Nachrichten hinaufreichen, schon die Buchstaben; sie bedienten sich ihrer aber wahrscheinlicher nur zu mystischen Zwecken, zum Looßen, Weißagen und Zaubern: wäre ihnen Odhin als Erfinder der Runen zugleich auch der Erfinder der Schreibekunst gewesen, so würde er sich auch darin als Gott des Geistes darstellen. Nach den neuesten Forschungen (Lilienkron und Müllenhof Zur Runenlehre Halle 1852) ist aber der Gedanke des buchstabierenden Schreibens erst nach Berührung der germanischen Welt mit der alten von dieser auf jene übergegangen; bei der Einwanderung der Asen, worunter ich die dem Odhinsdienst ergebenen Völker verstehe, in unsere jetzigen nordischen Wohnsitze, war er ihnen noch fremd. Doch laßen wir diese Frage, als noch nicht ganz ausgemacht, bei Seite und betrachten die Runen nur als mystische Zeichen, denen magische Kraft zugetraut wird, weshalb ihr Gebrauch mit allen priesterlichen Weihen zusammenhieng, mit Poesie und Weißagung, Opfer und Zauber, die alle unter sich auf das Engste verwandt sind. Am deutlichsten würde dieß an dem Worte Ziefer, zepar, wenn damit zoupar, Zauber, im Ablautsverhältnisse stünde. Gr. Myth. 36. 985. Ziefer hießen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, welche die Götter als Opfer verschmähten. Allem Zauber aber wie der Weißa-

gung giengen Gebet und Opfer voraus und die Weißagung wie der Zauber ward in Liedern vollbracht, welche alliteriert, d. h. mit Stäben verſehen waren, und dieſe Stäbe wurden zugleich eingeritzt. Dieß konnte zum Heile, wie zum Verderben geſchehen, zum Segen wie zur Verwünſchung, immer diente das eingeritzte Zeichen zugleich dem dabei geſungenen Liede zum Hauptſtabe wie zu Nebenſtäben. Dieſes Lied durfte nicht fehlen, das todte Zeichen an ſich galt für nichts, es ward erſt lebendig durch das Lied, deſſen Stäbe es bildete: die ſchlummernde Zauberkraft des Zeichens muſte Geſang wecken, v. Lilienkr. 24. Nach Peterſen 210 bedeutete die Rune die Weſenheit der Dinge: ‚indem man alſo der gleichſam von den Dingen ‚abgeſchabten' Rune durch den Zauberſpruch Leben einhauchte, ſetzte man die Weſenheit der Dinge in zauberkräftig wirkende Bewegung.' Lil. 21. Ein Beiſpiel einer Verwünſchung, welche die Verbindung des eingeſchnittenen Runenſtabes mit dem Liede zeigt, bildet Skirnisför 34 — 36, wo der Gerda (§ 29 oben) von Skirnir mit dem Thurſen Hrimgrimnir gedroht wird, welcher ſie haben ſolle. Hrimgrimnir iſt ſeinem Namen nach ein Reifrieſe: ſie ſoll der über ſie auszuſprechenden Verwünſchung nach der Umarmung der Froſtrieſen anheimfallen, d. h. unter Eis und Schnee zurückgehalten bleiben, wenn ſie der Verbindung mit dem ſonnigen Freyr länger widerſtrebt. Skirnir ſpricht:

34. Hört es, Joten, hört es, Hrimthurſen,
Suttungs Söhne, ihr Aſen ſelbſt!
Wie ich verbiete, wie ich banne
Mannesgeſellſchaft der Maid,
Mannesgemeinſchaft.

35. Hrimgrimnir heißt der Thurs, der dich haben ſoll,
Hinterm Todtenthor u. ſ. w.

36. Ein Thurs (Th) ſchneid ich dir und drei Stäbe:
Ohnmacht, Unmuth und Ungeduld.
So ſchneid ich es ab, wie ich es einſchnitt,
Wenn es Noth thut ſo zu thun.

Es thut noch nicht Noth ſo zu thun, denn in der folgenden

Strophe ergiebt sich Gerda, der angedrohte Zauber wird also nicht wirklich vollbracht: sonst würde noch erst das Zauber wirkende Lied folgen, das wie der Anfang der 36sten Str. den einzuritzenden, jetzt ungeritztbleibenden Stab (Þ = Th) dreimal wiederbrächte. Ich setze diesen Anfang in der alten Sprache her, weil die Uebersetzung es nicht ganz anschaulich machen kann, da unsere Sprache das Th in D verschoben hat:

Thurs rist ek thér ok thrjá staſi

Thurs ist der Name der eingeritzten Rune, die zugleich als Liedstab dreimal wiederkehrt: er ist aber auch der angewünschte Riese selbst. Da die Runen Namen haben, diese Namen aber Begriffe bedeuten, so sagt ein einziges dieser nordischen Schriftzeichen so viel aus, als uns die Verbindung mehrerer, ja vieler bedeuten würde. ‚Indem die Rune dieses Namens (Thurs) eingeschnitten und durch den Spruch ins Leben gerufen wird, setzt der Beschwörer der Thursen böse Macht gegen denjenigen in Thätigkeit, welchen der Fluch treffen soll.' v. Lil. 22.

Wenn nun Odhin der Erfinder der Runen heißt, so ist damit der Runenzauber gemeint, dem eine so unbeschränkte Macht zugetraut wurde, daß sich Odhin nach seinem Runengedicht (Runatal), einem Theile des eddischen Hawamals (M. Edda 91), durch Erfindung der Runen selber zur Geburt verhilft, indem er sich von dem Weltbaume löst, als dessen Frucht er gedacht ist.

1. Ich weiß daß ich hieng am windigen Baum
Neun lange Nächte,
Vom Sper verwundet, dem Odhin geweiht,
Mir selber ich selbst,
Am Ast des Baums, dem Niemand ansieht
Aus welcher Wurzel er sproß.
2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth:
Da neigt ich mich nieder
Auf Runen sinnend, lernte sie seufzend:
Endlich fiel ich zur Erde.
3. Hauptlieder neun lernt ich vom weisen Sohn
Bölthorns, des Vaters Beſtlas.

Und trank einen Trunk des theuern Meths
Aus Odhrörir geschöpft.

Der weise Sohn Bölthorns ist er selbst: von sich selber lernte er die Runen und die Runenlieder. Wenn Str. 2 nur die Runen genannt sind, und diese schon die Wirkung haben, ihn von dem Baume zu lösen, so sind die dazu gehörigen, ihre Kraft weckenden Lieder mitverstanden. Diese werden auch Str. 3 unter dem theuern Meth gemeint, aus Odhrörir geschöpft, der Quelle der Begeisterung: er bedeutet, wie der nächste § darthut, die Poesie. Der theure Meth, das Lied, belebt und heiligt das todte Zeichen. Darum heißt es auch Str. 18 des andern ebenso wichtigen Runengedichtes, das der Sigrdrifa (M. Edda 169) in den Mund gelegt wird, die Runen müsten ‚mit hehrem Meth geheiligt' sein.

Da nun der Runenzauber so große Macht hat, so ist die dem Odhin beigelegte Erfindung der Runen nur eine Symbolisierung seiner Allmacht, und wir überzeugen uns jetzt, daß ihm diese nicht mehr, ja kaum so sehr verkümmert ward als seine Allwißenheit und Allgegenwart, denn bedurfte er freilich erst der Runen, so ist doch mittels derselben seiner Macht keine andere Grenze gezogen als die in dem Wesen der Dinge liegt, denn eben dieses wird durch den Runenzauber geltend gemacht und über dieses hinaus vermag er nichts. Hienach gienge also wenigstens der Runenzauber nicht mit unrechten Dingen zu, und Myth. 982, wo dieß von allem Zauber behauptet wird, steht doch das Zugeständniss daneben, unmittelbar aus den heiligsten Geschäften, Gottesdienst und Dichtkunst müße aller Zauberei Ursprung geleitet werden.

Wenn also schon das Heidenthum Odhins Macht als Zauberei auffaßte, so kann es nicht wundern, daß der historisierende Saxo, dem Odhin nur ein Mensch war, bei dem vielen Wunderbaren, das er von ihm berichten muß, sich mit der Ausrede half, er habe sich auf Zauberei verstanden. An Götter konnte Saxo als Christ nicht glauben; an Zauberei aber glaubte seine

Zeit noch sehr stark: darum konnte Odhin, ohne ein Gott zu sein, doch alle die vielen Wunder vollbracht haben, die ihm Saxo in seinen Quellen beigelegt fand.

Aber auch Snorri oder Wer der Verfaßer der Heimskringla war, obwohl er sonst Odhin mehr als großen Heermann und Eroberer auffaßt, schreibt ihm doch gleichfalls Zauberkunst zu. ‚Er konnte durch bloße Worte machen, daß das Feuer erlosch und die See stille ward und der Wind sich drehte wohin er wollte.' Yngl. 7. Das kann aus Odhins Runatal genommen sein, wo achtzehn zauberkräftige Lieder genannt werden, die Odhin kennen will. Denn so heißt es:

Str. 15. Ein siebentes weiß ich: wenn hoch der Saal steht
Ueber den Leuten in Lohe,
Wie breit sie schon brenne, ich berge sie noch:
Den Zauber weiß ich zu zaubern.

„ 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Noth mir ist
Vor der Flut das Fahrzeug zu bergen,
So wend ich den Wind von den Wogen ab,
Und stille rings die See.

Wenn Snorri ferner sagt, Odhin habe durch Lieder auch Grabhügel geöffnet und Todte geweckt, oder sich unter den Galgen gesetzt, weshalb er auch Herr der Gehängten (Hângalyr) geheißen habe, so kann er dabei auf Wegtamskw. (ob. S. 84. 89) zielen, aber auch auf unser Runengedicht:

Str. 20. Ein zwölftes kann ich: hängt am Zweig
Vom Strang erstickt ein Todter,
Wie ich ritze das Runenzeichen,
So kommt der Mann und spricht mit mir.

Nicht ohne Lächeln über seine Klügelei wird man freilich lesen: ‚Er hatte auch zwei Raben, welche er das Sprechen gelehrt hatte: diese flogen weit umher in der Welt und sagten ihm viel Neues'; wenn es aber endlich heißt: ‚die meisten seiner Künste lehrte er seine Opferprieſter: diese waren ihm zunächst in jeder Klugheit und Zauberei', so knüpfe ich die Bemerkung hieran, daß

die im Runatal genannten 18 Zauber eben so vieler Lieder wohl eben nur solche sind, welche die Priester von ihm erlernt zu haben sich rühmten; die dem Gotte zugeschriebene Zaubermacht braucht sich nicht auf sie beschränkt zu haben.

76. Ursprung der Dichtkunst.

Den Mythus von Odhrärir erzählt D. 57. 58 so: Die Asen hatten Unfrieden mit dem Volk, das man Wanen nennt (vgl. § 24. 59). Nun aber traten sie zusammen, Frieden zu schließen, und der kam auf diese Weise zu Stande, daß sie von beiden Seiten zu einem Gefäße giengen und ihren Speichel hineinspuckten. Als sie nun schieden, wollten die Asen dieß Friedenszeichen nicht untergehen laßen. Sie nahmen es und schufen einen Mann daraus, der Kwâsir heißt. Der ist so weise, daß ihn Niemand um ein Ding fragen mag, worauf er nicht Antwort wüste. Er fuhr weit umher durch die Welt, die Menschen Weisheit zu lehren. Einst aber, da er zu den Zwergen Fialar und Galar kam, die ihn eingeladen hatten, riefen sie ihn bei Seite zu einer Unterredung, und tödteten ihn. Sein Blut ließen sie in zwei Gefäße und einen Keßel rinnen: der Keßel heißt Odhrörir, aber die Gefäße Sôn und Bodn. Sie mischten Honig in das Blut, woraus ein so kräftiger Meth entstand, daß jeder der davon trinkt, ein Dichter oder ein Weiser wird. Den Asen berichteten die Zwerge, Kwâsir sei in der Fülle seiner Weisheit erstickt, denn Keiner war so klug, seine Weisheit all zu erfragen.

Darnach luden die Zwerge den Riesen, der Gilling heißt, mit seinem Weibe zu sich und baten den Gilling, mit ihnen auf die See zu rudern. Als sie aber eine Strecke vom Lande waren, ruderten die Zwerge nach den Klippen und stürzten das Schiff um. Gilling, der nicht schwimmen konnte, ertrank, worauf die Zwerge das Schiff wieder umkehrten und zu Lande ruderten. Sie sagten seinem Weibe von diesem Vorfall: da gehub sie sich übel und weinte laut. Fialar fragte sie, ob es ihr Gemüth er-

leichtern möge, wenn sie nach der See hinaussähe, wo er umgekommen sei. Das wollte sie thun. Da sprach er mit seinem Bruder Galar, er solle hinaufsteigen über die Schwelle, und wenn sie hinausgienge, einen Mühlstein über ihren Kopf fallen laßen, weil er ihr Gejammer nicht ertragen möge. Und also that er. Als der Riese Suttung, Gillings Brudersſohn, dieß erfuhr, zog er hin, ergriff die Zwerge, führte sie auf die See und setzte sie da auf eine Meerklippe. Da baten sie Suttung, ihr Leben zu schonen, und boten ihm zur Sühne und Vatersbuße den köstlichen Meth und diese Sühne ward zwischen ihnen geschloßen. Suttung führte den Meth mit sich nach Hause und verbarg ihn auf dem sog. Hnitberge; seine Tochter Gunnlödh setzte er zur Hüterin. Davon heißt die Skaldenkunst Kwâsirs Blut oder der Zwerge Trank, auch Odhrärirs- oder Bodens- oder Sons-Naß, und der Zwerge Fährgeld (weil ihnen dieser Meth von der Klippe Erlösung und Heimkehr verschaffte), ferner Suttungs Meth und Hnitbergs Lauge.

Wie kamen aber die Asen an Suttungs Meth? Davon wird erzählt, daß Odhin von Hause zog und an einen Ort kam, wo neun Knechte Heu mähten. Er fragte sie, ob sie ihre Sensen gewetzt haben wollten? Das bejahten sie. Da zog er einen Wetzstein aus dem Gürtel und wetzte. Die Sicheln schienen ihnen jetzt viel beßer zu schneiden: da feilschten sie um den Stein; er aber sprach, wer ihn kaufen wolle, solle geben was billig sei. Sie sagten Alle, das wollten sie; aber Jeder bat, den Stein *ihm* zu verkaufen. Da warf er ihn hoch in die Luft und da ihn Alle fangen wollten, entzweiten sie sich so, daß sie einander mit den Sicheln die Hälse zerschnitten. Da suchte Odhin Nachtherberge bei dem Riesen, der Baugi hieß, dem Bruder Suttungs. Baugi beklagte sich über seine Umstände und sagte, neun seiner Knechte hätten sich umgebracht, und nun wiße er nicht, wo er Werkleute hernehmen solle. Da nannte sich Odhin bei ihm Bölwerkr, und erbot sich, die Arbeit der neun Knechte zu übernehmen; zum Lohn verlangte er einen Trunk von Suttungs

Meth. Baugi sprach, er habe über den Meth nicht zu gebieten, Suttung, sagte er, wolle ihn allein behalten; doch wolle er mit Bölwerkr dahin fahren und versuchen, ob sie des Meths erhalten könnten. Bölwerkr verrichtete den Sommer über Neunmännerarbeit; im Winter aber begehrte er seinen Lohn. Da fuhren sie beide zu Suttung, und Baugi erzählte seinem Bruder, wie er den Bölwerkr gedungen habe; aber Suttung verweigerte gradezu jeden Tropfen seines Meths. Da sagte Bölwerkr zu Baugi, sie wollten eine List versuchen, ob sie an den Meth kommen möchten, und Baugi wollte das geschehen laßen. Da zog Bölwerkr einen Bohrer hervor, der Rati hieß, und sprach, Baugi solle den Berg durchbohren, wenn der Bohrer scharf genug sei. Baugi that das, sagte aber bald, der Berg sei durchgebohrt. Aber Bölwerkr blies ins Bohrloch: da flogen die Späne heraus, ihm entgegen. Daran erkannte er, daß Baugi mit Trug umgehe und bat ihn, ganz durchzubohren. Baugi bohrte weiter und als Bölwerkr zum andernmal hineinblies, flogen die Splitter einwärts. Da wandelte sich Bölwerkr in eine Schlange und schloff ins Bohrloch. Baugi stach mit dem Bohrer nach ihm, verfehlte ihn aber; da fuhr Bölwerkr dahin, wo Gunnlödh war und lag bei ihr drei Nächte, und sie erlaubte ihm drei Trünke von dem Meth zu trinken. Und im ersten Trunk trank er den Odhrörir ganz aus, im andern leerte er den Bodn, im dritten den Sôn und hatte nun den Meth alle. Da wandelte er sich in Adlersgestalt und flog eilends davon. Als aber Suttung den Adler fliegen sah, nahm er sein Adlerhemd und flog ihm nach. Und als die Asen Odhin fliegen sahen, da setzten sie ihre Gefäße in den Hof. Und als Odhin Asgard erreichte, spie er den Meth in die Gefäße. Als aber Suttung ihm so nahe gekommen war, daß er ihn fast erreicht hätte, ließ er von hinten einen Theil des Meths fahren. Darnach verlangt Niemand: habe sich das wer da wolle; wir nennen es den schlechten Dichter Theil. Aber Suttungs Meth gab Odhin den Asen und denen, die da schaffen können. Darum nennen wir die Skal-

denkunft Odhins Fang oder Fund, oder Odhins Trank oder Gabe, und der Asen Getränk.

Hiemit sind zwei Stellen des eddischen Hawamals zu vergleichen. Dieses Gedicht, eigentlich nur eine Sammlung der im Volk verbreiteten uralten Spruchweisheit, wird dem Odhin in den Mund gelegt, und heißt darum das Lied des Hohen. Als Gott des Geistes wird ihm auch diese dem Volke offenbarte Weisheit zugeschrieben; daß er selber spricht, wird am deutlichsten bei dem im vorigen § besprochenen Runenliede, das einen der Anhänge des Hawamals bildet. Aber auch bei diesem selbst bezeichnen die eingeflochtenen, Erlebnisse Odhins erzählenden Stücke, welche die Weisheitslehren veranschaulichen und bewähren sollen, ihn als den Sprechenden. Zu diesen gehören die hier aus zu hebenden Stellen:

12. Der Vergeßenheit Reiher überrauscht Gelage
Und stiehlt die Besinnung;
Des Vogels Gefieder befieng auch mich
In Gunnlödhs Haus und Gehege.

13. Trunken ward ich und übertrunken
In des schlauen Fialars Felsen.
Trunk mag frommen, wenn man ungetrübt
Sich den Sinn bewahrt.

104. Den alten Riesen besucht ich; nun bin ich zurück;
Mit Schweigen erwarb ich da wenig.
Manch Wort sprach ich zu meinem Gewinn
In Suttungs Saal.

105. Gunnlödh schenkte mir auf goldnem Seßel
Einen Trunk des theuern Meths.
Uebel vergolten hab ich gleichwohl
Ihrem heiligen Herzen,
Ihrer glühenden Gunst.

106. Ratamund ließ ich den Weg mir räumen
Und den Berg durchbohren.
In der Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen
Und hielt mein Haupt der Gefahr hin.

107. Schlauer Verwandlungen Frucht erwarb ich;

Wenig miſslingt dem Liſtigen.
Denn Odhrörir iſt aufgeſtiegen
Zur weitbewohnten Erde.

108. Zweifel heg ich ob ich heim wär gekehrt
Aus der Rieſen Reich,
Wenn mir Gunnlödh nicht half, die gute Maid,
Die den Arm um mich ſchlang.

109. Des andern Tags die Reifrieſen eilten
Des Hohen Rath zu hören
In des Hohen Halle.
Sie fragten nach Bölwerk: ob er aufgefahren ſei,
Oder ob er mit Suttung fiel.

110. Den Ringeid, ſagt man, hat Odhin geſchworen:
Wer traut noch ſeiner Treue?
Den Suttung beraubt' er mit Ränken des Meths
Und ließ ſich Gunnlödh grämen.

Hierzu nur folgende Bemerkungen:

1. Die Stellen des Hawam. ſetzen eine kürzere Faßung der Erzählung voraus, die noch nichts davon weiß, daß Suttung den entfliegenden Odhin verfolgt habe, vielmehr ſcheint er nach Str. 109 gefallen. Die Rieſen kommen erſt am andern Tage dem Bölwerk nachzufragen, und Odhin muß den Ringeid ſchwören, ſich von dem Verdachte zu reinigen. Da dieß wie ein Meineid ausſieht, und ihm auch ſo gedeutet wird, überdieß nicht erhellt, Wem Str. 110, die Odhin nicht ſprechen kann, in den Mund gelegt iſt, ſo könnte ſie ſpätere Zudichtung ſein. Aber derſelbe Verdacht trifft auch Str. 105 und den in D. 58 enthaltenen Schluß der Erzählung, den Urſprung der Afterpoeſie betreffend, wovon Hawam. noch nichts weiß. Vielleicht iſt das nicht die einzige Zudichtung der j. Edda: die ganze Zwiſchenerzählung von den Zwergen Fialar und Galar als den erſten Beſitzern des Odhrörir ſcheint ſpätere Erfindung, denn da es Hawam. 13 heißt, Odhin ſei in Fialars Felſen trunken geworden, ſo ſehen wir, daß nach Fialar der Keller des Rieſen heißt. Der Trank kam alſo gleich in des Letztern Beſitz. Vgl. 5.

2. Auch von Kwâsir weiß Hawamal nichts; der Name bleibt in den Liedern auch sonst ungenannt. Doch nur den Namen trifft Verdacht, nicht sein Wesen. Zwar mag seine Entstehung aus Speichel uns zuwider sein; aber unserer Mythologie darf sie nicht als Barbarei vorgeworfen werden. Der reine Speichel, der aus dem Blute kommt und wieder zu Blute wird, wie das auch unsere Erzählung geschehen läßt, steht dem Blute gleich. Im Blute liegt, nach einer sehr verbreiteten Anschauung, das Leben, aus Blutstropfen rufen in unsern Märchen Stimmen, Blumen sprießen in allen Mythen aus dem Blute, Kinderblut heilt die bösesten Krankheiten, Blut ist ein ganz besonderer Saft, heißt es im Faust; aber dem Blut wird der Speichel auch in der Heilkraft gleichgesetzt, schon bei den Alten, und noch Christus heilt mit seinem Speichel. Schlagend ist aber die Uebereinstimmung, wenn auch in der griechischen Mythologie aus dem vereinigten Speichel der Götter neue göttliche Wesen hervorgehen. Bei Hyrieus kehrten drei Götter ein: Zeus, Poseidon und Hermes; nach Andern Zeus, Ares und Hermes. Zum Lohn seiner Gastfreundschaft stellten sie ihm eine Bitte frei. Er wünscht sich einen Sohn; hat aber nach dem Tode seiner Gattin gelobt, sich nicht wieder zu vermählen. Da vereinigen die Götter ihren Speichel, vermischen ihn mit dem Staube der Hütte und erschaffen den Orion. M. XXXIV. Denselben Orion haben wir § 73 a. mit Odhr verglichen. Das betraf seinen Tod, den wir mit dem Baldurs und Hakelberends zusammenstellten. Sollte er sich nun auch bei seiner Zeugung mit ihm berühren? Schon Grimm fragte (Myth. 838): war Odhur eins mit Kwâsir, der die Welt durchzog, und von den Zwergen ermordet wurde?' Er fügt hinzu: ‚Odhr, Freyjas Gemahl, den sie in der weiten Welt aufsuchte, und mit goldenen Thränen beweinte, könnte Personification der Dichtkunst sein.' Wir laßen diesen Fragen noch andere folgen: Ist der verdunkelte Name Odhrörir, der auch Odheirir geschrieben wird (Zeitschr. III, 423), aus Odh und dreyri Blut gebildet? Aus dem Blute des vom

Eber verwundeten Hakelberend = Odhin wurden im nächsten Frühjahre Blumen (Myth. 899); aus dem des Adonis, der so ähnlich ist, sproß die Anemone. Von Baldurs Blut ist nichts dergleichen berichtet; da aber Johann der Täufer seine Stelle im Kalender einnahm und das im Mittelalter so sorgfältig gesammelte und für heilkräftig gehaltene Johanniskraut auch Johannisblut heißt (Abergl. 457), so fehlte wohl auch bei ihm dieser Zug nicht. Ueberall ist dem Blute des sterbenden Gottes wunderbare Kraft beigelegt. Gleicht nicht auch die verlaßene trauernde Gunnlödh auffallend der weinenden Freyja? Dürfen wir also den unvollständig erhaltenen Mythus Odhurs aus dem Kwâsirs ergänzen?

3. Odhrörir, in Hawamal 107 Name des Trankes, ist D. 57 auf den Keßel übertragen, worin er bewahrt wird; daneben erscheinen noch zwei andere Gefäße, Sôn und Bodn. Jenes erste leitet man aus Odh Geist und aus hrœra, alth. hruoran, rühren, was den sehr passenden Sinn Geistrührer, Geisterreger ergiebt. Wie Odhin selbst der Geisterreger ist, so auch sein Trank. Der theure Meth, den er Dichtern, Weisen und Asen spendet, hat geisterregende, begeisternde Kraft. Sôn, der Name des andern Gefäßes, das die Upsala-Edda nicht kennt, bedeutet Sühne. Heißt das, die Dichtkunst mildere die Geister (emollit mores), daß Versöhnung in die Herzen Eingang finde; oder zielt es darauf, daß aus der Versöhnung der Asen und Wanen der Saft zuerst hervorgegangen war? Die Sühne muß angeboten, von der andern Seite angenommen werden: darauf könnte der Name des dritten Gefäßes (oblatio) gehen. Bei Friedensschlüßen wie bei der Stiftung des Freundschaftsbündnisses läßt man sonst Blut in ein gemeinsames Gefäß fließen. Auch hier sehen wir wieder den Speichel dem Blute gleichgestellt. Doch weiß Hawamal nichts von drei Gefäßen, nicht einmal von mehrern Trünken; Str. 105 ist nur von Einem die Rede.

4. Von Kwâsir wißen wir sonst aus § 41, daß Er es war, der als der weiseste der Götter das Netz, das Loki ins

Feuer geworfen hatte, noch in der Asche als eine Vorrichtung zum Fischfang erkannte. Abweichend von der jüngern Edda erzählt Ynglingas. 4, die Wanen hätten ihn als den klügsten in ihrem Gebiet den Asen zum Geisel gegeben. Der Name bedeutet nach slavischen Dialekten die Gährung; nach der altn. einen Keuchenden: das käme auf eins heraus, denn jedes gährende Getränk keucht. Auch der Wein des Gemüths, die Poesie, muß sich aus einer Gährung klären, und den aus dem Speichel Entstandenen konnte man um so eher nach der Gährung benennen, als Odhin auch der bierbrauenden Geirhild mit seinem Speichel, der als Hefe verwendet wird, zum Siege verhilft. In der weiter ausgesponnenen Erzählung der D. 57. 58 wird das Bild des Getränks, das gähren und sich klären muß, nun weiter fortgeführt. Nach der in Kwâsir vorgestellten Gährung kommt er in den Keller der Zwerge, dann in den der Riesen: es mag sehr prosaisch klingen, wenn ich sage, daß dieß nichts als mehrere Abstiche bedeute, die der junge Wein in den ersten Monaten bedarf; noch mehr, wenn ich die neun Sommermonate, die Odhin dem Baugi dienen muste, auf die Zeit beziehe, welche hernach noch zur Ablagerung erforderlich sind. Allein der Mythus, der in dieser Gestalt sich dem Character einer unterhaltenden Erzählung nähert, birgt nicht in allen Zügen echt mythischen Gehalt; doch fällt er wenigstens nicht aus dem Bilde. Auch wird man gestehen müßen, daß der Name Suttungr für Suptungr gut erfunden ist, um einen durstigen Riesen zu bezeichnen, den nach einem guten Trunk gelüstet.

5. Fialar und Galar würden als Zwergnamen an Fili Kili im Zwergregister der Wöl. 13 erinnern. Hawam. 13 scheint zwar auf den ersten Blick einen Riesen unter Fialar zu verstehen, wie auch Harbardsl. 26 Fialar den Riesen nennt, der D. 45 wieder anders, Skrymir, heißt; aber das Beiwort der schlaue (frôdi) zeigt, daß der Keller des Riesen nur nach einem Zwerge (etwa jenem der Wöl. 34) benannt ist, was zu weiterer Ausspinnung und Einführung der Zwerge verleitet haben kann.

Daß dieſe den Trank erſt zubereiten, indem ſie ihn mit Honig miſchen, iſt in ihrem Character erfunden, da ſie immer als die kunſtreichen erſcheinen; Honig iſt ein Beſtandtheil alles Meths. Sie waren aber nach Kwaſirs Blut ſchon vor der Miſchung lüſtern: ſie hätten ſonſt nicht nach ſeinem Beſitz getrachtet.

6. Auch daß ſich Odhin Bölwerk nennt, hat keine tiefere Bedeutung, da er in Baugis Dienſt nichts Gutes vorhat: er will eben den Meth entwenden. Will man ſeinen mühevollen Dienſt ſo verſtehen, daß die Kunſtfertigkeit, deren der Dichter bedarf, nicht ohne Anſtrengung erworben wird, ſo habe ich nichts dagegen; bedeutender aber iſt gewiſs, daß Odhin Str. 108 geſteht, ohne Gunnlödhs Hilfe habe Odhrörir nicht erworben werden können: ohne Liebe keine Poeſie. Vortrefflich iſt aber, wie der Begeiſterungstrank der Dichter und Aſen, um die höchſte Weihe zu empfangen, durch einen Zuſtand dreifacher Entzückung hindurch muß. Trunken und übertrunken wird Odhin in des ſchlauen Fialars Felſen, trunken von Meth, trunken von Liebe und trunken von dichteriſcher Begeiſterung. Wie ſehr erinnert dieſer dreifache Rauſch, dem ſich Odhin in Gunnlödhs Armen hingiebt, an Goethes Worte im Divan 118:

Lied-, Lieb- und Weines Trunkenheit,
Obs nachtet oder tagt,
Die göttlichſte Betrunkenheit,
Die mich entzückt und plagt.

Das ſittliche Bedenken, das die letzten Strophen des Hawam., beſonders 110, ausſprechen, gehört entweder zur Einkleidung, die den abſtrakten Gedanken verſtecken will (faſt möchte ich dieſe Auskunft vorziehen); oder ſie ſetzt ſchon ein getrübtes Verſtändniſs voraus. Der Vergeßenheit Reiher, der Gelage überrauſcht, und die Beſinnung ſtiehlt (Str. 12), iſt zwar ein wunderſchönes Bild; es wird aber nur verwendet, um vor einer Trunkenheit zu warnen, die nach dem echten Sinne des Mythus, um unſeres Dichters Worte im Buche des Schenken noch einmal zu gebrauchen, ‚wundervolle Tugend' iſt.

7. Rati heißt in der D. der Bohrer; in Hawam. scheint die Schlange gemeint, in deren Gestalt Odhin in den Felsenkeller schlüpft. Zwei Beinamen Odhins, Ofnir und Swafnir, gehen darauf, daß er Schlangengestalt anzunehmen liebt.

Ein Zeugniss, daß Odhin eigentlich der Gott der Dichtkunst und Beredsamkeit war, was dann auf Bragi übergieng, findet sich bei Snorri, obgleich ihn dieser, wie schon erinnert worden ist, menschlich auffaßt. Ynglingas. c. 6 meldet, ‚er habe so anziehend und lieblich gesprochen, daß Alle, welche ihn anhörten, glaubten, das Alles sei wahr; er sprach Alles in solchen Reimen, wie jetzt gesungen wird, was wir Gedicht heißen. Er und seine Hospriester hießen Sangschmiede, und diese Kunst hob durch sie an in den Nordlanden.' Wie er als Gott der Dichtkunst dem Apollo gleicht, so auch durch die Heilkunst, welche ihm einer der merseburger Heilsprüche selbst vor den Göttinnen zueignet. Vielleicht erklärt sich so, daß Wate, der sich auch sonst mit Wuotan berührte, die Arzneikunst verstand (Myth. 1101), wie an sein Geschlecht alle Künste und Erfindungen geknüpft sind. Ihm selbst oder seinem Sohne Wieland legt die Sage ein Boot bei, was ihn als Erfinder der Schiffahrt bezeichnet; Wieland gilt für den besten Schmied; dessen Bruder Eigil, der älteste Tell, für den besten Schützen; dem dritten Bruder war vermuthlich wieder die Heilkunst vererbt; Nordian der beste Jäger in der Wiltinas. c. 230 fällt vielleicht mit seinem gleichnamigen Halbbruder c. 18 zusammen. Vgl. Vorr. zum Orendel S. XVII.

77. Odhin als Drachenkämpfer. Schluß.

Odhins Wesen ist hiemit noch nicht erschöpft. Grimm (Ueber den Liebesgott 1851) hat in Odhins Beinamen Wunsch und seinem Bruder Wili (Wille) den Begriff der allmächtigen Liebe nachzuweisen gesucht. Damit stimmt, wenn es im Runenlied heißt:

24. Ein sechszehntes kann ich: will ich schöner Maid

In Lieb und Luſt mich freuen,
Den Willen wandl ich der Weißarmigen,
Daß ganz ihr Sinn ſich mir geſellt.
25. Ein ſiebzehntes kann ich: daß ſchwerlich wieder
Die holde Maid mich meidet.

Gleichwohl ſehen wir ihn oft unglücklich in ſeinen Bewerbungen: ſo bei Billings Maid (Hawam. 95—101) ſo wie Harbardsl. 18, und bei der Rinda, wovon § 90, gelangt er nur durch Liſt zum Ziel. Als Gott des Ackerbaues tritt er in Deutſchland mehr als im Norden hervor, wo er ihm im Gegenſatz zu Thôrr eher feindlich erſcheint. Hievon, wie auch von ſeinen Gemahlinnen und Söhnen, wird beßer an andern Stellen gehandelt; auch iſt Manches ihn Betreffende ſchon in frühern Abſchnitten vorweggenommen, und nur um Wiederholungen auszuweichen, wird Anderes, das ſpäter nachgeholt werden ſoll, an dieſer Stelle übergangen. Hier ſollte nur der Grund gelegt werden, auf dem ſich ſpäterhin fortbauen läßt.

Zum Schluße will ich auch nicht verſchweigen, daß zwiſchen Wuotan und einigen chriſtlichen Heiligen Beziehungen eintreten, theils weil man den Cultus des Gottes durch ihre Verehrung zu verdrängen ſuchte, theils weil in ihre Legenden, ſoweit ſie aus dem Volksmunde aufgenommen wurden, Mythiſches Eingang fand, in Volksmärchen und Volksgebräuchen ihr Name an ſeine Stelle trat. Der Gegenſtand iſt noch zu wenig erforſcht; doch will ich hier wenigſtens einige der dabei in Betracht kommenden Heiligen nennen. Schon in ſeiner äußern Erſcheinnng ſah St. Martin dem Wuotan auffallend ähnlich: Mantel, Roſs und Schwert hatte er mit ihm gemein; jenen theilt er dem Dürftigen mit, ſeine Blöße zu bekleiden: das könnte an die oben beſprochenen Verleihungen des Wunſchmantels erinnern, und Milde iſt eine Tugend, die Odhin als Gangradr und Grimnir zu lohnen, wie ihre Verſäumniſs zu ſtrafen wuſte. St. Martins Mantel, die Cappa St. Martini, trug man den fränkiſchen Königen in die Schlacht nach; andere Beziehungen ſind in meinen Martinsliedern Bonn 1846 nachgewieſen.

Auch St. Michel und Georg, die Drachentödter, ſofern ſie reitend und mit geſchwungenem Schwerte dargeſtellt wurden, glichen Odhin; freilich als Drachentödter kennt ihn die Edda eigentlich nicht, man müſte denn Fenrir als ſolchen auffaßen dürfen, wofür Folgendes zu ſprechen ſcheint. Wir ſahen § 66, daß es eigentlich Odhin war, der durch Wafurlogi ritt und ſich als Siegfried in der Heldenſage verjüngte. Auch hier fehlt in der Götterſage der Drachenkampf, wenn nicht in Skirnisför Beli, der brüllende, als ſolcher aufzufaßen iſt. Doch kann von dem Helden auf den Gott zurückgeſchloßen werden und da Sigmund, dem im Beowulf Sigfrids Drachenkampf beigelegt iſt, ein Beiname Odhins war (Myth. 344), ſo werden wir Kuhn beiſtimmen, der Zeitſchr. V, 472 ff. Wodan in dem St. Georg der engliſchen Volksgebräuche erkannte. Die Vergleichung mit andern engliſchen Volksfeſten, wobei noch ‚Wodan' und ſeine Frau ‚Frigga' unter dieſen Namen auftreten Myth. 281, und im ‚Schwerttanz' zwei Schwerter um das Haupt eines Knaben geſchwungen werden, was eine ſymboliſche Darſtellung des Drachenkampfs ſcheint; dann das hoodening genannte Feſt, deſſen Hauptperſon „hooden" wie ſein Roſs „wooden horse" heißt; endlich auch der bekannte Robin Hood, deſſen Vorname Robin, unſerm Ruprecht entſprechend, ein Beiname Wodans iſt, der ihn als den ruhmglänzenden bezeichnet; die ſtäts dabei auftretende Jungfrau, welche wie Gerda oder Brunhild, in anderer Faßung Kriemhild, aus der Gewalt des Unthiers befreit wird: Alles zeigt, daß dieſe Volksſpiele einen verdunkelten, aber in Götter- und Heldenſage nachklingenden, auf Odhin bezüglichen, im Weſentlichen in Skirnisför enthaltenen Mythus darſtellen ſollten. Beowulfs eigenen Drachenkampf bezieht zwar Müllenhoff Zeitſchr. VII, 439 auf Freyr; nach unſerer obigen Auffaßung iſt dieſer aber nur an Odhins Stelle getreten. Ueber den Sinn dieſes Drachenkampfs Odhins kann kein Zweifel ſein. Die Schlange, das Sinnbild des Waßers, bedeutet die feuchte nebliche Winterzeit: Odhin, der ſie beſiegt, iſt der Sonnen- und Frühlingsgott. Dieſer Sieg tritt alljähr-

lich ein; den Jahresmythus hat die Edda, wie manche andere, auf das große Weltenjahr bezogen und mit den Weltgeschicken in Verbindung gebracht. Der Name Fenrir, der nach S. 118 auf Meer und Sumpf deutet, war schon in dem ältern Sinne des Mythus ein passender Name für den verderblichen Wurm, der nur das im Winter anschwellende, verheerend überströmende Waßer bezeichnete, Müllenhoff a. a. O. 431. Ueber die hier genannten und andere mit Wuotan im Volksglauben verwandte Heilige, wozu nach Jgn. Zingerle auch St. Leonhard gehören wird, vergl. noch Wolfs Beitr. 33—58.

Donar (Thôrr).

78. Uebersicht.

So klar wie Thôrr stehen wenig Götter vor uns da. Wie viel auch in seinem Mythus noch unverständlich bleibt, er selbst ist uns keine verschleierte Isis, keine ungelöste Rune, wie es in der deutschen Mythologie noch so manche giebt. Fast möchte uns dieß befremden wo nicht misstrauisch machen gegen unsere eigene vielleicht nur scheinbare Einsicht; doch weiß Uhland, dessen ‚Mythus von Thôr' Stuttg. 1836 wir einen großen Theil derselben verdanken, uns auch hierüber zu beruhigen. ‚Mythen', sagt er S. 19, ‚die im Naturgebiete verkehren, liegen gewiss dem Verständniss offener als solche, die sich auf die innere Welt beziehn: dort sind die stoffartigen und greifbaren Dinge, hier die körperlichen und übersinnlichen.' Zwar auch bei Odhin, der uns wesentlich Gott des Geistes war, erkannten wir eine sinnliche Grundlage an; aber wie die Luft an sich schon das geistigste aller Elemente ist, so fanden wir auch sein Wesen vorzugsweise auf das Geistesleben bezogen. Dagegen waltet Thôrr auf dem natürlichen Gebiete. Da wir aber auch ihn zu einem Gotte der Cultur erhoben sehen, welcher Odhin als Kriegsgott feindlich

erscheint, so tritt hier ein neuer Gegensatz hervor: der sinnlichere Gott wird zum geistigern erhoben; der geistigere kann im Rausch, im Liebeswahnsinn, in der kriegerischen Wuth herabzusinken scheinen.

Thôrr, der im Gewitter waltet, ist nach dem Donner benannt, sein deutscher Name war Donar; das nordische Thôrr ist aus Thonar entstanden, indem zuerst das a verstummte, dann das n vor r ausfiel, so daß sich Thôr ergab; das zweite r in Thôrr ist bloß flexivisch: es wird im Genitiv durch s ersetzt. Ebenso finden wir in deutschen Dialekten den nach Donar benannten Donnerstag in Dorstag gekürzt; der Donnersberg in der Pfalz heißt nach dem Rhein. Antiquarius 1739. S. 389 Dorßberg, und Dorsheim bei Bingen nach dem Stromberger Zinsbuch noch 1481 Dornsheim. Widder III, 351.

Der Gott des rollenden Donners, der den Blitzstral führt, sollte, wie in den pelasgischen Mythologieen, der oberste Gott sein. Hat er diesen Rang in der Edda seinem Vater Odhin abtreten müßen, so war er doch vielleicht auch uns einst der Gott der Götter. Noch die Edda bezeichnet ihn als den Fürsten der Götter (asabrágr): in Skirnisför 33 heißt es:

Gram ist dir Odhin, gram ist dir der Asenfürst,
Freyr verflucht dich.

Hier steht Thôrr ganz so in der Mitte, wie er als der Mächtigste dieser dreie nach Adam von Bremen in Upsalas Tempel in die Mitte gestellt war, Wodan und Friceo zu beiden Seiten. Ward in Norwegen ohne weitere Bezeichnung der As genannt, so war Thôrr gemeint; sollte in der ersten Zeit des Christenthums Jemand als Heide bezeichnet werden, so hieß es, er glaube an Thôr, und wo nicht die ganze Trilogie, nur Zwei höchste Götter genannt werden, da fehlt Thôrr nie, vielmehr steht sein Name voran. Ferner wird der Donnergott auch bei uns als ein väterlicher aufgefaßt, wie sein eddischer Beiname Atli (= Attila oder Etzel) zeigt. Etzel (Großvater), Altkönig heißen deutsche Berge. Hienge es nicht mit dem Begriff des Donnergot-

tes zuſammen, daß er fahrend gedacht wird, da der rollende Donner dem Schall eines dahin raſſelnden Wagens gleicht, ſo könnte auch dieß darthun, daß er einſt der höchſte der Götter war. Alle andern, ſelbſt Wuotan, ſehen wir reiten, nur Thôrr fährt; darum heißt er Oekuthôrr und Reidatyr, der fahrende Gott, der Herr des Wagens, oder weil ſeinem Wagen Böcke vorgeſpannt ſind, Hafradrôttin. Allerdings hat auch Freyr (Frô) ſeinen Wagen, beim Gottesdienſt ſehen wir ihn im Wagen umgeführt; aber in Asgard fährt nur Thôrr. Auch das kann ihn als den höchſten Gott bezeichnen, daß ſeine Mutter Jôrdh iſt, die Erde, die große Lebensmutter, die Mutter der Götter. Wiederum war Sif, Thôrs Gemahlin, eine Erdgöttin; als ſolche erſcheint ſie zwar noch jetzt; aber der Gemahlin Odhins kann ſie ſich nicht vergleichen: ſie iſt mit Thôrr von ihrer erſten Höhe herabgeſunken. Daß Thôrs Hammer für ein weihendes und heiligendes Geräth gilt, das Brautpaare weihte, Leichen einſegnete, ſei es, ſie zum Leben zu erwecken oder ihnen die Wiedergeburt zu ſichern; daß er beim Hammerwurf nach deutſchem Recht die Grenzen des Eigenthums beſtimmte: das Alles deutet auf ſeine frühere höhere Geltung. Noch jetzt rufen in der Noth die Götter zu Thôr um Hülfe, und ſind augenblicklichen Beiſtands gewiſs. Odhin ſelber geſteht Grimnism. 24:

Von allen Häuſern, die Dächer haben,
Glaub ich meines Sohns das gröſte.

Es folgt dieß zwar ſchon daraus, daß es den Wolkenhimmel bedeutet; wenn ihm aber 540 Stockwerke zugeſchrieben werden, gerade ſo viel als Odhins göttliche Halle Thüren zählt, Grimnism. 23, ſo iſt noch hier der Sohn über den Vater geſtellt. Endlich erſcheint er in mehren Mythen in einer verdunkelten Trilogie wandernder Götter, unter welchen er ſo ſehr als der mächtigſte hervortrat, daß ſeine Gefährten faſt vor ihm verſchwanden.

Der Gott des Blitzſtrals könnte als ein furchtbarer, eifriger Gott aufgefaßt ſein. Aber mit Ausnahme einiger Volksaus-

drücke beim Gewitter, wie ‚der liebe Gott zürnt, unser Herrgott kift, der Himmeltatl greint' u. ſ. w. (Myth. 152), deren heidniſcher Urſprung unausgemacht iſt, finden wir ihn den Menſchen hold und freundlich gedacht. Nicht gegen ſie kehrt er ſeine Blitze, ſondern gegen die Rieſen, die Feinde der Götter und Menſchen. Dieſen erſchließt er den Himmel, läßt den befruchtenden Gewitterregen niederſtrömen und ſegnet ihre Saaten; ja er bereitet den harten Felsboden zu fruchtbarem Baugrunde. Mit ſeinem Hammer ſpaltet er den Rieſen das Haupt, d. h. er zermalmt und verwittert das unfruchtbare ſteinige Bergland, das ſich nun dem Anbau anſchließt, der immer höher hinaufgetragen werden kann in die Gebirgsgegenden, wo ſonſt nur Bergrieſen wohnten. Jetzt aber müßen ſie auswandern, ſie fühlen, daß ihre Zeit vorüber iſt. Darum iſt Thôrr immer im Kampf mit den Bergrieſen vorgeſtellt, immer auf der Oſtfahrt begriffen, weil die kalten Winde von Oſten kommen, die Gewitter aber von Weſten. Doch bleibt er dabei nicht ſtehen, den Menſchen die Erde urbar zu machen: einmal als Freund der Menſchen gefaßt, nimmt er ſie nun überhaupt gegen alle verderblich wirkenden Naturkräfte in Schutz, die das Leben auf Erden ſtören, die Erde unwohnlich und unwirthlich machen. Der erſte Anlaß zu dem Allen war die felſenſpaltende Gewalt des Wetterſtrals. Aber von hier aus fortſchreitend bereitet er erſt den harten Felsgrund zu urbarem Erdreich, lohnt dem menſchlichen Fleiß beim Anbau, ſchützt gegen die verderblichen Winterſtürme, gegen Froſt und Kälte, und läßt ſich herab ein Gott der Bauern, ja der Knechte zu ſein, welchen die Feldarbeit hauptſächlich überlaßen blieb, während der Gott des Geiſtes nach dem Harbardslied die Fürſten zum Krieg aufreizt, die Saaten ſchädigt und den Segen des Landbaues durch zerſtörende Kriegsgewalt verdrängt. Nach allen Seiten hin zeigt er ſich jetzt als den Freund der Menſchen; in allen vier Elementen offenbart er ſeine ſchützende Macht: nicht bloß gegen Winterrieſen ſchleudert er ſeine Blitze, auch die Dämonen der Gluthitze, die durch Wolkenbrüche zerſtörend wirken, zerſpaltet ſein

Stral: den Gewittern selbst, von denen sein Wesen ausgegangen war, wehrt er die verderbliche Wirkung und bannt sie in wohlthätige Schranken. Als Gott der Ehe, die sein Hammer weiht, legt er den Grund zu einem sittlich geordneten Leben; als Gott des Eigenthums, das sein Hammerwurf begrenzen und feststellen hilft, entwickelt er den Staat aus der Familie; als Gott der Brükken, der die Bergströme zähmt, verbindet er die Stämme, ja indem er unter den Helden und Königen solche zu seinen Lieblingen wählt, welche Länder nicht sowohl mit dem Schwert als mit dem Pflug erobern, weil sie Wälder ausrotten und Ansiedlungen in bisheran dem Anbau unzugängliche Erdstriche führen, beschließt dieser Gott der Cultur die mythische Zeit, und führt den hellen Tag der Geschichte herauf, die dann freilich seinen Dienst abstellt, und die Völker den einigen Gott erkennen lehrt. Vergeßen wir aber einen Augenblick, was wir dem Christenthume schulden, und denken uns neben dem anderer Götter Thôrs Dienst noch heute fortbestehend, so würde Er es sein, dem wir Chausseen, Eisenbahnen und Dampfschiffe und alle die Erfindungen zuschreiben würden, auf welche unsere Zeit ein Recht hat stolz zu sein.

Wenn diese Schilderung sich meist auf jüngere nordische Lieder gründet, welche Thôrs Wesen gegen das seines Vaters abgrenzen, so dürfen wir dabei jene ältere Auffaßung, die den höchsten der Götter in ihm sah, nicht aus den Augen verlieren. Sie zeigt sich am Deutlichsten darin, daß er die Mächte der Unterwelt besiegt, und dieß ist es, was wir hervorzuheben um so mehr bemüht sein werden, als diese verdunkelte Seite des Gottes, die selbst den Verfaßern jener Lieder nicht mehr bewust scheint, den Römer berechtigte, ihn dem Hercules gleich zu stellen. Wenn daher im Uebrigen unsere Darstellung in Uhlands meisterhafter Schilderung ihre Ergänzung sucht, so glauben wir hier der Forschung neue Bahnen zu eröffnen.

79. Verwandtschaft, Attribute, Beinamen.

Thôrs Mutter Jördh führt auch die Namen Hlôdyn und Fiörgyn, Wöl. 56. Später werden sie auf die Frigg, Odhins zweite Gemahlin, übertragen. Bertha die Spinnerin 96. Neben dieser Fiörgyn erscheint auch ein männlicher Fiörgyn, Gen. Fiörgvins, als Vater jener: derselbe Gott offenbar, den die Slaven als Perun, Litthauer und Letten als Perkunos verehren. Spuren dieser Götter sind auch in Deutschland nachgewiesen. Im Gothischen bedeutet Fairguni Berg, das Erzgebirge wird Fergunna genannt, und Virgunnia der Gebirgszug zwischen Ansbach und Ellwangen. Wolfram stellt den Schwarzwald und Virgunt zusammen, Myth. 157. Auch die Hercynia silva ist damit zusammengebracht worden. Als Thôrs Pflegeeltern oder Pflegekinder (fôstri) werden Wingnir und Hlôra angegeben, der Beflügelte und die Funkelnde: in demselben Sinne heißt er auch Wingthôrr und Hlôrridi, der beschwingte Thôrr, der in der Glut daher fährt. Seine Gemahlin Sif hat ihm eine Tochter Thrúdh geboren und einen Stiefsohn Uller zugebracht. Der Name seiner Tochter findet sich auch in Thrúdheim und Thrúdwang, wo nach Grimnismal Thôrr wohnen soll bis die Götter vergehen. Vgl. D. 21. Da Thrúdh Kraft heißt, so bezieht Uhland S. 82 sein Gebiet Thrudwang auf das fruchtbare, nährende Baufeld, und den Namen seiner Tochter Thrúdh auf das Saatkorn. Nach Alwismâl war Thrudh in Thôrs Abwesenheit dem Zwerge Alwis verlobt worden; nach seiner Rückkehr hebt Thôrr dieß Verhältniss wieder auf: das im Herbst ausgestreute Saatkorn schien dem finstern Erdgrunde verhaftet; aber der rückkehrende Sommer zieht sie wieder an das Licht, indem die Saat in Halme schießt. In dem Liede wird dieser Mythus so eingekleidet, daß Thôrr dem bleichnasigen Zwerg nicht gleich alle Hoffnung auf die Braut benimmt, vielmehr seine Einwilligung an die Bedingung knüpft, daß der Zwerg auf seine Fragen Bescheid sagen könne. Da der Zwerg sich rühmt, alle neun Himmel durchmeßen zu haben und

von allen Weſen Kunde zu wißen, ſo betreffen dieſe Fragen die Namen der Dinge in den Sprachen der verſchiedenen Welten, wobei nicht bloß Menſchen- und Götterſprache unterſchieden, ſondern für jede Götterclaſſe eine beſondere Sprache angenommen wird. Während aber der Zwerg dieſe Fragen beantwortet, ſcheint die Sonne in den Saal, und der lichtſcheue Zwerg erſtarrt zu Stein. Außer dieſer Tochter hat Thôrr noch zwei Söhne, Môdi und Magni (Kraft und Muth); dieſe hat er aber nicht mit Sif erzeugt, ſondern mit Jarnſaxa, welche das eiſenharte Geſtein bedeuten kann: die Bewältigung des harten Felsbodens zum Zwecke des Anbaues giebt Kraft und Muth. Doch kann Jarnſaxa auch von dem Eiſenſchwerte den Namen haben, da Sax Schwert heißt, weil die älteſten Schwerter von Stein waren. So kommt Jarnſaxa auch für Streitaxt vor: Die Streitaxt aber, deren Thôrr ſich bedient, iſt der Pflug, und auch dieſer giebt Kraft und Muth, dem der ihn führt. Es iſt aber zu erinnern, daß beide Söhne aus des Gottes Eigenſchaften erwachſen ſind. Vergl. ob. S. 173.

In ſeiner äußern Erſcheinung zeigt ſich Thôrr bald als Jüngling, bald als Greis, immer aber mit *rothem* Bart, ohne Zweifel mit Bezug auf die Farbe des Blitzſtrals. Wenn er ihn ſträubt, ‚in den Bart bläſt, ſeinen Bartruf ertönen läßt,‘ verurſacht er ſeinen Feinden heftigen Gegenwind. Uhland 2. Als Gott des Gewitters erſcheint er auch ſo plötzlich wie der Blitz: wie ſein Name genannt wird, iſt er ſchon da.

Von ſeinen Attributen kennen wir ſchon den mit Böcken beſpannten Wagen: dieſe Böcke heißen Tanngnioſtr und Tanngriſnir, Zahnknirſterer und Zahnknirſcher. Ihre ſpringende Bewegung läßt ſich auf das Zucken des Blitzſtrals beziehen, und ſelbſt das Hinken des Einen Bocks kann die Naturerſcheinung ſchildern ſollen. Nach Uhland verſinnbildlichen die Böcke die Sprungfahrt über das Gebirge; andere deuten ſie auf das Sternbild der Ziege, das um die Zeit der erſten Gewitter aufgeht. Am Glücklichſten ſcheint die Deutung, welche darauf hinweiſt, daß

die Ziege den Menſchen beim Anbau der Erde bis ins höchſte Gebirge hinauf begleitet. Von andern Thieren waren ihm, wohl ihrer rothen Farbe wegen, der Fuchs, das Eichhörnchen und das Rothkehlchen heilig, wozu noch die Donnerziege genannte Schnepfe kommt, deren Flug Gewitter verkündigt, und der Hirſchkäfer, der auch Feuerſchröter und Donnerpuppe heißt; von Bäumen außer der Eiche die Vogelbeere (§ 84) mit ihren rothen Früchten, von Pflanzen die Hauswurz (Donnerbart) und die Donnerdiſtel. Myth. 167.

Wenn Thôrr einherfährt, ſteht die Erde in Flammen, Funken ſtieben, die Berge brechen und beben, und trifft er mit dem Hammer, ſo krachen die Felſen, Klüfte heulen, die alte Erde fährt ächzend zuſammen, Oegisdr. 55. Thrymskw. 23. Hymiskw. 24. Doch nicht immer ſehen wir Thôrr fahren: er geht zu Fuß zum Gericht bei der Eſche Yggdraſil, wobei er Ströme watet:

Körmt und Oermt und beide Kerlaug
Watet Thôrr täglich,
Wenn er reitet Gericht zu halten
Bei der Eſche Yggdraſil,
Denn die Aſenbrücke ſtünd all in Lohe,
Heilige Fluten flammten. Grimn. 29. Uhl. 23.

Wie hier die genannten Ströme, zur Schonung, wie es ſcheint, der Aſenbrücke, die zerbrechen würde wie dereinſt unter Muspels Söhnen, ſo watet er auch die urweltlichen Eisſtröme, Eliwagar den Oerwandil (§ 82) hinüber zu tragen, womit in Widerſpruch zu ſtehen ſcheint, daß er in dem freilich jungen Harbardslied den Sund nicht waten kann, ſondern der Ueberfahrt harrt.

Miölnir, ſein zermalmender Hammer, hat die Eigenſchaft, daß er von ſelbſt in des Gottes Hand zurückkehrt. Nach dem deutſchen Volksglauben ſchleudert der Blitz keilförmige Donnerſteine, auch Donnerärte und -Hämmer genannt, die tief, wie Kirchthürme hoch ſind, in die Erde fahren; ſo oft es aber von Neuem donnert, ſteigen ſie der Oberfläche näher und nach ſieben

oder neun Jahren kann sie ein Hahn aus der Erde scharren, Myth. 161. Das stimmt mit der Thrymskw., wo Thors Hammer, von einem Riesen entwendet, acht Meilen tief unter der Erde vergraben wird. Daß er in Deutschland bekannt war, sehen wir auch aus Frauenlob (M. S. 214 b.), der die Jungfrau von Gott Vater sagen läßt: der smit ûz oberlande warf sînen hamer in mînen schôz.

Wie ans Bergjoch heißt und jener auf Bergen thronende Fiörgynn (fairguneis) vom Berge den Namen hat, so bedeutete auch hamar ursprünglich einen harten Stein, also den Felsen selbst, den jetzt des Gottes Steinwaffe spaltet. So konnte wohl der Gott auch selber der Hammer heißen; auch davon sind uns Erinnerungen geblieben. Statt des Fluches: daß dich der Donner! hört man noch: daß dich der Hammer! und Meister Hämmerlin heißt der Teufel, den Volkssagen den Hammer führen laßen. Müllenh. 360. Vgl. Myth. 166.

Statt des Hammers führt Thôrr bei Saxo eine Keule, was ihn dem Hercules ähnlicher macht; wie aber diese Keule ohne Griff sein soll, so war Miölnirs Stiel nach D. 61 den Zwergen, die ihn schmiedeten, zu kurz gerathen: gleichwohl urtheilten die Götter, er sei das beste aller Kleinode. So tritt in Deutschland eine Keule an die Stelle des ‚heiligen Hammers', der sich in englischen Kirchen aufgehängt findet, wo er einen dunkeln Bezug hatte auf den, wie Grimm meint, ‚bloß überlieferten, niemals ausgeübten (?)' Gebrauch, lebensmüde Greise zu tödten. Bei der deutschen Keule ist es aber so gewendet, daß sie den Greisen nur zur Strafe der Thorheit gebühren solle, sich ihrer Habe zum Besten der Kinder allzufrüh entäußert zu haben. In schlesischen und sächsischen Städten hängt sie am Stadtthor mit der Inschrift:

Wer seinen Kindern giebt das Brot
Und leidet dabei selber Noth,
Den soll man schlagen mit dieser Keule todt.

Denselben Sinn hat die Erzählung von Schlegel im Colocz.

Coder 157—188. In älterer Zeit mochte der Hammer oder die Keule Donars sich dem Sper Odhins vergleichen, mit dem sich lebensmüde Greise ritzten, wie sie sich auch hiengen (Hângatyr), oder vom Felsen stürzten, um bei Odhin zu gasten. Vom Blitz Erschlagene blieben den Alten unverbrannt; sie wurden, wegen der Heiligkeit des vom Blitz getroffenen Bodens oder weil der Gott sie schon im Feuer hingenommen hatte, an der Stelle beerdigt, wo sie vom Blitz gerührt waren. Artemidor II, 68. Plinius II, 55. Vgl. Grimm über die Verbrennung der Leichen 22. Der obigen Vermuthung steht nicht entgegen, daß nur die Knechte zu Thôrr kamen, denn wohl nicht bei allen Stämmen galt dieser Glaube, und gewiss bei denen nicht, welchen Thôrr der höchste Gott war. Wenn Thôrr § 84 den Stab der Gridh entleiht, als ihm der Hammer fehlt, so sahen wir § 65 jenen sich mit Odhins Spieß Gungnir berühren, der vielleicht auch einst, als Wuotan noch Gewittergott war, den Blitz bedeutete.

Außer dem Hammer besitzt Thôrr auch Eisenhandschuhe, mit welchen er den Blitz schleudert, und den Stärkegürtel Megingiardr, der seine Götterkraft verdoppelt. Unter seinen Beinamen tritt Biörn (der Bär) hervor; als den Freund der Menschen, den Segner Midgardhs, haben wir ihn schon S. 149 kennen gelernt. Wegen seines Kampfs mit der Midgardsschlange heißt er der Schlange Alleintödter; als Feind der Riesen, Zerschmetterer der Felsbewohner, Riesenweibsbetrüber, Thursentodwalter. Er selbst nennt sich Harbardsl. 9 den Kräftiger der Götter. Ferner heißt es da von ihm: Uebermächtig würden die Riesen, wenn sie alle lebten; mit den Menschen wär es aus in Midgardh. Und Thrymskw. 20:

Bald werden die Riesen Asgard bewohnen,
Holst du den Hammer nicht wieder heim.

80. Mythen. Wiederbelebung der Böcke.

Mehrere auf Thôr bezügliche Mythen sind schon besprochen: sein Antheil an dem von Swadilfari S. 62, an Baldurs Bestattung § 34, an Lokis Bestrafung § 42, am letzten Weltkampf § 46, an der Erneuerung der Welt § 60, 4. Ein ganzer Mythus, die Heimholung des Hammers S. 64 ff., lehrte uns Thôr als Ehegott kennen, worin er sich mit Odhin berührte, der als Schützer der Ehe § 68 Ross und Mantel verlieh. Ein Nachklang findet sich in der Sage von Thôr med tungum hamri (Mythol. 165. Petersen 293), wo er gleichfalls seinen Hammer sucht; eine schwächere, die Thôr mit dem Riesen Thrym zu vermischen scheint, Zeitschr. f. M. S. 19. 72.

Unter den Mythen, welche Thôrs Wesen zu erläutern dienen, ragt der von seinem Kampfe mit Hrungnir hervor: er erscheint aber hier in Thialfis Gesellschaft; es muß daher vorausgeschickt werden, wie er zu diesem Gefährten gekommen ist. Thôrr fuhr aus mit seinen Böcken und mit ihm der Ase Loki. Abends nahmen sie Herberge bei einem Bauern: da schlachtet Thôrr seine Böcke, zieht ihnen das Fell ab und heißt den Bauern und seine Kinder, Thialfi und Röskwa, die Knochen beim Nachtmal auf die Bockshaut werfen. Thialfi zerschlug aber mit dem Meßer das Schenkelbein des Einen Bocks, um zum Mark zu kommen. Am andern Morgen weihte Thôrr die Bocksfelle mit dem Hammer: da standen die Böcke wieder auf; aber dem Einen lahmte das Hinterbein. Als das Thôrr bemerkt, sagt er: der Bauer oder seine Leute müsten unvorsichtig mit den Knochen umgegangen sein. Der Bauer erschrickt über seinen Zorn, fleht um Frieden und bietet Alles was er hat zur Sühne. Da nimmt Thôrr seine Kinder zum Vergleich an, die ihn seitdem als seine Dienstleute überallhin begleiten. D. 44.

Mit anderer Anknüpfung kehrt derselbe Mythus am Schluß der Hymiskwidha St. 36. 37 zurück, wo dem Loki an dem Hinken des Bocks die Schuld gegeben wird; da aber der Bergbe-

wohner auch hier seine Kinder zur Buße hergiebt, so sollte er wohl nur als Anstifter gelten.

36. Sie fuhren nicht lange, so lag am Boden
Von Hlórridis Böcken halbtodt der eine.
Scheu vor den Strängen schleppt' er den Fuß:
Das hatte der listige Loki verschuldet.

37. Doch hörtet ihr wohl, Wer hat davon
Der Gottesgelehrten ganze Kunde?
Welche Buß er empfieng von dem Bergbewohner:
Den Schaden zu sühnen gab er zwei Söhne.

Von Wiederbelebungen dieser Art sind alle Sagenbücher voll. Beispiele sind K. M. III, 81 und Gr. Myth. 1208 verzeichnet; andere hat Wolf Beitr. 88 und Zeitschr. I. 70. 214 nachgetragen; eine solche knüpft sich auch in Wilhelm Meister an Mignons Ursprung. Nicht überall findet sich ein dem zerschlagenen Schenkel des Bocks, der nun hinken muß, entsprechender Zug; doch ist er bei Vonbun 27 nachgewiesen und in Mailaths Magy. Sagen II, 95 wird die rechte Schulter gleich der des Pelops aus Gold und Elfenbein ersetzt. Bei Merlin und dem Zauberer Virgilius (Volksb. VI, 359 ff.) missglückt die Wiederbelebung durch das Eingreifen eines Dritten gänzlich; hier gelingt sie wenigstens nicht zu voller Befriedigung. Bei Entzauberungen bleibt oft ein Theil der Thiergestalt, z. B. ein Schwanenflügel, zurück, ähnlich dem schmalen rothen Streifen um den Hals des Enthaupteten. Die Götter selbst stattet die Phantasie des Volks wohl mit einem Gliede des Thiers aus, das ihnen geheiligt ist, oder dessen Gestalt sie anzunehmen lieben. So deute ich den Schwanenfuß der Freyja und den Pferdefuß des Teufels, sei nun dabei an Wuotans Ross, dessen Huf bei Hadbings Entführung § 66 unter dem Mantel hervorblickt, oder an Loki zu denken, der sich § 25 in die Stute wandelt. Gleiche Bewandtniss hat es mit den Bocksfüßen des Teufels in den badischen Sagen, seinem Hahnenbein in den pommerschen (Temme 178. 255), seiner Hahnenfeder u. s. w. Worauf es hier an-

kommt, ist Thôrs weihender Hammer, der die Wiederbelebung wirkt, wie Petri Stab, der nach § 65. 84 und 96 zugleich auf Thôrr und Odhin deutet, die Erweckung Materns. So kann auch die Einweihung des Scheiterhaufens Baldurs mit Thôrs Hammer S. 87 nur die künftige Wiederbelebung meinen. Die wichtigste Frage bleibt, warum es Thiâlfi oder Loki verschulden, daß der Bock hinken muß. Uhland bezieht Thiâlfi auf den menschlichen Fleiß beim Anbau der Erde, und seine Schwester Röskwa, die rasche, auf die unverdroßene Rüstigkeit, womit diese Arbeit betrieben wird. Zur Urbarmachung der Erde muß göttliche und menschliche Kraft zusammenwirken. Der Bauer, der als Bergbewohner das steinige Gelände urbar machen sollte, war mit den Seinigen zu Thôrs Tische geladen; sie wollten aber allzu leichten Kaufs zum Marke kommen: der Bauer muß nun selbst herhalten, er muß seine Kinder Thiâlfi und Röskwa, seine eigene angestrengte Thätigkeit in Thôrs Dienste geben. Diese schöne Deutung stützt sich hauptsächlich auf Thiâlfis Antheil an dem im nächsten § zu besprechenden Mythus von Hrûngnir, bei dessen Ausbildung schon den Skalden eine ähnliche Auffaßung Thiâlfis vorgeschwebt zu haben scheint. Wir werden aber § 83 sehen, daß Thiâlfi, dessen Namen einen dienenden Geist bezeichnet, ursprünglich nichts anders war, als der Blitzstral; die Ausdeutung auf die rüstige menschliche Thätigkeit muß eine spätere sein. So wird auch Röskwa nur die Schnelligkeit bezeichnet haben, womit der Wetterstral sein Ziel erreicht. Die Ursache, warum der Bock hinkend blieb, lag an dem himmlischen Feuer, das ihm den Schenkel getroffen hatte: darum konnte sein Hinken sowohl dem Loki, der das Feuer ist, als dem Thiâlfi, dem Blitzstral, Schuld gegeben werden. Daß er mit Loki zusammenfalle, wie Weinhold Zeitschr. VII, 15 annimmt, ist richtig, da der Blitz nicht ohne Feuer zu denken ist; sie werden aber hier unterschieden.

Nach der tiefwurzelnden Sage vom Herzeßen, die selbst in die Thiersage und mit dieser in die Heldensage eingedrungen ist, so daß sie alle drei Hauptäste des deutschen Epos erfüllt,

galt auch in Deutschland Loki für den Thäter. Von diesem Herzeßen Lokis hatte auch der Norden eine dunkle Kunde (§ 95), und da Loki Skaldskap. 16 der Bocksdieb heißt, so steht D. 44 mit ihrem auf Thialfi weisenden Zeugniss allein: daß er zur Buße für den zerbrochenen Bocksschenkel in Thôrs Geleit gekommen sei, halte ich auch nur für eine jüngere Dichtung.

Im Anhange zum Gutalag (ed. Schildener Greifsw. 1818 S. 106) erscheint Thielvar, in welchem Thiâlfi nicht zu verkennen ist, als der erste Bebauer der Insel Gotland, die bis dahin noch so lichtlos war, daß sie Nachts untersank, Tags oben war. Seit aber Thielvar Feuer auf das Land brachte, sank es nicht wieder. Thielvars Sohn hieß Hafdi, sein Weib Hwitastjerna. In der Hochzeitsnacht träumte dieser, als wenn drei Schlangen in ihrem Schooße zusammengeschlungen wären und daraus hervorkröchen. Hafdi deutete diesen Traum: ‚Alles ist mit Ringen gebunden, Bauland wird dieß werden und wir werden drei Söhne haben.' Durch Feueranzünden wird nach deutschem Rechtsgebrauch (RA. 194. 941) Besitz ergriffen, und das Binden mit Ringen bedeutet die Umfriedigung oder Einhegung des ausgetheilten Landes. Uhland 56 ff. Thôrr ist es vornämlich, der bei Besitzergreifungen in den Vordergrund tritt, und dem die neuen Ansiedelungen geheiligt werden. Wenn nun nicht anzunehmen wäre, daß der Blitzstral das neue Heerdfeuer habe zünden müßen, so sähen wir Thiâlfi, dessen Verhältniss zu Thôrr eine Reihe von Sagen bekundet, hier schon in seiner jüngern Bedeutung aufgefaßt.

81. Thôrr und Hrûngnir.

Thôrr und der Riese Hrungnir hatten sich an die Ländergrenze bei Griôttûnagardr zum Zweikampf beschieden. Damit ihr Vorkämpfer nicht erliege, machten die Riesen einen Mann von Lehm, neun Rasten hoch und dreie breit unter den Armen: sie nannten ihn Môckurkâlfi. Zum Herzen gaben sie ihm das einer Stute,

das ſich aber nicht haltbar erwies, denn es wird geſagt, daß er das Waßer ließ, als er Thôr ſah. Der Rieſe ſelbſt hatte ein Herz von hartem Stein mit drei Ecken; auch ſein Haupt iſt von Stein ſo wie ſein Schild, den er vor ſich hält. Seine Waffe, die er auf die Schulter legt, iſt ein Schleifſtein. Als Thôrr mit Thiâlfi kommt, warnt dieſer den Rieſen: er ſtehe übel behütet, da er den Schild vor ſich halte; Thôrr werde von unten an ihn kommen. Da wirft Hrungnir den Schild unter die Füße und ſteht darauf; die Steinwaffe aber faßt er mit beiden Händen. Als es nun zum Kampfe kommt, nimmt es Thiâlfi mit Möckurkâlfi, Thôrr mit Hrungnir auf. Er fährt im Aſenzorn heran und wirft den Hammer aus der Ferne nach dem Rieſen. Dieſer hebt die Steinwaffe entgegen: der Hammer traf ſie im Fluge, und der Schleifſtein brach entzwei; ein Theil fiel auf die Erde und davon ſind alle Wetzſteinfelſen gekommen; der andere fuhr in Thôrs Haupt, ſo daß er vor ſich auf die Erde ſtürzte. Der Hammer aber zerſchmetterte dem Rieſen den Hirnſchädel zu tauſend Stücken: da fiel er vorwärts über Thôr, ſo daß ſein Fuß auf Thôrs Halſe lag. Thiâlfi, der inzwiſchen Möckurkâlfi bezwungen hatte, wollte Hrungnirs Fuß von Thôrs Halſe nehmen, vermochte es aber nicht; ebenſo wenig auch die übrigen Aſen, die zu Hülfe eilten. Aber Thôrs Sohn Magni, der erſt 3 Winter alt war, vollbrachte es. Da fuhr Thôrr heim; aber der Schleifſtein ſteckt noch in ſeinem Haupte. Die Weißagerin Grôa, die Frau Oerwandils des Kecken, ſingt ihre Zauberlieder über Thôr, und ſchon wird der Stein loſe: da will ihr Thôrr die Heilung durch die Zeitung lohnen, daß er von Norden her über die Eliwagar gewatet ſei und den Oerwandil im Korbe auf dem Rücken aus Rieſenheim getragen habe. Zum Wahrzeichen gab er an, daß ihm eine Zehe aus dem Korbe vorgeſtanden und erfroren ſei. Er habe ſie abgebrochen, an den Himmel geworfen und das Sternbild daraus gemacht, das Oerwandils Zehe heiße. Auch ſagte er, es werde nicht lange mehr anſtehen bis Oerwandil heim

komme. Hierüber ward Grôa so erfreut, daß sie ihrer Zauberlieder vergaß, und so steckt der Stein noch in Thôrs Haupte. D. 59.

Diese Erzählung beruft sich auf Höflang, das der Skalde Thiodôlf von Hwin im 9ten Jahrh. dichtete. Es mögen einfachere Mythenlieder in der Weise der eddischen vorhanden gewesen sein; doch spielen nur die jüngsten Eddalieder auf das Ereigniss an. Nach Uhlands Deutung bezwingt Thôrr in Hrungnir (von at hrúga, aufhäufen), dessen Herz von Stein ist, die dem Anbau widerstrebende Steinwelt. Die Kämpfer haben sich zum Zweikampf nach Griôttûnagardr beschieden: Griot heißt Stein, Gerölle, Griottunagardr die Grenze des Steingebiets und des baulichen Landes. Thiâlfi beredet den Riesen, sich nach unten mit dem Schilde zu decken. ‚Dieser täuschende Rath kommt aus dem Munde dessen, der von unten herauf das Gebirg zu bearbeiten gewohnt ist. Aber Asathôrr fährt von oben her.' Beßer bezieht man den Schild des Riesen wohl auf den Frost, welcher im Winter die Erde bedeckt und dem Anbau entzieht. ‚Die Jotune haben den langen und breiten Lehmriesen aufgerichtet, der aber feig ist und nur ein scheues Stutenherz in der Brust hat; sein Name ist Möckrkâlfi, Wolken- oder Nebelwade. Es ist der zähe wäßerige Lehmboden am dunstigen Fuß des Steingebirgs. Mit ihm wird menschliche Anstrengung fertig, während den Steinriesen nur Götterkraft besiegen kann. Daß Thôrr in Gefahr ist, vom Sturz des erschlagenen Steinjötuns erdrückt zu werden, ist dem Anblick verschüttender Bergfälle, die gleichwohl Thôrs Werk sind, entnommen. Die Aufraffung, die ihn rettet, wird seinem jungen Sohne Magni, der personificierten Asenstärke, zugeschrieben; das Stück von Hrungnirs Steinwaffe, das in Thôrs Haupte haftet, ist das Gestein, das auch im urbaren Felde Pflug und Karst noch oft findet.' Dieser Deutung können wir ganz beistimmen; nur möchte der im Haupte Thôrs haftende Stein auf die Felsenmassen gehen, die in urbar gemachtem Berglande von frühern Bergstürzen zurückbleiben. Leichtere lose

Steine wären leicht fortzuschaffen; hier konnte Thiâlfi, der menschliche Fleiß, helfen, es brauchte da keiner Zauberin.

82. Oerwandil.

Auch den Mythus von dieser weiß Uhland zu deuten: Grôa ist das Wachsthum, das Saatengrün, das vergeblich bemüht ist, jene Felsen zu decken, Thôrs Wunde zu heilen. Ihr Sohn Oerwandil, wörtlich der mit dem Pfeil arbeitende (ör sagilla, at vanda elaborare), ist der Fruchtkeim, der aus der Saat hervorstechen und aufschießen will. Ihn hat Thôrr über die Eisströme Eliwagar im Korbe getragen: er hat das keimende Pflanzenleben den Winter über bewahrt; aber der kecke Oerwandil hat eine Zehe hervorgestreckt und erfroren: der Keim hat sich allzufrüh hervorgeragt und muß es büßen. Thôrr hilft also nicht bloß das Land urbar machen, er schützt auch die Saat den Winter über, sie sei nun ausgesät, der Erde vertraut, oder noch im Fruchtsack bewahrt. Nachklänge dieses Mythus hat Uhland in Saxos Erzählung von Horwandil und Fengo nachgewiesen, an welche sich Amleths Geschicke knüpfen, der bei Shakespere Hamlet heißt. Koller fällt im Zweikampf vor Horwandil, in welchem Oerwandil der Kecke (hinn frækni) wieder erkannt wird, während Koller (der Kalte), den Frühlingsfrost bedeuten soll. Der prächtige Grabhügel, der dem Besiegten errichtet wird, ist der dichte Halmenwuchs des Aehrenfeldes. Geruthe, Amleths Mutter, wird hierbei der Grôa gleichgestellt. Den Schluß der Erzählung Saxos läßt Uhland unausgedeutet: über Fengo und Amleth erhalten wir keine Auskunft; doch könnte Fengo, Horwandils Mörder, der dann seine Wittwe Geruthe, Shakesperes Gertrud, heiratet, an die Fenja erinnern, die mit Menja dem König Frodi in der Mühle Grotti Glück, Gold und Frieden malt, D. 63. Die Mühle Grotti wäre dann Geruthe; Fengo bedeutete das Malen, und Amleth das Korn, wo selbst der Name mit Amelmehl, ἄμυλον, Stärkemehl, Kraftmehl, übereinstimmt. Bedeutet es wörtlich das unge-

malene Mehl, so ist auch Amleth aus der Ehe Geruthas mit Fengo nicht hervorgegangen.

Mit dem Splitter im Haupte, der von des Riesen Steinkeule herrührt, wird Thôrr dargestellt; in der Heldensage, wo Thôrr zu Dietrich geworden ist, findet er sich in Dietrichs Stirne wieder, der darum der unsterbliche heißt. Grimm Heldens. 164. 304. Dietrich ist ein Amelunge, und scheint es gewagt, diesen Namen mit dem Amleths und der oben gegebenen Deutung des Amelmehls in Verbindung zu bringen, so war doch Grimm Zeitschr. VII, 394 auf gleicher Spur. Es ist nicht das einzigemal, daß Thôrs Kämpfe in der Heldensage nachklingen: seine Stelle nimmt Dietrich auch im Kampfe mit Eck und seinen Brüdern ein; doch handeln wir dieß beßer bei den Riesen ab, wohin wir den Nachweis, daß sich Thôrr in allen Elementen, gegen Sturm-, Feuer- und Waßerriesen als Bändiger verderblicher Naturkräfte darstellt, verweisen müßen. Aber auch Oerwandil lebt in der Heldensage fort als Orendel, den die Vorrede zum Heldenbuche den älteſten aller Helden nennt. In dem Gedichte von Orendel und dem grauen Rock des Heilandes, der noch zu Trier verehrt wird, ist aber der Mythus von Thôrr, der ihn über die urweltlichen Eisströme trägt, kaum wiederzuerkennen (vgl. Meine Vorr. zum Orendel); doch werden die urweltlichen Eisströme durch das Wendelmeer ersetzt.

83. Thôrr als Hercules. a. Utgartloki.

Die Keule Thôrs erinnerte uns an Hercules, und bei der Betrachtung der Trilogieen § 57 erkannten wir Thôrr auch in dem Hercules, welchen Tacitus nach seiner interpretatio romana unter den drei Hauptgöttern der Germanen nannte. Es fragt sich, was den Römer bestimmt habe, Thôr als Hercules aufzufaßen; da er der Donnergott ist, so würde die Vergleichung mit Jupiter näher gelegen haben, wie er auch wirklich in Deutschland

als Jupiter aufgefaßt ward, wofür außer dem ihm geheiligten Wochentage die von Winfrid zerstörte robur Jovis bei Geismar zeugt, die nach Gr. Myth. 155 bei einem Donnersberge steht; ferner alle Berge, welche den Namen Mons Jovis führen, wie der Donnersberg in der Pfalz; dann die Pflanze barba Jovis, zu deutsch Donnerbart, endlich die Klötze, welche zur Erinnerung an den Sturz des Heidengottes alljährlich auf dem Domhof zu Hildesheim niedergeworfen wurden, und von welchen einer den Namen Jupiter führte, Myth. 172 ff. Aber auch mit Hercules hat Thôrr außer der Keule Vieles gemein, zuerst die Tac. Germ. 34 erwähnten Herculessäulen, neben welchen Thôrssäulen vorkommen, und wohl noch häufiger vorkämen, wenn sie das M. A. nicht in Rolandssäulen verwandelt hätte, Myth. 107; dann die vielen Kämpfe, welche Thôrr mit den Riesen bestand: sie mochten den Römer an die Arbeiten des Hercules erinnern. Thôrr bekämpfte auch die Midgardhschlange wie Hercules die Lernäische; dieß wären schon der Vergleichungspuncte genug. Aber die vornehmste That des Hercules war, daß er in den Hades hinabstieg und zum Wahrzeichen den Cerberus mitbrachte: der Hauptbeweis wird also darin bestehen müßen, daß auch Thôrr in die Unterwelt hinabstieg, und das thut er in mehren Mythen, am Deutlichsten in dem von Utgardloki; in andern, die denselben Grund zu haben scheinen, halte ich es für verdunkelt; doch werde ich in allen Spuren von Thôrs siegreichem Herabsteigen in die Unterwelt nachweisen.

Die Einleitung zu der Erzählung von Utgardloki D. 44—48 bildet der Mythus von den wiederbelebten Böcken § 80. Bei dem Bauern, Thialfis Vater, ließ Thôrr seine Böcke zurück und setzte seine Reise ostwärts nach Jötunheim fort. Dort fährt er über die tiefe See, und kommt in einen großen Wald. Thialfi, aller Männer fußrüstigster, trägt Thôrs Tasche; aber Mundvorrath war nicht leicht zu erlangen. Ihr Nachtlager nahmen sie in einer Hütte, deren Thüre so breit ist wie sie selbst. Um Mitternacht entstand ein Erdbeben, daß die Hütte unter ihnen schwankte. Sie flüchten in

einen Anbau neben der Hütte; doch hörten sie noch großes Getöse. Als der Tag anbrach, fand Thôrr einen Mann im Walde liegen, der war nicht klein; er schlief und schnarchte gewaltig. Thôrr begriff nun, woher das Erdbeben und das Getöse gekommen war. Er fragte den Mann um seinen Namen: da nannte er sich Skrymir; dich sagte er, brauch ich nicht zu fragen, ich weiß daß du Asathôrr bist. Aber wo hast du meinen Handschuh? Damit streckte er den Arm aus, den Handschuh aufzuheben, und Thôrr sah nun, daß die Hütte, worin er die Nacht zugebracht hatte, der Handschuh gewesen war; der Anbau aber der Däumling. Thôrr und Skrymir werden nun Reisegefährten und legen ihren Speisevorrath zusammen. Skrymir bindet Alles in einen Bündel und nimmt ihn auf den Rücken. Am Abend nehmen sie Herberge unter einer Eiche. Der Riese, der sich schlafen legen will, giebt Thôr den Reisebündel, sich ein Nachtmal zu bereiten; dann streckt er sich hin und schnarcht gewaltig. Thôrr aber kann die Knoten des Speisebündels nicht öffnen: da will er den Riesen wecken; aber das gelingt ihm ebensowenig, obwohl er mit dem Hammer zuschlägt. Der Riese fragt nur, ob ihm ein Blatt von dem Baum auf den Kopf gefallen sei, oder zum andernmal, eine Eichel u. dgl. Am Morgen sagt der Riese, Abschied nehmend, sie hätten nun nicht weit mehr zu der Burg Utgard: sie sollten sich da aber nicht zu übermüthig benehmen, denn Utgardlokis Hofmänner würden von solchen Burschen stolze Worte nicht dulden. Da gieng Thôrr mit seinen Gefährten weiter und fand am Mittag eine hohe Burg; ein verschloßenes Gitter am Thore. Da sie es nicht öffnen können, so schmiegen sie sich zwischen den Stäben hindurch und kommen so hinein. In der Halle fanden sie viele große Männer. Der König, Utgardloki, nimmt ihren Gruß säumig auf, und wundert sich über die Kleinheit Oekuthôrs. Doch schlägt er den Gästen vor, sich mit seinen Leuten in Wettspielen zu meßen. Da versucht sich zuerst Loki gegen Logi im Eßen; Loki aß alles Fleisch von den Knochen, aber Logi verzehrte das Fleisch mitsamt den Knochen, und den Trog dazu.

Thialfi mißt sich darauf mit Hugi im Wettlauf, wird aber besiegt. Nun soll sich auch Thôrr versuchen, zuerst im Trinken, indem er ein Horn leere, das Einige dort in Einem Zuge austränken, und selbst der schwächste Trinker in dreien. Thôrr bringt es aber kaum zuwege, daß ein Abgang im Horne bemerkbar wird. Die zweite Kraftprobe, Utgardlokis Katze vom Boden aufzuheben, gelingt ihm nicht beßer: nur Einen Fuß läßt die Katze von der Erde: weiter bringt es Thôrr nicht in diesem Spiel. Zuletzt soll er noch seine Kraft im Ringen darthun und sich gegen Elli, Utgardlokis Amme, versuchen. Aber das alte Weib stand fest, während Thôrr bald auf ein Knie fiel. So schienen die Wettspiele alle zum Nachtheile Thôrs und seiner Gefährten ausgefallen. Als sie aber am Morgen Abschied nahmen, begleitet sie Utgardloki hinaus vor die Halle und gesteht dem Thôr zum Abschied, er habe ihm gestern nur ein Blendwerk vorgemacht. Zuerst als Skrymir habe er den Speisebündel mit Eisenbändern zugeschnürt; darauf vor jeden seiner Hammerhiebe einen Felsstock gehalten, und drei viereckige Thaler habe sein Hammer in die Felsen geschlagen. ‚So war es auch mit den Spielen: Logi, der sich mit Loki versuchte, war das Wildfeuer; Hugi, der mit Thialfi stritt, war mein Gedanke; das Horn konntest du nicht leeren, denn sein anderes Ende lag im Meere; die Katze, die du von der Erde heben solltest, war die Midgardhschlange, und meine Amme Elli das Alter, und Keiner ist so stark, den das Alter nicht zu Falle brächte.‘

Diese aus vielen kleinen Mythen zusammengestückte Erzählung trägt besonders am Schluß das Gepräge jüngerer Entstehung, indem die Deutung bereits in den Bericht mit aufgenommen ist. Ueberhaupt gleicht sie mehr einem Märchen als einem Mythus. Doch betrifft dieß die Gestalt, in der sie überliefert ist; die einzelnen Stücke können gleichwohl alt sein. Thôrr muß, um nach Utgard zu gelangen, erst über die tiefe See fahren. Es kann dieß der Strom Ifing sein, der die Riesenwelt von Asgard, der Götterwelt, scheidet; das Wendelmeer, das

sonst als Midgardschlange personificiert wird, oder endlich Einer der unterweltlichen Ströme. Útgard bedeutet allerdings (Uhland 71) die Riesenwelt im Gegensatz gegen Asgard und Midgard, die von Göttern und Menschen bewohnten Gebiete. Wie aber hier Utgardloki zuerst als Riese Skrymir, und dann erst in seiner wahren Gestalt erscheint, so wißen wir auch, daß die tiefen dunkeln Thäler, welche zur Unterwelt führen, nicht bloß von Zwergen, auch von Riesen S. 44 bewohnt sind, wie das unter andern aus Helreidh hervorgeht. Daß er der Todesgott ist, beweist das Gitter um seine Burg und seine Amme das Alter. Daß er mit Loki zusammenhängt, dessen Verwandtschaft mit Hel wir bereits kennen, zeigt schon sein Name, noch deutlicher Saxos Bericht von Thorkills Reise zu Utgarthilocus (VIII, 164), wo dieser gleich Loki nach seiner Bestrafung mit ungeheuern Ketten belastet in finsterer Höhle liegt, eine von dem gefeßelten Asaloki herrührenden Vorstellung, die auch in deutschen Sagen waltet; bei Caesarius bestehen die Ketten des Teufels aus Worten, die im Missale stehen, vgl. Baader 301. Neben ihm erscheint freilich Loki auch als Asaloki, wie das ihm zu Grunde liegende Feuer sich noch einmal in Logi wiederholt, und wäre Thialfi, wie Weinhold will, als Loki zu faßen, so kehrte das personificierte Feuer noch zum viertenmal zurück.

Daß Thôrr sich in Skrymirs Handschuh verkroch, wird ihm Harbardsl. 26 (wo Skrymir Fialar heißt) und Oegisdr. 60 vorgeworfen, wo 62 auch auf die Knoten des Speisebündels, die Thôrr nicht zu lösen wuste, angespielt wird. Den Handschuh deutet Uhland auf eine Steinkluft mit ihrer Nebenhöhle; der Riese selbst, dessen Schnarchen den Wald erschüttert, ist das sturmschnaubende Felsgebirge; der mit Eisenbändern zugeschnürte Reisesack wird von Mone auf die Winterkälte bezogen, die den großen Speisesack, die Erde, verschließt; beßer ist Uhlands örtliche Deutung: Thôrr kann hier wohl Felsen kerben, aber nimmermehr nährende Frucht dem Steingrunde abgewinnen. Daß der Riese Thôrs Hammerschläge für abfallende Blätter und

Eicheln u. ſ. w. hält', gehört nur zur Schilderung der Rieſennatur und klingt in deutſchen Märchen (KM. 90. III, 163) vielfach nach, wo überhaupt Thôrs Begegnung mit dem Rieſen Spuren zurückgelaßen hat. Erſt in Utgardlokis Halle iſt das Ziel der Reiſe erreicht, welches Saxo ausdrücklich als die Unterwelt bezeichnet, denn Gormo wünſcht das Schickſal der Seelen nach dem Tode zu erkunden. Deshalb ſoll Thorkill Utgarthilocus heimſuchen und ſeine Ausſprüche vernehmen. Freilich werden dieſem hernach Fragen ſolcher Art nicht vorgelegt; wohl aber ſoll in den entſprechenden Märchen, z. B. KM. 29, der an die Stelle tretende Teufel oder ſonſt ein Ungethüm auf Fragen Beſcheid geben: er bleibt auch die Antwort nicht ſchuldig; doch betreffen dieſe Fragen das künftige Leben nicht mehr. An ſich aber ſchon deuten dieſe ‚oracula expetenda' auf die Unterwelt, aus welcher auch Odhin in der Wegtamskw. über Baldurs Schickſale Beſcheid holt. In denſelben Märchen erſcheint ein Schiffer, der ſich für die Ueberfahrt Hand und Fuß bedingt: hier iſt der Todtenſchiffer nicht zu verkennen. Bei Zingerle KH. II, 370 begehrt der Schiffer als Fährlohn geradezu das Leben des Uebergefahrenen: ‚Ich zerreiße dich und damit iſt Alles bezahlt.' Utgard, das Todtenland, heißt hier Neuholland. Die rechte Hand, der linke Fuß wird auch von Wittich bei einer Brücke (der Todtenbrücke), als Zoll verlangt, und von König Laurin, in deſſen Roſengarten, für den Bruch des Seidenfadens; im großen Roſengarten aber wieder für die Ueberfahrt. Vgl. Wolf NS. 53 und Cap. 29 des indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Hölzerne Hände und Füße wurden den Todten in den Sarg gelegt, damit ſie bei der Ueberfahrt den Zoll entrichten könnten. Der Zuſammenhang jener Märchen mit Saxos Erzählung kann aber nicht verkannt werden, denn ‚des Teufels drei Haare', die das Märchen verlangt, ſind bei Saxo durch Utgarthilocus übelriechendes, hörnernen Sperſchäften gleiches Barthaar erſetzt, das Thorkill, der an Thôrs Stelle getreten iſt, ihm aus der Schwarte bricht. Kehren wir

zu der eddiſchen Erzählung zurück, ſo haben auch die Wettſpiele, die hier Thôrr mit ſeinen Gefährten beſtehen muß, in bekannten deutſchen Märchen, die Wolf Beitr. 90 verglichen hat, ihre Gegenbilder. Das erſte, bei dem es ſich darum handelt, wer am beſten eßen kann, findet ſich bei Kuhn NS. 361 wieder; die Deutung giebt die Erzählung ſelbſt: unter Wildfeuer ſcheint das unterirdiſche Feuer verſtanden, dem wir den Vorzug größerer Gefräßigkeit nicht ſtreitig machen wollen; ſonſt führt dieſen Namen das Nothfeuer, Myth. 570. Wer Thiâlfi eigentlich iſt, kann das folgende Wettſpiel lehren: wäre er, wie Uhland will, auch hier der menſchliche Fleiß beim Anbau der Erde, der bei aller Rüſtigkeit doch nur ſehr allmählich vorwärts ſchreitet, ſo hätte er ſich nicht erbieten dürfen, mit Jedem um die Wette zu laufen, den Utgardloki dazu auserſähe; er konnte es ohne Vermeßenheit, wenn er, der bis dahin für den fußrüſtigſten (allra manna fotvatkastar) galt, der Blitz war. Aber noch ſchneller iſt der Gedanke, und ſo wird er von Hugi beſiegt. Dieſer glückliche und gewiſs uralte Zug iſt im deutſchen Volk unvergeßen geblieben: wir finden ihn im Puppenſpiel des Fauſt S. 27. 117 wieder. Wenn Thiâlfi der Blitz iſt, ſo war er auch berechtigt, mit Loki Thôrs Reiſegefolge zur Unterwelt zu bilden und an den ihm ertheilten Spielen Theil zu nehmen. Glücklich erfunden und ganz mythiſch ſind auch die Wettſpiele, die Thôrr ſelber beſteht; ihr hohes Alter iſt nicht zu bezweifeln. An den Wettrunk iſt die Erklärung der Ebbe geknüpft: dergleichen liebt der Mythus, der auch weiß, warum die See ſalzig iſt D. 63, wie das Erdbeben entſteht, und warum der Lachs hinten ſpitz iſt § 41, woher die Wetzſteinfelſen kommen § 81, wozu ſich aus deutſchen Sagen zahlreiche Gleichungen beibringen laßen; ſelbſt die Teufelsaugen des Bocks bleiben nicht unerklärt, wobei der Zuſammenhang mit dem Mythus von den wiederbelebten Böcken offenbar iſt. Daß Thôrr durſtig iſt, wißen wir auch aus Hamarsheimt, wo Sifs Gemahl drei Kufen Meth leert, S. 66; das Meer auszutrinken, eine uralte Aufgabe, vermag er freilich nicht. Thôrs

Kampf mit der Midgardschlange, der noch zweimal wiederkehrt, übergehe ich, und bemerke nur mit Weinholds Worten (l. c.), daß sie Utgardlokis Ingesinde zu bilden vollkommen berechtigt ist; nur ihre Einführung als Katze ist neu, aber nicht zu tadeln. Endlich ist der Kampf mit dem Alter, dem auch Asgards Götter unterliegen, ein treffliches Mythenbild; daß Elli die Amme des Todesgottes ist, müßen wir bewundern. Wer möchte sich diesen Gedanken, der neben Thialfis Wettlauf mit Hugi zu dem Schönsten gehört, was die Edda bietet, damit verderben, daß Utgardloki nichts als ein König der Riesenwelt sein soll?

Indem Thôrr diese Spiele siegreich besteht, was ihm Utgardloki zugestehen muß, hat er die Unterwelt besiegt und die Aufgabe gelöst, die einst auch dem Hercules gestellt war. Freilich ist dieser Sieg nur ein bedingter; aber im Heidenthume war kein anderer möglich; die Pforten der Hölle zu überwältigen, vermochte nur jener Mächtigere, den das Heidenthum erst als einen künftigen, der kommen sollte, ahnte. Aber die höchste Aufgabe, die es den Helden, ja den Göttern stellte, ist der Sieg über die Unterwelt, und wie diese hier gelöst ward, haben wir gesehen. Aber auch in den nächsten §§ soll dieselbe Aufgabe, freilich in anderer Weise, gelöst werden. Doch müßen wir zugestehen, daß wenn schon in diesem die Deutung auf die Winterriesen möglich blieb, wie denn Utgardloki auch von Uhland nur als ein König des winterlichen Riesenreiches gefaßt wird, sich hier diese Deutung noch näher legt. Aber der Winter ist der Tod der Natur, und wir haben überall gesehen, daß Sonnenjahr und Weltenjahr, Tod und Winter nicht auseinander gehalten werden.

81. b. Fahrt nach Geirrödhsgard.

Loki flog einmal zur Kurzweil mit Friggs Falkenhemde aus, und die Neugier trug ihn nach Geirrödhsgard, wo er eine große

Halle sah. Da ließ er sich nieder und sah ins Fenster. Geirrödh läßt ihn greifen, und als er ihm in die Augen sah, merkte er wohl, daß es ein Mann sein müße; weil er es aber nicht gestehen will, schließt er ihn in eine Kiste und läßt ihn drei Monate hungern. Nach dieser Zeit gestand Loki wer er sei, und löste sein Leben damit, daß er versprach, Thôr nach Geirrödhsgard zu bringen ohne Hammer und Stärkegürtel. Das geschah; unterwegs lieh aber Thôrr von einem Riesenweibe, Namens Gridhr, der Mutter Widars des schweigenden, deren Stärkegürtel, Eisenhandschuhe und Stab. Bei dem Fluße Wimur, aller Flüße größtem, umspannte er sich mit dem Stärkegürtel und stemmte Gridhs Stab gegen die Strömung; Loki aber hielt sich unten am Gurte. Der Strom wuchs so stark, daß er dem Thôr bis an die Schultern stieg. Da sprach Thôrr:

Wachse nicht, Wimur, nun ich waten muß
Hin zu des Joten Hause.
Wiße, wenn du wächsest, wächst mir die Asenkraft
Eben hoch dem Himmel.

Da bemerkt Thôrr, daß Gialp, Geirrödhs Tochter, quer über dem Strome stand und dessen Wachsen verursachte. Da warf er mit einem Steine nach ihr und sprach: Bei der Quelle muß man den Strom stauen. Als er dem Ufer nahe war, ergriff er einen Vogelbeerstrauch und stieg aus dem Fluße; daher das Sprichwort: der Vogelbeerstrauch sei Thôrs Rettung. Als sie zu Geirrödh in die Halle kamen, war da nur Ein Stuhl, auf den setzte sich Thôrr. Aber der Stuhl hob sich unter ihm gegen die Decke. Er aber stieß mit Gridhs Stab gegen das Sparrwerk und drückte den Stuhl auf den Boden herab. Da entstand groß Krachen und Schreien, Geirrödhs Töchtern Gialp und Greip war das Genick gebrochen. Darauf wird Thôrr von Geirrödh zu den Spielen gerufen. Geirrödh faßt einen glühenden Eisenkeil und wirft ihn nach Thôr. Aber Thôrr fängt ihn mit den Eisenhandschuhen in der Luft auf. Darauf wirft er den Keil zurück; Geirrödh sprang hinter eine Säule; aber

der Keil fuhr durch die Säule, durch Geirrödh, durch die Wand und draußen noch in die Erde. D. 61.

Auch dieſe Erzählung beruft ſich auf ein Skaldenlied, die Thôrsdrapa, welche Eilif, Gudruns Sohn, am Schluße des 10. Jahrh. dichtete. Sie folgt ihm aber nicht genau, da Thiâlfis Gegenwart verſchwiegen iſt. Wiederum ſteht auch ihr eine Erzählung Saxos zur Seite, welche er der andern von Utgarthilocus unmittelbar vorausſchickt. Während aber dort Thorkil, in welchem Thôrr nachklingt, die Fahrt nur auf König Gormos Befehl unternimmt, iſt er hier Gormos Führer; als Ziel der Reiſe wird der Sitz des Geruthus (Geirrödhsgard) angegeben, wo ungeheure Schätze gehäuft ſeien; doch ſei der Weg gefahrvoll und Sterblichen faſt unmöglich; denn man müße über das erdumgürtende Meer (Wendelmeer), der Sonne und den Sternen entſagen, und in Gegenden dringen, die ewige Finſterniſs umhülle. Auch Gormos Beweggrund iſt lehrreich: er wünſchte die Wunder der Welt und die Geheimniſſe der Natur zu erforſchen, ſo daß hier eine jener Odyſſeen angekündigt wird, an denen die deutſche Sage ſo reich iſt, und deren letztes Ziel die Unterwelt zu ſein pflegt. Ich übergehe die Gefahren, die ſie unterwegs beſtehen, und erwähne nur, daß die Gefährten erſt zu Geruths-Bruder Gudmund gelangen, der in Gläſisvalr hauſt, und die Fremdlinge unter dem Scheine gaſtlichen Empfangs durch ſchöne Weiber und köſtliche Speiſen und Getränke zu verlocken ſucht; aber Thorkil mahnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Alles unberührt zu laßen, weil ſie ſonſt Vernunft und Gedächtniſs verlieren und ſchmutziger Gemeinſchaft der Ungeheuer anheimfallen würden. An das Schickſal der Gefährten des Odyſſeus brauche ich hier nicht erſt zu erinnern, noch an Perſephone, die durch den Genuß einiger Granatkörner dem Aides anheimfiel; auch die deutſchen Sagen wißen, daß ſich die Menſchen, welche Feſte der Unterirdiſchen belauſchen, von Trank und Speiſe zu enthalten haben. Auch erinnert die goldene Brücke, die über den Fluß zu Geruths Sitze führt, an die Giallarbrücke D. 49; der wü-

thenden Hunde zu geschweigen, die wie in Skirnisför den Eingang bewachen. Den leicht zu häufenden Beweisen, daß bei Saxo das Ziel der Reise die Unterwelt war, ließe sich entgegensetzen, sie sei in diese spätere Umbildung nur hinein getragen; sie kann aber auch in der eddischen Darstellung, wo der Strom Wimur, ‚aller Flüße gröster', doch ein Todtenfluß scheint, nur verdunkelt sein. Der Zusammenhang beider Erzählungen ist um so weniger zu läugnen, da von dem greisen Geruthus, der mit ‚durchbohrtem Leib vor einem gespaltenen Felsen sitzt, während drei höckerige Weiber mit zerbrochenem Rücken da liegen', ausdrücklich gesagt wird, ‚einst habe Thôrr dem übermüthigen Riesen den glühenden Stahl (torridam chalybem), der dann noch die Felswand spaltete, durch die Brust getrieben.' Die späte Sage von Thôrstein Bäarmagn (Zeitschr. f. M. I, 410), der als ein weiterer Nachhall gleichfalls zu Geirrödh und Gudmund von Gläsisval kommt, mischt Heidnisches und Christliches. Gleich Anfangs gelangt Thôrstein in die Unterwelt, wie Thôrr zu Gridh; Gläsisval und Geirrödhsgard scheinen hier eher im Riesenland zu liegen: obgleich auch wieder Gnipalund (vgl. § 45, 5) und Grund, das Land Agde Jarls, der schwarz ist wie Hel, auf die Unterwelt weisen und abermalige Wettspiele an die in Utgardlokis Halle erinnern. Ueber Grund vgl. Myth. 766. Daß aber auch hier Thôrstein Thôrr ist, sieht man am Deutlichsten daran, daß Stahl und Stein, womit er Gewitter erregen kann, wenn er sie aneinander schlägt, in seine Hand zurückkehren, sobald er will.

Ich laße jetzt noch Uhlands Deutung folgen: Geirrödh ist ein Dämon der glühenden Hitze, die sich in Wolkenbrüchen entlädt. Die Töchter des Gewitterriesen, Gialp und Greip, die lärmende Brandung und reißende Strömung, zielen auf das Ueberschwellen der Bergströme, die den Anbau zu verschlingen drohen. Obgleich Thôrr Donnergott ist, so stammt doch das schädliche, verheerende Gewitter nicht von ihm; er tritt ihm vielmehr entgegen und dämpft es, wie jeden andern Ausbruch wilder

Elemente. Seinen Hammer hat er jetzt nicht bei sich, weil das Gewitter dießmal nicht von ihm ausgeht, sondern von dem Glutriesen, der nun, wo nach dem Eintritte der Sommerwende der Sommer jötunisch geworden ist, im Gewölk waltet; warum ihm auch Eisenhandschuhe und Stärkegürtel fehlen, wird nicht gesagt. Auch Gridh ist eigentlich eine Wettermacherin; hier aber, wo das Wetter schon von anderer Seite erregt ist, äußert ihr Zauberstab nur seine niederschlagende Kraft: sie erscheint als Mutter des schweigsamen Gottes, weil ihr Stab das Gewitter zum Schweigen bringt. Als Grund, warum der Vogelbeerstrauch Thôrs Rettung heißt, wird vermuthet, daß die Heftigkeit der Gewitter um die Zeit nachläßt, wo seine Beeren reifen. Der Stuhl, der Geirrödhs Töchtern das Genick zerbricht, ist die Brücke. Brücken, besonders an schwierigen Stellen erbaut, wurden als das Werk des Gottes angesehen, der überall den menschlichen Verkehr fördert und gegen zerstörende Naturgewalten schirmt. Der Feuerkeil, der dem Geirrödh zurückgeschleudert wird, zeigt, wie im gleichen Element der Jötun verderblich, der Gott hülfreich waltet. Für die eddische Gestalt des Mythus ist diese Deutung glücklich; aber in Bezug auf Gridh und ihren Stab befriedigt sie nicht. Offenbar empfieng Thôrr in ihm Ersatz für den Hammer, an dessen Stelle er dann doch nicht eintritt. Somit scheint er schon von dem Skalden, aus dessen Darstellung die Erzählung geschöpft ist, in seiner Bedeutung verkannt, da er ihn nicht geschleudert werden ließ. Damit er nicht ganz überflüßig werde, dient er etwa noch zum Durchwaten des Stromes Wimur, der auch darum ein Höllenstrom sein muß, weil wir Gridh § 96 als Unterweltsgöttin erkennen werden. Vgl. § 65.

83. Hymir.

Die jüngere Edda, die Thôrs Reise zu Utgardloki so auffaßt, als müße er sich ihrer schämen, weshalb er sich vorgesetzt habe, Rache dafür zu nehmen und namentlich mit der Midgardhschlange

zusammenzutreffen, berichtet D. 48: Er weilte nicht lange daheim, sondern griff so hastig zu dieser Fahrt, daß er weder Wagen noch Böcke noch Reisegesellschaft mitnahm. Er gieng aus über Midgard als ein junger Gesell, und kam eines Abends zu einem Riesen, der Ymir hieß. Da blieb Thôrr und nahm Herberge. Aber als es tagte, stand Ymir auf und machte sich fertig, auf die See zu rudern zum Fischfang. Thôrr stand auch auf und war gleich bereit und bat, daß Ymir ihn mit sich auf die See rudern ließe. Ymir sagte, er könne nur wenig Hülfe von ihm haben, da er so klein und jung sei ‚und es wird dich frieren, wenn ich so weit hinausfahre und so lange außen bleibe, wie ich gewohnt bin.' Aber Thôrr sagte: er dürfe um deswillen nur immer recht weit hinausfahren, da es noch ungewiss sei, wer von ihnen beiden zuerst auf die Rückkehr dringen werde; und zürnte Thôrr dem Riesen so, daß wenig fehlte, er hätte ihn seinen Hammer fühlen laßen. Doch unterließ er es, weil er seine Kraft anderwärts zu versuchen gedachte. Er fragte Ymirn, was sie zum Köder nehmen wollten, und Ymir sagte, er solle sich sich selber einen Köder verschaffen. Da gieng Thôrr dahin, wo er eine Heerde Ochsen sah, die Ymirn gehörte, und nahm den größten Ochsen, der Himinbriotr (Himmelsbrecher) hieß, riß ihm das Haupt ab und nahm das mit an die See. Ymir hatte das Boot unterdes ins Waßer geflößt. Thôrr gieng an Bord, setzte sich hinten ins Schiff, nahm zwei Ruder und ruderte so, daß Ymir gedachte, von seinem Rudern habe er gute Fahrt. Ymir ruderte vorn, so daß sie schnell fuhren. Da sagte Ymir, sie wären nun an die Stelle gekommen, wo er gewohnt sei zu halten und Fische zu fangen. Aber Thôrr sagte, er wolle noch viel weiter rudern: sie fuhren also noch lustig weiter. Da sagte Ymir, sie wären nun so weit hinausgekommen, daß es gefährlich wäre, in größerer Ferne zu halten wegen der Midgardschlange. Aber Thôrr sagte, er werde noch eine Weile rudern und so that er, womit Ymir übel zufrieden war. Endlich zog Thôrr die Ruder ein, rüstete eine sehr starke Angelschnur zu, und der Hamen

daran war nicht kleiner oder schwächer. Thôrr steckte den Ochsenkopf an die Angel, warf sie von Bord und die Angel fuhr zu Grunde. Da mag man nun fürwahr sagen, daß Thôrr die Midgardschlange nicht minder zum Besten hatte, als Utgardloki seiner spottete, da er die Schlange mit seiner Hand heben sollte. Die Midgardschlange schnappte nach dem Ochsenkopf und die Angel haftete dem Wurm im Gaumen. Als die Schlange das merkte, zuckte sie so stark, daß Thôrr mit beiden Fäusten auf den Schiffsrand geworfen ward. Da ward Thôrr zornig, fuhr in seine Asenstärke und sperrte sich so mächtig, daß er mit beiden Füßen das Schiff durchstieß und sich gegen den Grund des Meeres stemmte: also zog er die Schlange herauf an Bord. Und das mag man sagen, daß Niemand einen schrecklichen Anblick gesehen hat, der nicht sah wie jetzt Thôrr die Augen wider die Schlange schärfte und die Schlange von unten ihm entgegenstierte und Gift blies. Da wird gesagt, daß der Riese Ymir die Farbe wechselte und vor Schrecken erbleichte, als er die Schlange sah und wie die See im Boot aus- und einströmte. Aber in dem Augenblick, da Thôrr den Hammer ergriff und in der Luft erschwang, stürzte der Riese hinzu mit seinem Meßer und zerschnitt Thôrs Angelschnur, und die Schlange versank in in die See, und Thôrr warf den Hammer nach ihr, und die Leute sagen, er habe ihr im Meeresgrunde das Haupt abgeschlagen; doch mich dünkt, die Wahrheit ist, daß die Midgardschlange noch lebt und in der See liegt. Aber Thôrr schwang die Faust und traf den Riesen so ans Ohr, daß er über Bord stürzte und seine Fußsohlen sehen ließ. Da watete Thôrr ans Land.

Anders leitet die Hymiskwidha diesen Mythus ein: sie bringt ihn in Zusammenhang mit dem Gastmal, das die Asen bei Oegir, dem Meergott, halten wollten, der aber von Thôr bedrängt, an den Göttern auf Rache sann, und die Bedingung stellte, daß ihm Sifs Gatte den Keßel herbeischaffe, das Bier zu brauen. Es ist dabei, wie noch oft in den Märchen, auf die Demüthigung des Ausgesandten abgesehen; gegen Er-

warten aber schlägt sie zu seiner Verherrlichung aus. Da die Götter solchen Keßel nicht zu erlangen wißen, sagt Tyr dem Thôr, sein Vater, der hundweise Hymir, der im Osten der Eliwagar an des Himmels Ende wohne, habe einen meilentiefen Keßel, den sie mit List erlangen möchten. Diese beiden nun fuhren (erst am Schluß, wie wir aus § 80 wißen, tritt Loki als dritter Gefährte hervor), bis sie zu des furchtbaren Riesen Behausung kamen (til Egils kwâmu). Da stellte Thôrr die Böcke ein, und trat mit Tyr in die Halle, wo dieser die Ahne, die Großmutter, findet, die ihm leidige:

Sie hatte der Häupter neunmal hundert.

Doch eine andere Frau, allgolden, weißbrauig, empfängt sie gastlich; räth aber den Fremden, sich unter den Keßeln zu bergen, da ihr Gatte den Gästen oft gram sei und grimmes Muthes. Als dieser spät vom Waidwerk heim kommt, schallen Eisberge, als er eintritt; der Wald an seinem Kinn ist gefroren. Die jüngere Frau verschweigt ihm nicht, daß Wêor mit ihrem Sohne gekommen sei, der Freund der Menschen, der Riesen Widersacher: beide bärgen sich dort hinter der Säule. Diese Säule zerspringt aber vor des Riesen Sehe, der Balken zerbricht und acht Keßel fallen herab und zerbrechen; nur ein hart gehämmerter bleibt ganz. Da gehen die Gäste hervor, und wenig Gutes ahnt dem Riesen, als er den Feind ins Auge faßt. Doch macht er Anstalt zu seiner Bewirthung und läßt drei Stiere schlachten, von denen Thôrr allein zweie verzehrt. Da erklärt Hymir, für nächsten Abend müsten sie morgen erst auf dem Fischfang die Malzeit herbeischaffen. Thôrr ist dazu bereit, fragt aber nach dem Köder, und als Hymir sagt: den solle er in der Heerde suchen, reißt er einem allschwarzen Stier das Haupt ab. Bei der Seefahrt selbst, an welcher Tyr nicht Theil zu nehmen scheint, kann der Riese dem Thôr nicht weit genug hinaus rudern. Zwei Wallfische zieht Hymir an der Angel zugleich empor, während Thôrr am Steuer den Stierkopf als Köder gebraucht für die verhaßte weltumgürtende Schlange. Als diese anbeißt, zieht Thôrr sie zum Schiffrand

empor, und trifft ihr das häßliche Haupt mit dem Hammer; doch ſenkt ſich der Fiſch wieder in die See. Auf dem Heimweg aber war es dem Rieſen nicht geheuer: er verſtummte nach ſolcher Krafterweiſung Thôrs. Am Strande läßt er ihm die Wahl, ob er die Wallfiſche herein tragen oder das Boot ans Ufer binden wolle. Thôrr thut mehr als beides zugleich: er hebt das Schiff, ohne das Waßer erſt auszuſchöpfen, mit allem Schiffsgeräth auf und trägt es ſamt den Wallfiſchen zu Hymirs Felſenkluft. Gleichwohl will der Rieſe ſeine Kraft nicht anerkennen, wenn er nicht den Kelch dort noch zu brechen vermöge.

Als der dem Hlorridi zu Händen kam,
Zerſtückt' er den ſtarrenden Stein damit.
Sitzend ſchleudert' er durch Säulen den Kelch;
In Hymirs Hand doch kehrt' er heil.

Aber die freundliche Frille lehrt' ihn
Wohl wichtigen Rath, den allein ſie wuſte:
‚Wirf ihn an Hymirs Haupt: härter iſt das
Dem koſtmüden Joten als irgend ein Kelch.'

Der Böcke Gebieter bog die Kniee,
Mit aller Aſenkraft angethan:
Heil dem Hünen blieb der Helmſitz;
Doch brach alsbald der Becher entzwei.

‚Die liebſte Luſt weiß ich verloren,
Da mir der Kelch vor den Knieen liegt.
Ein Wort, ein Mann! widerrufen mag ich
Es nicht hinterher: zu heiß iſt der Trank!

‚Noch mögt ihr verſuchen, ob ihr die Macht habt,
Aus der Halle hinaus die Kufe zu heben.'
Zweimal ihn zu rücken mühte ſich Tyr:
Des Keßels Wucht ſtand unbewegt.

Doch Modis Vater erfaßt' ihn am Rand,
Stampfte den Eſtrich, den ſteinernen, durch:
Aufs Haupt den Hafen hob Sif Gemahl:
An den Knöcheln klirrten ihm die Keßelringe.

Sie fuhren lange, eh lüstern ward
Odhins Erbe, sich umzuschauen;
Da sah er aus Höhlen mit Hymir von Osten
Volk ihm folgen vielgehauptet.

Da harrt' er und hob von den Schultern den Hafen,
Schwang den mordlichen Miölnir entgegen
Und fällte sie alle, die Felsungethüme,
Die ihn anliefen in Hymirs Geleit.

Das Gedicht schließt, nach der § 80 schon besprochenen Anknüpfung des Mythus von dem erlahmten Bocke, mit Thôrs Heimkehr in Oegirs Halle, wo die Götter nun jede Leinernte aus dem Keßel trinken.

Dieß Gedicht, das sich schon durch Versbehandlung und Sprache als eins der spätern zu erkennen giebt, lag dem Verfaßer der j. E. nicht vor; es könnte also nach ihr entstanden sein. Für den Kampf mit der Midgardschlange, die beiden Darstellungen gemein ist, bleibt dieß gleichgültig; nicht so für die Züge, welche die Hymiskwidha allein kennt, wohin außer Tyrs Antheile an der Fahrt und seine Verwandtschaft mit Hymir, der nur sein Stiefvater sein könnte, denn Odhin ist sein Vater, namentlich die Herbeischaffung des Keßels gehört, die sogar als Hauptsache behandelt wird. Für Alles dieß gebricht es sonst im Norden an Zeugnissen, da auch die Bruchstücke von Skaldenliedern (cf. Leg. Myth. 460) mit der Darstellung in D. 48 stimmen. Was zuerst Tyr betrifft, so erscheint er hier nach Uhlands Deutung als Personification des kühnen Entschlußes; seine Verwandtschaft in Jötunheim aber hat ihm den Sinn, daß der Kühne im Lande der Schrecken und Fährlichkeiten heimisch sei. Wir werden indes unten sehen, daß Tyrs Auffaßung als der kühne Gott eine sehr junge ist. Ob nun gleich seine Verwandtschaft mit den dunkeln Riesen oder gar mit der Unterwelt sonst nicht bezeugt ist, so steht doch seine ursprünglich lichte Natur derselben nicht im Wege, denn da sie durch die allgoldene, weißbrauige Frau vermittelt ist, so kann hier der Dichter aus echter Ueberlieferung geschöpft haben. Auch die Herbeischaffung des Keßels

hat uralten Grund; aber ſie ſowohl als die beiden ungleichen Frauen weiſen uns wieder auf die Unterwelt, die in der nordiſchen Färbung des Abenteuers, die den Hymir zu einem Froſtrieſen gemacht hat, kaum wieder erkannt wird. Und doch ſollten wir ſie nicht verkennen: auch Gerdha war bei Reifrieſen (Bergrieſen nach D. 37), gleichwohl entgieng uns nicht, daß ſie in der Unterwelt weilte; von Idhunn hieß es S. 82 ausdrücklich, ſie ſei bei Hel. Und auch in Deutſchland erſcheint der Winter (das iſt hier Hymir) als (menſchenfreßender) Rieſe. Colshorn Nro. 38. Sonſt wird Hymir in deutſchen Märchen, an die Jeder durch die Worte: ‚ich rieche, rieche Menſchenfleiſch', erinnert wird, durch den Teufel vertreten; in den entſprechenden romaniſchen heißt er der Oger, ital. orco, alſo aus dem perſonificierten Orcus entſtanden, Myth. 454. Auch die beiden Frauen in Hymirs Halle finden ſich in dieſen Märchen wieder; die ältere neunhunderthäuptige erſcheint als des Teufels Großmutter; die jüngere allgoldne, weißbrauige, gleicht der Frau des Menſchenfreßers, der orca oder ogresse, die wie jene ſchützend und rettend einzugreifen pflegt. Den Keßel weiß ich freilich in ſeinem Bezug auf die Unterwelt nur in dem noch fortlebenden Eigennamen Hellekeßel nachzuweiſen: es iſt der Abgrund der Hölle (abyssus Myth. 766), das ungeſtalliche hol Myth. 291, das auch als ein Faß gedacht wird (Saturni dolium Myth. 115. 227), aus dem in altdeutſchen Schauſpielen der Teufel predigt. In Bezug auf Thôr, der dieſen Keßel heraufholt, enthält der häufige nordiſche Name Thorketil, in Thorkell verkürzt (Myth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in deutſchen Märchen fort, von denen Wolf Beitr. 95 einige verglichen hat: in dem von Dreizehn DMS. 105 iſt er ſo groß, daß hundert Mann daran arbeiten können, ohne daß Einer den andern hämmern hört, ja daß eine ganze Stadt darin Platz findet. Schon Grimm bemerkt Myth. 170, wenn Thôrr den großen Keßel auf ſeinem Haupte forttrage, ſo erinnere das an den ſtarken Hans (ans?) im Kindermärchen, der ſich die Glocke auf das Haupt ſtürzt.

Wir sehen also auch hier Thôr in die Unterwelt hinabsteigen, und gewinnen neue Bestätigung der Ansicht, daß Tacitus Grund hatte, ihn dem Hercules gleichzustellen. Wir können aber nun weiter gehen und die drei eddischen Mythen von Thôrs Fahrt nach der Unterwelt als Bruchstücke eines einzigen faßen, der sich in den Märchen oft wieder in anderer Weise zersplittert, zuweilen aber auch ziemlich vollständig wiederfindet; am vollständigsten in dem bergischen von dem starken Hermel bei Montanus I, 355, wo wie in dem hessischen von Kürdchen Bingeling KM. III, 164 die als Schlafmütze dienende große Glocke neben dem Mühlstein vorkommt, der ihm zum Halskragen wird. Die Glocke ist an die Stelle des Keßels getreten; der unschädlich herabgeworfene Mühlstein hängt, wie schon KM. III, 163 erinnert ist, mit Thôrs Abenteuer bei Skrymir zusammen, und so vereinigen sich hier die schon in der Edda zerstreuten Züge wieder. Auch der Gang nach der Hölle fehlt zuletzt bei dem starken Hermel nicht, ja diese war eigentlich schon vorher bei der Teufelsmühle vorhanden. Zunächst schließt sich nun das serbische Märchen von dem Bärensohn an (KM. III, 424, Büsching W. N. IV, I, 54, Volksm. d. Serb. 1854. Nro. 1), das aber durch das Bestreben, die Züge von riesenhafter Größe zu steigern und zu überbieten, gelitten hat. Der Held wird darüber vollständig zum Zwerge, wie schon Thôrr, da er sich in dem Däumling des Riesenhandschuhs verkriecht, wie er sich auch bei Hymir unter Keßeln birgt. Man begreift nun, wie die deutschen und französischen Märchen von Kleindäumchen, Daumesdick und Däumerlings Wanderschaft KM. 37. 45, verwandt sind. Darum geräth auch Klein Däumchen KM. III, 379 zu dem Menschenfreßer; es ist Thôrr bei Hymir. Reiner, aber unvollständiger ist KM. 90 (vgl. Zingerle KM. 220); doch ließe es sich aus den in den Anmerk. erhaltenen Varianten ergänzen. Vgl. Germania I, 291. Den Preis behält immer der starke Hermel. Dieser hat es noch ganz mit den Riesen zu thun, die aber hier zu Heiden geworden sind; von ihnen wird er auch in die Hölle

geschickt, wie Thôrr von Oegir dem Felswohner Hym. 2 zu Hymir.

86. Thôrr als Irmin. Schluß.

Da wir Thôr als Hercules erkannt haben, so ist hier der Ort, sein Verhältniss zu Irmin und den Irminsäulen zu bestimmen, zumal an jenen schon der starke Hermel durch seinen Namen erinnerte, wozu noch kommt, daß der Bock, des Gottes geheiligtes Thier, Hermen heißt, GDS. 35. Grimm sieht bekanntlich Odhin in Irmin; ihre enge Berührung fiel uns § 74 auf; doch hat vielleicht Tyr (Heru) nähere Ansprüche, einige aber auch Thôrr.

Daß den Herculessäulen Thôrssäulen entsprechen, ist Myth. 107. 306 anerkannt; sie treten neben die Irmansûli (Myth. 104) und jene berühmte vielbesprochene Irminsûl, die Karl der Große bei Eresburg (Stadtbergen) in Westfalen zerstörte (Myth. 105). Ihren Namen erklärt Ruod. von Fuld mit den Worten universalis columna quasi sustinens omnia, Myth. 106. Universalis ist hier Uebersetzung des Wortes irmin, das in Zusammensetzungen stäts den Begriff verstärkt und erweitert. Aus Widukind I, 12 (Myth. 100. 327) geht hervor, daß die Sachsen nach dem Sieg über die Thüringer an der Unstrut dem Irmin opferten, und ihm ein Säulenbild errichteten, dessen Gestalt an Hercules erinnerte, wie sein Name an Mars, quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur. Wie Widukind hier von Hirmin auf Mars gerathen konnte, erörtern wir ein andermal; hier merken wir uns nur, daß des Gottes Name Irmin war, sein Bild aber dem Hercules (Thôr) glich. Gleichwohl sagt Myth. 823, die Sachsen schienen in Irmin einen kriegerisch dargestellten Wôdan verehrt zu haben. Kriegerisch dargestellt wird Irmin wohl gewesen sein; aber wie Hercules und Thôrr mit der Keule oder dem Kolben bewaffnet. Die Steinigung des Jupiter (Thôrr) auf dem kleinen Domhof in

Hildesheim S. 295 geschah nach Seifart Hild. S. 124 zum Andenken der abgeworfenen Irminsäule. Ein ähnliches Bild war es wohl auch, das nach DS. 497 auf Hoyer von Mansfeld gedeutet wurde. Zu seinen Ehren ließen die Sachsen die Bildsäule eines gehelmten Mannes mit dem eisernen Streitkolben in der Rechten aufrichten, und dem sächsischen Wappen in der Linken. Zu dieser Danksäule giengen die Landleute fleißig beten und auch die Priesterschaft ehrte sie als ein heiliges Bild; Kaiser Rudolf aber ließ sie wegnehmen, weil man Abgötterei damit trieb. Saxo Gram. läßt den Thorkill bei der Rückkehr von Utgarthiloeus den allgemeinen Gott (universitatis Deum) verehren, was auf Irmincot, also Irmin deuten kann. In dieser Erzählung ist Thôrkill zwar selbst an Thôrs Stelle getreten; er läßt sich aber auch als ein Jünger des Gottes ansehen, in dessen Fußtapfen er trat, und so durfte er sich wohl seinem Schutz empfehlen. Noch das kann angeführt werden, daß nach Dietmar von Merseburg an der Stelle der von Karl dem Großen zerstörten Irminsûl eine Peterskirche errichtet wurde, Myth. 106, gerade wie auch die hessische Donareiche einer solchen wich.

Noch an vielen andern Orten ist St. Peter an Donars Stelle getreten: er ersetzt ihn auch in den Märchen und Sagen, welche Nachklänge deutscher Mythen enthalten. Wie Thôrr neben Odhin stand, so war Petrus der nächste nach dem Heiland; wie Thôrr den Hammer, so führte Er den Schlüßel, und beide erschloßen den Himmel: St. Peter als Himmelspförtner, Thôrr, indem sein Wetterstral die Wolkenschleusen öffnete, daß befruchtender Regen niederströmte. In ähnlicher Weise sahen wir S. 161 auch Elias an seine Stelle getreten. Ueber andere Analogieen vgl. Wolf Beitr. S. 81. Sofern Thôrr wie Orion und Odhin § 73 watete, ersetzte ihn in der Heldensage Wate, in der Legende Christophorus. Im Volksbüchlein II, 173 berichtet Aurbacher von diesem einen sonst Thôr gehörigen Zug: ‚An der Seite hat er einen Wetzschker (Tasche), darinnen Fische

und Brot ſtecken.' Dieſer Wetzſchker begegnet bei Thôrr zweimal: im Futterkorb (meis) hat er den Oerwandil über die urweltlichen Ströme getragen, und im Harbardsl. 3 hat er Heringe und Haberbrot darin, und verſpricht den Fährmann damit zu ſpeiſen. Uhland 89. Heringe und Hafergrütze iſt eine altherkömmliche Koſt, die nach Myth. 251. 55 auch bei Berchta vorkommt. Uebrigens iſt es eine Umkehrung, wenn der watende Thôrr hier der Ueberfahrt harrt, da er ſonſt Andern hinüberhilft oder als Brückengott S. 305 die Ufer verbindet. Um Schutz vor dem Gewitter ward auch St. Donat angerufen (Zeitſchr. f. M. 108), deſſen Name ſchon an Donar gemahnte. In Münſtereifel, wo dieſer Heilige verehrt wurde, läutete man ihm beim Gewitter eine eigene Glocke, und gleich bei der Einführung ſeiner Reliquien bewährte er ſeine Macht, indem er das Wetter ſtillte. In Euskirchen zwar traf gleichzeitig den celebrierenden Prieſter, als er den Segen gab, der Blitzſtral am Altar, daß er wie gelähmt niederſtürzte; weil er aber ſich und ſeine Gemeinde der Fürbitte des Heiligen empfohlen hatte, ſo konnte er ſich bald wieder erheben, und nur Spuren des Blitzes waren an Haut und Kleidung des Getroffenen zurückgeblieben. Katzfey Münſtereifel I, 221.

Zio (Týr), Heru, Saxnôt, Heimdall.

87. Tyr.

In einigen der § 57 zuſammengeſtellten Trilogieen erſcheint als der dritte Gott Tyr, von dem der Dienſtag, altn. Tysdagr, den Namen hat. In der lateiniſchen Faßung der Wochentage entſpricht ihm Mars, den auch Tac. Germ. 9 als dritten Gott der Germanen aufführt. Die Abrenunciatio ſtellt aber als dritten Gott den Saxnôt auf, den wir bei den Angelſachſen als Saxneát wiederfinden. Die Schwaben, die eine althochd.

Gloſſe als Ziuwari (Marsdiener) bezeichnet, nennen den Tyr Zio; ihre Hauptſtadt, Augsburg Ziesburg und den Dienſtag Ziestag, Zistag; in Baiern aber heißt der ſonſt in allen deutſchen Sprachen nach Tyr benannte Tag Ertag, Erctag oder Erichtag. Er (heru), Zio (Tyr) und Sarnôt (Saxneât) werden ſich uns als Schwertgötter ergeben, und ſo tritt als vierter Heimdal hinzu, der gleichfalls als Schwertgott bezeugt iſt. Tyr und Heimdal ſind aber zugleich Himmelsgötter, und dieß nöthigt, auch Iring und Irmin § 89 in Betracht zu ziehen.

Die Grundbedeutung des Namens Tyr (gen. Tys, acc. Ty), goth. Tius iſt leuchten, glänzen: er ſtammt von der Wurzel div, der im Sanskr. djaus coelum, im Griechiſchen *Ζεύς*, gen. *Διός*, im Lat. Jupiter (für Djuspater), gen. Jovis (für Djovis), ſo dium, divum für Himmel (sub divo) angehören. Verwandt ſind auch dêvas, *θεός* und deus; letzteres ſtellt ſich nahe zu Tyr, das gleichfalls in Zuſammenſetzungen, wie Hroptatyr, Hôngatyr (Beinamen Odhins), Reidhartyr (Beiname Thôrs), Gott bedeutet. Altn. heißen die Götter im Pl. tivar, was mit Tyr verwandt ſcheint, wie Zeus, *Διός* mit *θεός* und deus. Auch dies, der Tag, berührt ſich mit Deus und divus und dem agſ. und altſ. tîr gloria ſplendor entſpricht im Ahd. ziori splendidus. Alles ergiebt für Tyr den Sinn eines leuchtenden Himmelsgottes, Myth. 175—7.

In dieſer Würde erſcheint Tyr in der Edda nicht mehr. Nach D. 23 herſcht er über den Sieg im Kriege, weshalb Kriegsmänner ihn anrufen ſollen. Skaldſk. 9 nennt ihn vîgagud, Schlachtengott: er war alſo der Gott des Krieges, freilich neben Odhin, der ihn in dieſem Amte beeinträchtigt haben mag, da er zuletzt nur noch für den Gott des widernatürlichen Krieges, höchſtens für den kühnen Gott galt. Vgl. § 4. 31. 46. 85, wo ſchon Vieles über Tyr beigebracht iſt, was wir nicht wiederholen wollen. Hier bleibt nur nachzuweiſen, wie der leuchtende Himmelsgott dieſe Herabſetzungen ſeines Weſens erfuhr.

Der Kriegsgott ward unter dem Symbol des Schwerts

verehrt: vom Schwerte gieng kriegerischen Völkern Glanz und Ruhm aus. Von Tyr, dem leuchtenden Himmelsgotte, dessen Symbol das Schwert ist, mag es auf Odhin übertragen sein, daß er bei Oegirs Bewirthung seine himmlische Halle mit Schwertlicht beleuchtete. D. 55.

Aus Tyrs Symbol, dem Schwert, erklärt es sich, daß die Rune, welche des Gottes Namen trägt (altn. Týr, agf. Tiu, ahd. Ziu) die Gestalt des Schwertes zeigt ᛏ, und das ihm ähnliche Planetenzeichen des Mars ♂ unter den Metallen das Eisen bezeichnet, wobei wohl wieder das Schwert vorschwebte. Am Dienstag muß das Eisenkraut, mit dem sich nach Plinius Krieganſagende krönten, gebrochen werden, GDS. 124. Da nun auch die auf heru (Schwert) weisende agf. Rune Eor ᛇ aus jener Tyrrune differenziert ist, ja die ebenso gebildete derjenigen Alphabete, welche ᛇ für iac verwenden, bald Zio, bald Eor, oder Aer heißt, Heru und Eor aber mit Ares und ἄορ, Schwert, verwandt scheinen (Myth. 183), so denkt Grimm GDS. l. c. sogar an einen Zusammenhang von Ἄρης mit aes und Eisen. GDS. 508 wird auch das Zetergeschrei als ein Waffenruf von Ziu dem Gott des Schwertes abgeleitet.

Jene Schwertrune galt für ein überaus heiliges Zeichen. Nach Sigrdrif. 6 soll beim Einritzen der Siegrunen in das Schwert Tyr dreimal genannt werden. Tir bid tâcna sum (Tir ist der Zeichen eines), heißt es in dem agf. Runenliede und tîre tâcnian heißt gloria, decore insignire, was wieder darauf deutet, daß von dem Schwerte, dem Symbol des Gottes, Glanz und Ruhm ausgieng.

Alles dieß soll nur zeigen, wie der unter dem Bilde des Schwertes verehrte leuchtende Himmelsgott zum Kriegsgotte ward, was der nächste § auch für die verwandten Völker, die den Schwertgott unter andern Namen verehrten, bestätigen wird. Hier haben wir es zunächst mit Tyr zu thun, den wir nun auch in der Mythe als Schwertgott nachweisen müßen, was um so

nöthiger ſcheint, als noch W. Müller 227 zweifelte, ob der nordiſche Tyr ein Schwert geführt habe.

Nach der § 39 vorgetragenen Erzählung von Fenrirs Feßelung ward dem Wolf der Gaumen mit einem Schwerte geſperrt, deſſen Heft wider den Unterkiefer ſtand, die Spitze gegen den Oberkiefer. In Bezug auf den Wolf bedeutete dieß Schwert nach S. 122 den Bann, welchen das Geſetz über den Mörder und Friedensbrecher ausſpricht. Dieß iſt ein ſittlicher Mythus, der eben darum nicht alt ſein kann: er gab aber den Anlaß zu der fernern, alſo noch jüngern, Dichtung, daß Tyr ſeine Hand, das Schwert, dem Wolf in den Rachen geſteckt habe und dadurch einarmig geworden ſei. In der That iſt aber Tyr nicht ſo erſt einarmig geworden: er war es von jeher, weil er das Schwert iſt, das nur Eine Klinge hat, gerade wie Odhin ſeiner Natur nach einäugig iſt, weil der Himmel nur Ein Auge hat, die Sonne. Wie aber von Odhin gedichtet ward, er habe ſein anderes Auge dem Mimir verpfändet, ſo ſollte nun Tyr den andern Arm dem Fenrir verpfändet haben: zu jener Dichtung gab der Widerſchein der Sonne im Waßer Anlaß, zu dieſer das Schwert im Gaumen Fenrirs. In dieſem Zuſammenhang liegt aber der Nachweis, daß auch in der nordiſchen Mythe Tyr als Schwertgott gedacht war, ſonſt hätte das Schwert, das Fenrirs Rachen ſperrte, nicht zu der Dichtung von Tyrs dem Wolf verpfändeten Arme benutzt werden können. Warum ihm die Fütterung Fenrirs übertragen ward, iſt § 43 gezeigt; als ihm dieß Amt angewieſen ward, muſte er ſchon tief geſunken ſein. Weil er aber dieß zu thun, ja dem Wolf den Arm in den Rachen zu ſtecken wagte, heben D. 25. 34 ſeine Kühnheit hervor. In der Hymiskw. war es aber gewiſs nicht ſeine Kühnheit, die ihn zum Begleiter Thôrs machte, ſondern ſeine Sohnſchaft zu der Allgoldenen, die nicht willkürlich erdichtet ward, ſondern uralten Grund hatte. Wir werden daraus über Tyrs Mutter, die nirgend in der Edda genannt wird, § 96 Aufklärung gewinnen.

Man hat Tyrs Einhändigkeit daraus erklären wollen, daß der Gott des Kriegs nur Einem der kämpfenden Theile den Sieg verleihen könne, Myth. 188. Gegen die ähnliche Deutung Hödhrs (Hadus), der hier Grimm gleichfalls zustimmt, habe ich mich schon S. 101 erklärt: Hödhr ist blind, weil er die dunkle Jahreshälfte bedeutet, und so ist Tyr einarmig, nicht aus ethischen Gründen, die zur Erklärung alter Mythen selten geeignet sind, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert ist, welcher uns zugleich erläutert, warum ihm der Wolf die Hand bis zum ‚Wolfsgliede' abgebißen haben soll.

In den Mélanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1848 ist S. 90 ff. ein alter bronzener Leuchter abgebildet, auf dem eine nakte männliche Gestalt einem greifenartigen Ungethüm die Hand in den Mund steckt, was eine Erinnerung an unsern Mythus sein kann.

Wenn Tyr Ztschr. f. Myth. I, 337 für den persönlich aufgefaßten Tod erklärt wird, so gründet sich das auf die Schilderung der Rune Ear in dem agf. Runengedicht. ‚Ear wird lästig jedem Manne, wenn das Fleisch zu erkalten beginnt und der bleiche Leib die Erde zum Gemahl erliest, denn dann zergeht der Ruhm, die Freuden schwinden, Bündnisse lösen sich.' Vgl. Myth. 183. Ich verstehe aber den Spruch so, daß das Schwert dem alternden, einst ruhmreichen Manne, dem der Tod nahe, zu führen schwer werde, und so sein Ruhm, den er dem Schwerte dankte, wieder zergehe. Vgl. die Schlußworte von § 64. Der Segensspruch: ‚Brand, stand as dem Dôde sine rechte Hand' hat also mit Tyr nichts zu schaffen.

In der Edda ist Tyr nur noch Einer von Odhins Söhnen; er war aber ein älterer Himmelsgott, der jetzt vor Odhin zurücktrat. Zio erscheint als der Schwaben Hauptgott; dasselbe bezeugt Tacit. hist. IV, 64 für die Tencterer von Mars, und Procop II, 15 für die Nordbewohner von Ares. An andern Stellen steht Mercur neben Mars, aber dieser voran. Sollen

wir nun in allen mit -tyr zusammengesetzten Beinamen Odhins an Tyr denken? Und gehörte vielleicht selbst Odhins Sper Gungnir einst dem Tyr, da dem römischen Mars die hasta heilig war? Myth. 185. Jedenfalls wird der Schwerttanz sicherer auf Tiu als auf Wodan bezogen, Myth. 187, und der Dienst des h. Michael, der mit geschwungenem Schwerte abgebildet wird, kann ebensogut Tyrs als Odhins Verehrung ersetzt haben, ja für Siegburg wird letzterer durch den eddischen Sigtysberg (Atlakw. 30) wahrscheinlicher. Auch Thôrr kann den Tyr beeinträchtigt haben, nicht nur in den Beinamen Reidhartyr u. s. w., auch in der Heiligkeit des Hammers. Das agf. Runenlied spricht von dem Zeichen Tîr so, daß man glauben sollte, es sei von Thôrs Hammer die Rede. W. Grimm Runen 242. Das Christenthum traf hier mit dem Heidenthum in demselben Zeichen zusammen; es ist das Zeichen des Kreuzes, das auch den Hammer Thôrs und die Rune Tyr bedeutete. In einem Segensspruche bei Wierus heißt es: ‚† Iesus Nazarenus † rex Iudaeorum † non perculies eos qui signati sunt hoc signo Thau,' wo zwar Thau mit th geschrieben, aber das einfache T gemeint ist, mit dem der Name Tyr beginnt, obgleich der Segensspruch, wie es scheint, vor dem Gewitter schützen sollte, Ztschr. VII, 538. Selbst die Etzel (Atli) genannten Berge können so gut auf Tyr als auf Thôr bezogen werden: auch Zio erscheint, wie schon die Vergleichung von Jupiter, Marspiter, Diespiter lehrt, als ein väterlicher Gott, und Berge waren ihm unter allen seinen Namen heilig. Der nächste §, bei welchem wir Tyr nicht verlaßen, da ihm Heru identisch ist, wird solcher Berührungen der drei obersten Götter noch mehr bringen; doch darf schon hier ausgesprochen werden, daß Tyr einer der hehrsten und ältesten Götter war, und der Umfang seines Wesens namentlich durch Odhins wachsendes Ansehen beschränkt worden ist. So giebt eine altn. Glosse Zin durch turbines wieder, Myth. 184, und jener Baumeister Wind und Wetter § 27 heißt in einer Sage bei Müllenhoff 410 (vgl. Vorr. 47)

Zi. Hier ſehen wir ihn alſo in demſelben Elemente walten, das wir als die ſinnliche Grundlage Wuotans erkannten.

Dem Zio geheiligte Berge ſind Myth. 180 noch andere nachgewieſen; vielleicht gehört auch Tirlemont hieher. Im Eifelgau erinnert an ihn der Ortsname Zievel, im Zülpichgau Zingsheim, im Maiengau Ziſſen, im Auelgau Ziſſenheim. Auch Kräuter ſind nach Zio genannt. So iſt der Seidelbaſt aus Ziolinta, Ziolindebaſt entſtellt. Bei Tyrihialm, der auch Thorhialm heißt, zeigt ſich wieder Berührung Tyrs mit Thôr. Vgl. Myth. 180. 1144. 5.

88. Heru Saxnôt.

Tyr war uns Himmelsgott und Schwertgott zugleich; in Heru tritt nur der Schwertgott hervor: auf den Himmelsgott würde ſich erſt ſchließen laßen, wenn wir Iring und Irmin mit ihm zuſammenbringen könnten. Heru iſt der Edda unbekannt; auch in Deutſchland ſpricht kaum ein anderes Zeugniſs für ihn, als daß Er den Zio in dem bairiſchen Wochentagsnamen vertritt, wie ſich die Rune Eor neben Tir ſtellt, während im alth. Runenalphabet Zio und Eor Namen desſelben Zeichens ſind. Dazu kommt jene § 86 erwähnte weſtfäliſche Eresburg oder Heresberg, in deren Nähe die Irminſûl errichtet war. Sie heißt auch Mersburg oder Mersberg, wo das vortretende M von dem lateiniſchen Mars herrühren oder ſich von dem Artikel abgelöſt haben kann. Ferner der Name der alten Cherusker, der ſich beßer von einem göttlichen Heru oder Cheru ableiten läßt, als von dem ſachlichen heru (Schwert), goth. hairus. Wie die Cherusker ſcheinen auch die Marcomannen den Schwertgott unter dem andern, im bairiſchen Wochentagsnamen erſcheinenden, Namen verehrt zu haben, während ihn die Sueven, zu welchen die Chatten zählen, Tiu, ſpäter Ziu nannten. An die Stelle der Cherusker traten hernach die Sachſen; Grimm hält ſie für dasſelbe Volk unter einem andern aber gleichbedeutenden Namen. A. M. iſt Leo Vor-

leſungen S. 228. Die Sachſen ſind von Sachs, ihrer Steinwaffe, genannt und Saxneât, Wodens Sohn, ſteht an der Spitze des oſtſächſiſchen Volks in Britannien, ohne Zweifel derſelbe Gott, den die Abrenunciatio Saxnôt nennt. Wie man auch den Namen deute, ein Gott des Schwertes kann nicht in ihm verkannt werden. Aus dem Dienſt des Schwertgottes rührt auch das Schwert im ſächſiſchen Wappen her, ſo wie der Gebrauch der deutſchen Könige, ſich das Schwert durch den Herzog von Sachſen vortragen zu laßen, GDS. 611.

Die Verehrung des Kriegsgottes unter dem Symbol des Schwertes meldet ſchon Herodot von den Skythen: es ward auf einer ungeheuern Schicht von Reiſig errichtet. Auch Alanen und Quaden, letzteres unbezweifelt Deutſche und den Marcomannen, die wir ſchon als Aresdiener kennen, benachbart, erwieſen dem Schwert göttliche Ehre; weiterhin ſchließen ſich Geten, Daken und Skythen an. Die Svardones des Tac., die in den Sveordverum des Wandererlieds, deren Name wie Ziuwari gebildet iſt, wieder auftauchen, ſcheinen gleichfalls hierher zu gehören. Bei dem Schwert zu ſchwören war allgemein deutſche Sitte und blieb es durch das ganze Mittelalter. Jenes ſkythiſche Schwert, gladius Martis, ſoll aber nach Jornandes, der ſich auf Priscus beruft, in Attilas Hände gekommen ſein. Eine hinkende Kuh führte die Entdeckung herbei. Der Hirt bemerkte, daß ihr der Fuß blutete: da folgte er der Spur und gelangte zu dem Schwert, das in der Erde ſteckend ſie verwundet hatte. Als es Attila gebracht wurde, wünſchte er ſich Glück zu dem Geſchenk, denn er hielt ſich nun für den Herrn der Welt, da ihm durch das Schwert des Kriegsgotts Unüberwindlichkeit verliehen ſei. Welche Rolle dieß Schwert weiter in der deutſchen Geſchichte ſpielte, wie es zuletzt nach der Schlacht von Mühlberg der Herzog von Alba wieder aus der Erde gegraben haben ſollte, mag man Myth. 186 nachleſen.

Uns wird dieſe Sage doppelt wichtig, da ſchon der Name Attila nach § 87 auf den Kriegsgott gehen kann und Etzel in

der Heldenſage der Herke (bei Priscus Kerka) vermählt iſt, die als Göttin, nach W. Müllers 226 Vermuthung, des Heru Gemahlin war. Vgl. § 113.

Wolf hat Beitr. I, 128 auf das zweiſchneidige Schwert des h. Michael aufmerkſam gemacht, das in Valenciennes bewahrt und jährlich in einer Proceſſion umgetragen wurde, wobei kriegeriſche Spiele, vielleicht Schwerttänze, vorkamen. Noch wichtiger iſt aber ſeine Hinweiſung auf das Schwert des Julius Caeſar, das nach Sueton zu Köln in dem Delubrum Martis aufbewahrt und dem zum Imperator ausgerufenen Vitellius als Zeichen der Herſchaft überreicht wurde. Dieß Delubrum Martis ward ſpäter zur Capelle des Erzengels Michael; jetzt iſt ſie abgebrochen: zu beiden Seiten der Straße (Marspforten), wo ſie ſtand, ſieht man aber noch die Bilder des Mars und des h. Michael. Wahrſcheinlich hatte ſowohl jenes Schwert des h. Michael als das kölniſche des Divus Julius früher einem deutſchen Gotte gehört. Schon bei Odhins Spieß Gungnir § 65 drängte ſich die Vermuthung auf, daß man dem Heiligthum des Gottes den Sper entliehen habe, den die Mythen unmittelbar aus des Gottes Hand kommen laßen. Auch das Schwert gab dem Vitellius nicht der Prieſter: es war ihm von einem Unbekannten (a quodam) überreicht worden, in dem aber der Gott angedeutet iſt.

Attilas Schwert ward aus der Erde gegraben: das kann bedeutend ſein, da es ſich hernach wiederholte. Es muß darum auffallen, daß Wiltinaſ. c. 20 der Rieſe Wate ſein Schwert in die Erde ſteckt, damit ſein Sohn Wieland es wiederfinde. Wates Bezug auf die watenden Götter Odhin und Thôrr iſt oben hervorgehoben: ſollte er ſich auch mit Tyr (Heru) berühren? Grimm (Myth. 176) und W. Müller 225 nehmen mit Zeuß den erdgebornen Gott Tuisko für Tivisko, alſo für Tius Sohn. Dem beizuſtimmen brauchten wir den Begriff des Zwiefachen, den wir § 7 in dem Namen gefunden haben, nicht aufzugeben, da jenes Schwert zu Valenciennes ein zweiſchneidiges war. Wir gelangen hier noch zu keinem ſichern Ergebniſs; der

nächste § wird aber ein neues Zeugniſs bringen, daß die Mutter des Schwertgotts, jene allgoldene der Hymiskwidha § 85. 87, die Erde war.

89. Heimdall Iring Irmin.

Auch Heimdal, der unter allen deutſchen Göttern am Schwierigſten zu faßen iſt, heißt Hrafnagaldr 23 Sverdâs; ja er allein führt in der Edda dieſen Namen. Da Hrafnagaldrs Echtheit beſtritten iſt, ſo führe ich weiter an, daß Skaldſk. 8 ſagt, Heimdalar höfut heitir sverdh, was heißen kann, Heimdals Haupt iſt das Schwert, oder das Schwert heißt Heimdals Haupt, nicht aber nach D. 27, Heimdals Schwert war Haupt genannt, noch auch, wie es Gretter der ſtarke verſtand, das Haupt heißt Heimdals Schwert. In dieſem letzten auch Sk. 69 angenommenen, aber unmöglichen Sinne wird es jedoch weiterhin gefaßt, indem hinzugefügt wird, Heimdal ſei mit einem Menſchenhaupt durchbohrt worden, da er doch nach D. 51 erſt am Ende der Tage erſchlagen werden ſoll. Vgl. § 46. Wenn es ferner heißt, das Schwert ſei Miöludhr Heimdalar genannt worden, denn das Schwert heiße manns miöludhr, ſo wird die richtige Auslegung ſein, Heimdals Weſen ſei vom Schwerte ausgegangen: das Schwert ſei ſein Anfang, ſein Schöpfer, alſo zugleich Schöpfer der Menſchen. Hierdurch ſehen wir ihn als Sverdâs beſtätigt und jenen andern Schwertgöttern gleichgeſtellt, ja dem Schwertgotte, wie Wöl. 1 dem Heimdal, die Schöpfung des Menſchengeſchlechts beigelegt.

Nirgend erſcheint Heimdal bedeutender als hier, wo die Menſchen ſeine Kinder genannt werden, denn im Rigsmal, wo er unter dem Namen Rigr die grünen Wege der Erde wandert, gründet er nur die menſchlichen Stände; doch iſt ſchon § 57 bemerkt, daß nur der höchſte Gott allein unter den Menſchen wandeln kann. Aber auch am Himmel hat er ſeine Straße, nicht bloß die Aſenbrücke Biſröſt, deren Namen eine Wegſtrecke be-

deutet, sondern auch die Milchstraße, die Iringsstraße heißt, denn in Iring, der sonst nur noch in der Heldensage erscheint, hat Grimm jenen auch auf Erden wandernden Rigr, also Heimdal, wiedererkannt, Myth. 214.

Als Iring müste Heimdal ein Sohn des Ir oder Er (Heru) sein, der mit Tyr zusammenfällt; und doch wird er in der Edda ein Sohn Odhins genannt. Er kann aber auch Heru (Tyr) selber sein, da er der Schwertgott ist, und der dritte Wochentag in Baiern auch Ere- oder Erichstag heißt, Erich aber durch die Erichsgaße, die auf Erden der himmlischen Milchstraße entspricht (§ 74), dem Iring gleichgestellt wird. Mit demselben Rechte wie Tyr, mit dem er als Schwertgott zusammenfällt, kann er also Odhins Sohn heißen; im Grunde war es aber entweder Odhin selbst, der Heimdal hieß (S. 253), oder dieser Name bezeichnete einen ältern, jetzt von Odhin zurückgedrängten Himmelsgott. Noch erscheint er jedoch in seiner alten Würde im Hyndlulied, was von ihm heißt:

34. Geboren ward Einer am Anfang der Tage,
Ein Wunder an Stärke, göttlichen Stamms.
Neune gebaren ihn, den Friedenbringer,
Der Erdentöchter am Erdenrand.

35. Giälp gebar ihn, Greip gebar ihn,
Ihn gebar Eistla und Angeyja,
Ulfrun gebar ihn und Eyrgiafu,
Imdr und Atla und Jarnsara.

36. Dem Sohn mehrte die Erde die Macht,
Windkalte See und sühnendes Blut.

Und hernach wieder:

40. Allen überhehr ward Einer geboren;
Dem Sohn mehrte die Erde die Macht.
Ihn rühmt man der Herscher reichsten und größten,
Durch Sippe gesippt den Völkern gesamt.

Nähme man, was hier von seinen neun Müttern gesagt ist, als spätern Ursprungs hinweg, so bliebe noch die Erde als die Mutter des Schwertgotts zurück. Aus der Erde ward das Schwert

gegraben § 88. Vom Schwerte gieng kriegerischen Völkern Glanz und Ruhm aus, mit Schwertlicht beleuchtete Odhin seine Halle S. 317. Darum heißt Heimdal der weiße Schwertgott und Thrymskw. 17 der hellste der Asen; ja am Schluß von Hrafnag. erscheint er als Gott des anbrechenden Tages:

Auf standen die Herscher und die Alfenbestralerin;
Nördlich gen Nifelheim floh die Nacht.
Ulfrunas Sohn stieg Argiöl hinan,
Der Hüter des Horns zu den Himmelsbergen.

Dieß spräche für Grimms Ansicht (GDS. 733), das -dallr in Heimdallr sei jenem Dellingr für Deglinger zu vergleichen. Dellingr kennen wir aus § 14 als den Vater des Tags, oder den Tagesanbruch, als solcher wird hier Heimdall geschildert, dessen Name darnach Licht der Welt bedeuten würde. Nach Skaldsk. 58 heißt der Hirsch Dalr; nun sehen wir aber auch die Sonne als Hirsch symbolisiert (Sólarl. 55). Vgl. § 103. Zwar wird dieser Sólarhiörtr gleich dem andern Symbol der Sonne, dem goldborstigen Eber, auf Freyr als den jüngsten Sonnengott bezogen; er kann aber schon dem ältesten gehört haben. Mit Recht hat man vermuthet, dieser Sonnenhirsch sei mit Eikthyrnir eins, der nach § 39 den Baum Läradh abweidet und von dessen Horngeweih Thau nach Hwergelmir tropft, wovon nach Grimnism. 26 alle Ströme der Unterwelt stammen. Hierauf bezieht sich Hyndlul.:

39. Meerwogen heben sich zur Himmelswölbung,
Und laßen sich nieder, wenn die Luft sich abkühlt.

Den Baum Läradh erkannten wir S. 36 als den Wipfel der Weltesche, und auf ihm muß der Welthirsch (Heimdalr) weiden, weil sonst der Gegensatz der Unterwelt, zu der die Waßer von ihm zurückfließen, wie sie sich auch aus ihr ergoßen haben (S. 14. 41), nicht scharf gezogen wäre.

Heimdall bedeutet wörtlich eigentlich den Wipfel des Weltbaums, seine Dolde, (mhd. tolde) oder Spitze (Gr. Gr. III, 412), und diese Spitze kann als Schwert gedacht sein, von dem das

Licht der Welt ausgeht. Darum war D. 17. 27 von seiner Wohnung Himinbiörg gesagt, sie stehe an des Himmels Ende, womit der Zenith (S. 212) gemeint sein wird. Zugleich konnte er so auch als der Weltstrom gefaßt werden, da die Waßer zu diesem Weltgipfel auf und von ihm zurückströmen, Thöll aber sich unter den Flußnamen findet und Freyja als Waßergöttin Mardöl (gen. mardallar) heißt. Myth. 213. Von dieser letzten Bedeutung des Namens scheint die weitere Entwickelung des Mythus ausgegangen; darum ist Heimdal neun Mütter Sohn und von neun Schwestern geboren, wie er selbst von sich sagt: es sind die Wellenmädchen, Oegirs Töchter, obgleich diese Skaldskap. 25 wieder andere Namen führen. Daher bedeutet er im Kampfe mit Loki um Brisingamen den Regen und darum ist der Regenbogen sein Symbol geworden. Als Himmelsgott führte Heimdal das Horn, das den Sichelmond (S. 256), bedeutete: mit diesem Horn am Munde erschien er nun vollends als Wächter der Götter, da er schon von seiner Wohnung Himinbiörg, dem Wipfel der Weltesche, an des Himmels Ende, die ganze Welt überblickte. Dieß Himinbiörg fällt daher zusammen mit Hlidskiálf, dem bebenden Hügel, denn so ist nach Skalsk. 75 der Name zu deuten, der wieder an Bifröst, die bebende Rast, erinnert. Als Wächter werden ihm nun auch die Eigenschaften zugetheilt, die dem Wächter der Götter geziemen: darum heißt es D. 27: ‚er bedarf weniger Schlaf als ein Vogel und sieht sowohl bei Nacht als bei Tag hundert Rasten weit; er hört auch das Gras in der Erde und die Wolle auf den Schafen wachsen, mithin auch Alles was einen stärkern Laut giebt.' So fließt es auch aus seinem Wächteramte, daß er am Ende der Tage in sein gellendes Horn stoßen wird, die Götter zu wecken und den Einbruch der zerstörenden Gewalten anzukündigen: bis dahin hat er vor den Bergriesen die Brücke Bifröst zu hüten, die Himmel und Erde verbindet. D. 27. Allerdings scheint dem, der dieß schrieb, seine frühere Bedeutung als Himmelsgott nicht mehr bewust; aber noch der späte Dichter der Oegisdrecka läßt 48 Loki zu

ihm ſagen:

Mit feuchtem Rücken fängſt du den Thau auf
Und wachſt der Götter Wärter.

er wuſte alſo wohl noch von jenem Welthirſch Heimdalr, an deſſen Geweih der Thau des Aethers ſchlägt.

Heimdals Roſs Gulltopr iſt auf das Sonnenroſs bezogen worden; da aber altn. toppr Wipfel bedeutet, ſo ſtünde es mit ſeinem eigenen Namen in Beziehung. Daß er ſelber goldene Zähne hat, deutet aber wieder auf die Verwechſelung des Tagesgottes mit dem Sonnengotte. Darauf oder auf die Neige des Lichts, die in Heimdals Monat (nach Finn Magnuſen 21. Juni bis 21. Juli) beginnt, ſcheint auch ſein Beiname Hallinſkidi (der ſich neigende), zu zielen. Die Fülle der Zähne Hallinſkidis bedeutet FMS. I, 52 (vgl. Myth. 214) Reichthum, und in Bad. Sagen verwandeln ſich Zähne in Gold. Daß unter den Namen des Widders Skaldſk. 75 Hallinſkidi und Heimdali aufgeführt werden, weiß ich nicht anders zu deuten, als durch jene auch bei Hlidſkiälf und dem Giallarhorn vorkommende Verwechſelung Heimdals mit Odhin (S. 258), dem Finn Magnuſen den Monat zueignet, in welchem die Sonne in das Zeichen des Widders tritt. Endlich mag ſich ſein Beiname Windhler (Vindhlêr, Sturmmeer) auf ſeine neun Mütter beziehen, die ein Bild für die Wogen ſind. Weinhold Zeitſchr. VII, 48.

Wie Heimdal unter dem Namen Rigr die menſchlichen Stände gründet, mag man in dem ſchönen eddiſchen Rigsmál nachleſen. Die grünen Wege der Erde, die er hier wandelt, erkläre ich daraus, daß der Regen das Wachsthum erfriſcht: unter den Füßen des Gottes, der den Weltſtrom bedeutet und deſſen Symbol der Regenbogen iſt, ergrünt die Erde. Denſelben Sinn finde ich in dem Mythus von Freyjas Halsband Briſingamen, das Loki entwendet hatte, Heimdal ihr wieder erkämpft. Rask 355. Weinhold l. c. 46. Loki bedeutet hier die Glut des Sommers, welche der Erde den grünen Schmuck entführt, den Raſen verſengt, der auch ſonſt als Jardhar men (gânga undir

Jardhar men bei Eingehung des Freundschafts-Bündnisses, R. A. 118) bezeichnet wird, dem Brisingamen entsprechend, Myth. 609. Heimdal ist hier wieder der Regen, der die Gräser erfrischend der Erde den grünen Schmuck wiederschafft. Hieraus erklärt sich auch, warum Heimdal, der sonst weise war den Wanen gleich, sich FAS. I, 313 heimkastr allra âsa schelten laßen muß, denn was ist langweiliger als ein Regenwetter?

Iring und Irmin finden wir stäts beisammen: bei Widukind, der sie historisiert, aber doch alten Liedern folgt, und so auch in der Heldensage, im Nibelungenliede namentlich, ist letzterer zu Irminfrid geworden; aber sowohl Widukind als die Wiltinaf. weiß von Irings Bezug auf die Milchstraße und auch hier, am Himmel, gesellt sich ihm Irmin, wie wir § 74 gesehen haben. Iringsstraßen finden sich am Himmel und auf Erden; Irminstraßen sind nur auf Erden bezeugt: die Ermingestrete durchzog ganz England von Süden nach Norden; von der Irminsûl liefen vier Straßen durch alles Land; aber der Himmelswagen heißt auch Irmineswagen, wie Ing, der andere der drei Söhne des Mannus bei Tacitus, gleichfalls einen Wagen hat (Myth. 320): dem Himmelswagen entspricht aber sonst auch ein Himmelsweg, und den Straßen auf Erden entsprechen himmlische, S. 253, so daß wir des ausdrücklichen Zeugnisses fast entrathen können. Man hat daher auch Irmin auf den Kriegs- und Schwertgott Ir oder Er (Heru) zurückführen, und Irman, Erman in Ir-man, Er-man zerlegen wollen (W. Müller 294); dagegen bemerkt aber Grimm Myth. 327. 333, dem Namen Iring gebühre langes I, und GDS. 345 ist ausgeführt, daß das H in Hermunduri, Hermanfrid, als bloße Spirans nicht in Ch übertritt, wie Heru sich in Cheru wandelt. Wenn also auch Irmin auf Heru weist, weil die Irminsäule bei der Heresburg errichtet war, und weil Widukind nach § 86 bei Gelegenheit jener andern Irminsûl, welche die Sachsen nach dem Sieg über die Thüringer errichteten, von Irmin auf Mars geräth, so kann doch Irmin ein

allgemeiner Name sein, der eben den allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie das Präfix irmin- die Begriffe zu steigern, bis zum Allumfaßenden zu erweitern dient. Unter diesem allgemeinen Gotte kann man sich Allvater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott verbundener Stämme denken, wie auch Arminis Name wohl nichts anders besagte als den gemeinschaftlichen Feldherrn der cheruskischen Völker. Mochte daher auch bei jenen Irminsäulen, die dem allgemeinen Gotte galten, an den Siegs- und Kriegsgott gedacht werden, weil es sich eben um den Sieg im Kriege handelte, und jene ältere Irminsäule eine Siegssäule war, weshalb wohl auch Widukind bei ihr an Mars dachte, oder mochte man, wie § 86 gezeigt ist, sein Bild mit Thôrs Keule bewaffnen, Irmin selbst sollte, wie es scheint, als gemeinschaftlichen Gott verbündeter Völker mehrere Culte vereinigen und durfte daher von jedem der verbundenen Völker auf seinen besondern Gott gedeutet werden. Vielleicht waren auch die Herminonen und Hermunduren zum Dienst eines gemeinsamen Gottes verbundenen Stämme, die von dem allgemeinen Gotte den Namen führten. Daß dieser Gott gerade Odhin gewesen sei, dafür spricht fast nur jener Irmineswagen; aber kann in dieser Zusammensetzung nicht Irmin für Irmincot stehen? Was über Irmin, Hirmin noch im Volke lebt, ist Myth. 329 und Woeste Volksüberl. 43 zusammengestellt, wozu noch das den Thôrsmythus enthaltende Märchen vom starken Hermel § 86 kommt. Neben den Spruch: ‚he ment, use Herre gott heet Herm' stellt sich aber der niederrheinische: du wellst mich wîs mâche' Gott hêsch Gerret (Gerhard), wovon Grimm Gebrauch machen könnte, denn Gerhard mag den mit dem Sper (Gungnir) bewaffneten Gott meinen.

Die Götter der Trilogie § 57 haben wir betrachtet; nur Freyr (Fricco) ist übergangen, weil wir ihn mit den übrigen Wanen zusammenstellen wollen. Vielleicht hätte man ihn unter den Schwertgöttern erwartet; aber nicht bloß hat Freyr sein Schwert hinweggegeben, er führte es auch nur als Sonnengott.

Die Wanen sind wesentlich friedliche Götter. Hier folgen also zunächst

Die übrigen Asen.

90. Wali (Ali Vâi).

Der Mythus von Baldur (hochd. Paltar) ist § 34 im Zusammenhang mit den Geschicken der Welt erklärt und S. 99 auch gesagt worden, was seine ursprüngliche natürliche Bedeutung war. Baldur erschien uns als die lichte Hälfte des Jahrs; sein blinder Bruder Hödhr als die finstere, mit der Nebenbestimmung, daß die Zeit des wachsenden Lichts für die sommerliche, die des abnehmenden für die winterliche Jahreshälfte gilt. Baldurs Tod trat darnach schon zur Sommersonnenwende ein, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder kürzen, der Sieg des blinden Hödhr (ahd. Hadu) sich entscheidet. Aber dieser Sieg ist kein bleibender: auch Hödhrs Herschaft ist mit der nächsten Wintersonnenwende ein Ziel gesteckt, wo Baldurs Tod an Hödhr Wali (S. 92) rächt, in welchem Baldur im nächsten Frühjahr wiedergeboren wird. Daß er nicht als Baldur wiederkehrt, sondern unter dem Namen seines Halbbruders Wali, dient theils den Sinn des Mythus, der sonst zu nakt zu Tage läge, zu verstecken, theils mag es mit der eigenthümlichen Ausbildung zusammenhangen, die er im nordischen Glauben empfieng, wo der Kreißlauf des gewöhnlichen Sonnenjahrs dem großen Weltenjahr wich, und Baldur, einmal zu Hel gegangen, erst in der erneuten Welt zurückkehren sollte. Unter den Göttern der erneuten Welt finden wir dann auch Wali; ohne Zweifel bezog er sich aber ursprünglich auf das Sonnenjahr. Mit dieser Auffaßung stimmt Alles was wir von Wali wißen. D. 30 faßt sich kurz über ihn: ‚Ali oder Wali heißt einer der Asen, Odhins Sohn und der Rindr. Er ist kühn in der Schlacht und ein guter Schütze.' Skaldsk. 13 nennt ihn Friggs Stiefsohn,

den Odhin mit der Rinda gezeugt, wie das auch D. 36 und Wegtamskw. 16 weiß. Ueber Rinda giebt uns Saxo Aufschluß (III, Müller 126). Nach dem Fall der Balderus (§ 35) wird dem Othin von dem Finnen Rostioph (Rossdieb) geweißagt, er werde mit Rinda, der Tochter des Ruthenerkönigs, einen andern Sohn zeugen: der sei den Tod seines Bruders zu rächen bestimmt. Die Finnen gelten in Norwegen für Zauberer und weißagekundig: darum tritt hier ein Finne an die Stelle der Wegtamskw. von Odhin erweckten Wala, S. 90. Diesem Könige naht nun der Gott in der Gestalt, die wir als Odhins irdische Erscheinung schon kennen, mit tiefherabgedrücktem Hute: er tritt als Feldherr in seinen Dienst; gewinnt seine Gunst, indem er das Heer seiner Feinde in die Flucht schlägt, und hält dann um seine Tochter an. Der König nimmt die Werbung wohl auf; von der spröden Jungfrau empfängt er aber statt des verlangten Kusses eine Ohrfeige. Darnach nimmt er die Gestalt eines Goldschmiedes an, fertigt sehr schöne Arbeit und bietet der Schönen Spangen und Ringe; aber auch jetzt entgeht er der Maulschelle nicht. Noch zum drittenmal, da er ihr als junger in der Reitkunst ausgezeichneter Krieger naht, wird er so heftig von ihr zurückgestoßen, daß er zu Boden stürzend die Erde mit dem Knie berührt. Zur Strafe trifft er sie mit dem Zauberstab und beraubt sie des Verstandes. Seinen Vorsatz aber giebt er nicht auf: er nimmt jetzt zur List seine Zuflucht: der unermüdliche Wanderer legt Frauengewand an und giebt sich für heilkundig aus. Unter dem Namen Wecha in das Gefolge der jungen Königin aufgenommen, wäscht er ihr Abends die Füße. Als ihre Krankheit zunimmt, erbietet sich Wecha sie zu heilen, erklärt aber gleich, es bedürfe so bitterer Arznei, daß die Kranke sie nur nehmen werde, wenn man sie binde. Als das geschieht, hat sie Othin in seiner Gewalt und zeugt mit ihr den zum Rächer Baldurs bestimmten Sohn. Die Götter aber, die bei Saxo in Byzanz wohnen, finden diese Handlung des Gottes unwürdig und verstoßen ihn aus ihrer Mitte: den Ollerus (Uller) bekleiden sie mit seiner Macht und seinen Na-

men. Doch weiß ſich Othin unter den Göttern wieder Anhänger zu verſchaffen und es endlich dahin zu bringen, daß Oller von Byzanz flüchten muß; in Schweden, wo er ſeine Herſchaft aufs Neue zu gründen verſucht, wird er von Dänen erſchlagen.

Nur wenig hat Saxos hiſtoriſierender Bericht den Mythus entſtellt, deſſen Erhaltung ihm allein verdankt wird. Angedeutet iſt er in der Edda außer darin, daß Wali der Sohn der Rinda heißt, auch Skaldſk. c. 2 in Kormaks Worten: seidh Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae incantamentis sibi conciliavit. Auch Rostiofr erſcheint Hyndlul. 31. Rinda iſt die winterliche Erde, wie Uller der winterliche Odhin. Rinda heißt wörtlich crusta: die Rinde des Brots wie des Baums bezeichnet noch das Wort, das hier die hartgefrorne Erde meint. Darum ſcheint ſie Saxo zur Tochter eines ruſſiſchen Königs zu machen, während ſie nach Hyndl. 31 im Weſten wohnt, wenn damit nicht angedeutet ſein ſoll, daß ſie vom Weſtwind angeweht, aufthaue. Durch den Tod Baldurs, des Lichtgottes, war die Erde der Gewalt des Winters anheimgefallen. Lange bemüht ſich Othin vergebens, ſie zur Erwiederung ſeiner Zärtlichkeit zu bewegen. Er bietet ihr Kleinode, den goldenen Schmuck des Sommers; er mahnt ſie durch ſeine Reiterkünſte an kriegeriſche That, die herrlichſte Uebung der ſchönen Jahreszeit. Peterſen 198. Umſonſt, ihr ſtörriſcher Sinn iſt nicht zu beugen: er muß ſeine ganze Zauberkunſt aufbieten und zuletzt ſelbſt zur Liſt greifen, bis es ihm gelingt, ihren harten Sinn zu ſchmelzen. So iſt Rinda der Gerdha gleichbedeutend und unſere Ausführung S. 225, daß es urſprünglich Odhin war, an deſſen Stelle erſt Freyr, dann Skirnir trat, bewährt ſich von Neuem. Der Zauberſtab, womit Othin die Rinda berührt, iſt der Gambantein, mit dem Skirnir der Gerdha zuſetzt. Gerdha ergiebt ſich auf die bloße Drohung, den Thurs (Th) einzuſchneiden; Rinda wird mit dem Stabe wirklich getroffen und verfällt der dort angedrohten Krankheit, die dem Gott Gelegenheit bietet, ſie als Arzt in ſeine Gewalt zu bringen. Dieſer Unterſchied verſchwindet ge-

gen die Uebereinstimmung der Hauptzüge. Rindas Sträuben wie Gerdhas wird durch die Macht des Gottes überwunden. Aber nach Walis Zeugung, den Saxo Bous nennt, tritt der volle Winter erst ein: ‚Wenn die Tage längen, beginnen sie auch zu strengen.' So wird Odhin aus dem Himmel verwiesen und der winterliche Uller, nur eine andere Seite Odhins, herscht an seiner Stelle. Aber bald kehrt er selbst in seiner Herrlichkeit zurück; der kalte Oller flüchtet nach Schweden, in den Norden, wo er seine Herschaft noch eine kurze Zeit fristen kann. Da gebiert Rinda den Sohn, der Baldurs Tod an dem dunkeln Hödhr rächend, den neuen lichten Frühling heraufführt. Das ist der Sinn des Mythus, der auch in der klassischen Mythologie sein Gleichniss findet. Wie Wali einnächtig den Hödhr fällt, so erlegt Phoebus, drei Tage alt, den Drachen. Zur Sühne des Mords lebt er dann unter Hirten, was der Verstoßung Othins aus Byzanz entspricht. Das erste heilkräftige Lied, das in Grôugaldr die aus dem Grab erweckte Mutter dem Sohne singt, ist Str. 6 dasselbe, das einst Rinda der Ran sang:

Hinter die Schultern wirf, was du beschwerlich wähnst.

Petersen 199 deutet das auf die winterliche Erde, die sich erst selbst vom Eise befreit und dann Ran, die Meergöttin, ermahnt, ihrem Beispiel zu folgen. Es braucht kaum wieder erinnert zu werden, wie der ursprünglich auf den Wechsel der Jahreszeiten bezügliche Mythus gleich den andern, mit welchen er zusammenhängt, in die Weltgeschicke verflochten ward, und Wali, der neue Frühling, nun neben Widhar, der ein Rächer ist wie er, unter den Göttern der erneuten Welt erscheint.

Wali heißt D. 30 auch Ali, bei Saxo Bous = altn. Bûi, ahd. Pûwo. Jener erste Name befriedigte nicht ganz: wenn er gleich eine Niederlage zu rächen hat (S. 105), so sieht man doch nicht, warum er nicht lieber nach dem neuen Siege des Lichts genannt ist. Der ganze, nach Finn Magnusens Auslegung der Sonnenhäuser in Grimnismal, seiner Herschaft überwiesene Monat (19. Januar bis 18. Februar) hieß in Island Ljósberi

(Lucifer); anderwärts Sólmanot, Sonnenmonat. Vgl. jedoch GDS. 108 und Bouterweck l. c. XCIII. In dieſe Zeit fällt Lichtmeſs und der Valentinstag (14. Febr.), an den ſich in England, dem nördlichen Frankreich und den Niederlanden mancherlei Gebräuche knüpfen, die Erwägung verdienen. Wolf Beitr. 145. Nach dem engliſchen Volksglauben paarten ſich an dieſem Tage die Vögel, und Jünglinge und Jungfrauen feierten ein Feſt, bei welchem ſie ſich durch das Looß ihr Liebchen (Valentin oder Valentine) wählten. Daher ſingt Ophelia:

Guten Morgen, 's iſt St. Valentinstag,
So früh vor Sonnenſchein;
Ich junge Maid am Fenſterſchlag
Will euer Valentin ſein.

Wali wird als trefflicher Schütze geſchildert. Erſchoß er den Hödhr, eh er ihn zum Holzſtoß trug? Das iſt ſchon darum anzunehmen, weil auch Baldur erſchoßen worden war. Als Gott des wiederkehrenden Lichts gebührt ihm als Waffe der Pfeil, da Stralen (des Lichts oder der Sonne) wörtlich Pfeile bedeuten. Nach Finn Magn. (Lex Myth. 798) wäre Wali in Norwegen durch den Apoſtel Paulus erſetzt worden, deſſen Bekehrung am 25. Jan. von der Kirche gefeiert wird. In Deutſchland wird der Apoſtel aber nie als Bogenſchütze dargeſtellt wie Wali geſchildert wird.

Der andere Name Ali (von at ala, goth. aljan), hochd. Alo, zeigt uns den ernährenden ſegenſpendenden Frühlingsgott, und ſo dürfte auch in dem Namen Wali ein ähnlicher Begriff liegen. Wirklich bringt ihn Müllenhoff (Nordalb. Studien 14) mit altſ. welo, agſ. vela, alth. wolo, unſerm wohl zuſammen, und erkennt in Welo einen altſächſ. Gott des Glücks und Wohlſtands. Vgl. Myth. 1226. Der dritte Name Búi könnte auf das wieder baulich werdende Land im Gegenſatz zu Rinda, der hartgefrornen Erde zielen. Schon Myth. 1214 wird ein Zuſammenhang mit Beówulf, dem Drachentödter, vermuthet. Vgl. Zeitſchr. VII, 411. 419 ff.

91. Uller (Wol).

Wie Oller nach Saxo von den Göttern an Odhins Stelle geſetzt, dann aber wieder ausgetrieben und in Schweden erſchlagen wird, iſt ſo eben berichtet; auch haben wir ihn ſchon S. 333 als die winterliche Seite Odhins gefaßt. Im Sommer iſt Odhin ganz Er ſelbſt, der herrliche Himmelsgott, der als Gott des Geiſtes beſonders in Krieg und Schlacht waltet. Im Norden aber taugt der Winter zum Kriegen nicht, er iſt zu hart, um Heere gegeneinander zu führen; deſto beßer iſt dieſe Zeit, wo ſich die Fährte des Wildes dem Schnee eindrückt, zur Jagd geeignet. Odhin hat nun ſein heiteres Antlitz gewandelt: in Thierfelle gehüllt, mit dem Bogen bewaffnet, Schrittſchuhe unter den Füßen, fährt er über Eis- und Schneeberge dahin. Der Gegenſatz von Sommer und Winter iſt auch darin angedeutet, daß Baldur Wegtamskw. 4 Ullers Freund heißt. Baldur iſt hier der ſommerliche Gott, Uller der winterliche: ſie ſind Freunde, weil aus ihnen das Jahr beſteht, das im Norden nur Sommer und Winter hat. Doch wird ſich ſogleich noch eine andere Erklärung darbieten. Als Wintergott iſt Uller der Sohn der Sif, der Erdgöttin, aber Thôrs Stiefſohn, weil er vor ihrer Vermählung mit Thôrr, im Winter, wo die Gewitter ſchweigen, erzeugt iſt, D. 31. Sein Vater wird nicht genannt; es bedurfte auch darüber keiner Meldung, wenn er, wie ſich aus Saxo ſchließen läßt, der winterliche Odhin iſt. Ausdrücklich läßt Saxo den Ollerus von den Göttern mit Othins Namen nennen, und ſo fällt er mit jenem Mitothin zuſammen, der ſchon früher einmal (Müller I, 42) den Othin vertrieben und ſeine Stelle eingenommen hat. Da aber Uller als ein ſelbſtändiges, von Odhin verſchiedenes, Weſen gefaßt wird, das im Winter ſeine Stelle vertrat, ſo war das nächſte, daß man ihn überhaupt als Odhins Stellvertreter im Himmel behandelte, ſo oft er ſelber nicht anweſend war. An Saxos Bericht erinnert darum Grimnism. 42, wo Odhin von Geirrödh zwiſchen zwei Feuer geſetzt, ausruft:

Ullers Huld hat und aller Götter,
Wer zuerst die Lohe löscht.

Denn hier sehen wir ihn, während Odhin auf Erden weilt, an der Spitze der Götter. Geirrödh mag indes ursprünglich derselbe Geirrödh sein, den wir § 84 als Unterweltsgott kennen lernten: mithin befindet sich Odhin (‚acht Nächte' d. h. acht Monate lang) in der Unterwelt, während Uller im Himmel für ihn eintritt. Nun aber sagt Hamconius Frisia p. 77:

Pluto sed et Frisiis cultus quandoque videtur
Atque Holler dictus vulgari nomine, tanquam
Inferni dominus (Wolf Beitr. 204).

Darnach wird umgekehrt Uller im Sommer in der Unterwelt sein, wie Odhin im Winter; aber hier nur als seine andere Seite. Das erklärt uns auch seine Freundschaft mit Baldur, denn mit ihm traf er in der Unterwelt zusammen, wo Baldur ursprünglich alljährlich in der Zeit des abnehmenden Lichtes verkehrte; gerade in diese fällt aber die heißeste Sommerglut. Die Namensform Holler erklärt sich aus einem Spirantenwechsel: wie aus Woden Hoden, aus Wôd Hood (Robin Hood) wird, S. 266, so sehen wir aus Wuller Woller (wie sein deutscher Name gelautet haben wird, oder auch nur Wull Woll) mit Vertauschung von W und H Holler hervorgehen. Holler erinnert an Holla, die auch Wulle hieß. Hieraus erklärt sich vielleicht zugleich das in den Namen Wodans eindringende l (S. 207), denn da Wôdan und Wull denselben Gott bezeichneten, nur in verschiedener Auffaßung, so war eine Vermischung beider Namen natürlich. Den Bezug jenes niedersächsischen Ernterufs: Wôld! wozu ein bairisches Oswôl! tritt, auf Frau Wulle und Uller hat schon Grimm (Zeitsch. VII, 393) erkannt. Die Ableitung des Namens von den wolligen Schneeflocken des Winters hat nun kein Bedenken: darum war er eben der Erntegott, weil reichlichem Winterschnee die Fülle des Getreides verdankt wird. Wie aber beide Namen Wôd und Wol in Wôld zusammenfloßen, so sehen wir auch den sommerlichen und winterlichen Odhin sich vermischen: nicht nur

Wôden, Wôde, Wôld, der nach dem Liede Myth. 142 als Hävenhüne aufgefaßt wird, hat ein Pferd, dem unsere Erntegebräuche ein Büschel Aehren stehen laßen (M. 140), auch der unterweltliche Odhin, wenn er als Heljäger umreitet (Kuhn N. S. 310. vgl. S. 503), und wenn er als männlich gedachter Hel ein Scheffel Haber empfängt, sein Pferd damit zu füttern. Müllenhoff S. 245. Dasselbe Pferd finden wir bei der weiblichen Hel, der Gemahlin dieses Unterweltsgottes, wieder.

Die Edda kennt aber Uller fast nur noch als winterlichen Himmelsgott: D. 32 schildert ihn als Bogenschützen und Schrittschuhläufer; Skaldsk. 14 nennt ihn Oendur-Ás, Boga-Ás, Veidi-Ás und Skjaldar-Ás und in der Dichtersprache wird der Schild Ullers Schiff genannt. Nach Saxo verstand sich Oller (wie Odhin) auf die Zauberkunst, namentlich soll er einst einen Knochen so besprochen haben, daß er sich desselben als eines Schiffes bediente, um über das Meer zu setzen. Uller erscheint hier ganz als das männliche Gegenbild Skaldhis, die D. 23 Oendurdis heißt und Ynglingas. 9 nach der Scheidung von Njördr dem Odhin vermählt ward, wo wieder Uller gemeint sein kann, der winterliche Odhin. Als Jagdgott bedurfte Uller des Bogens, wozu die Eibe, ihres zähen festen Holzes wegen, vorzugsweise verwendet ward. Der Eibenbogen heißt altn. ybogi, und die Yrune hat die Gestalt eines Bogens. Darum lesen wir Grimn. 5:

Ydalir (Eibenthäler) heißt es, wo Uller hat
Den Saal sich erbaut.

Zur Winterlust gehört aber auch der Eislauf; überhaupt aber sind im nordischen Winter Schrittschuhe unentbehrlich. Sie wurden aus Knochen von Pferden und Rindern verfertigt: solche Schrittschuhe, bald Skidi, bald Oendrur genannt, sieht man noch jetzt in Norwegen und Island. Sie sind nach der Abbildung, die Stephanius 127 zum Saxo giebt, ungewöhnlich groß, dabei so gebogen, daß sie Schilden, ja kleinen Kähnen gleichen. Freilich nur auf dem Eise thun solche Knochen den Dienst eines Schiffes. Aber vielleicht gieng Uller auch auf ungefrornem

Waßer, eine Kunſt, die noch jetzt im Norden heimiſch ſein ſoll, an der ſich auch bei uns zuweilen Nordländer ſehen laßen, nicht immer freilich mit gleichem Glück. Aber der Gedanke, mit ſolchen Schrittſchuhen über das Waßer zu ſetzen, iſt dem Schrittſchuhlaufen über das Eis abgeborgt, und da ſolche Waßerſchuhe die Geſtalt von Schilden haben, heißt der Schild Ullers Schiff und er ſelbſt Schildäs. Daraus mag es ſich auch erklären, daß es gut ſein ſoll, ihn beim Zweikampf anzurufen, D. 31, wo Alles darauf ankommt, ſich mit dem Schild zu decken und zu ſchirmen. Unerklärt bliebe noch, warum nach Atlakw. 30 bei Ullers Ring geſchworen wird. N. A. 895. Die Zuverläßigkeit des nordiſchen Winters, wie Peterſen 288 will, genügt dazu nicht. Es wird bei ihm geſchworen, weil er der Unterweltsgott iſt; aus demſelben Grunde werden auch bei der Geſion Eide abgelegt. Den Ringeid, den Odhin ſelbſt Hawam. 110 ſchwören ſoll, hat Woeſte Zeitſchr. für M. 396 auch in Deutſchland nachgewieſen. Auch ſonſt fehlt es nicht an Anzeichen, daß ſein Dienſt bei uns zu Hauſe war: ein Frau-Wüllesheim iſt bei Düren bekannt, Wolsberge liegen bei Siegburg und ein Wolsbergerhof am Fuße des Drachenfelſen; ein Wolsperg erwähnt Panzer 72 in Niederbaiern, und ein Wolsberghe in Brabant Wolf Beitr. 145. Daß der h. Hubertus ihn erſetzt habe, iſt nicht unwahrſcheinlich.

92. Phol. Alcis. Hermôdhr.

Wir kehren zum Mythus von Baldur zurück, um noch einige Nachträge zu liefern:

1. Der Merſeburger Heilſpruch, der uns zuerſt des Daſeins Baldurs im Volksglauben des engern Deutſchlands verſichert hat (M. Leſeb. 20), iſt zwar nur ein Zauberſpruch, bei Verrenkungen anzuwenden; aber die Erzählung, daß als Phol und Wodan zu Walde ritten, Balders Fohlen den Fuß ausrenkte, welchen vier Göttinnen vergebens zu heilen verſuchten

(die Heilkunst wohnt sonst Frauen bei), nur Wodans Zauberkraft wieder einzurenken verstand, könnte gleichwohl eine eigenthümlich deutsche Auffaßung des Baldurmythus enthalten. ‚Wie in der Edda Baldurs schwere Träume alle Götter beunruhigen, so hier sein Zurückbleiben durch die Lähmung seines Rosses.' Von Baldurs Ross wißen wir sonst nicht viel; D. 49 sehen wir es mit allem Geschirr auf seinen Scheiterhaufen geführt. Hier aber wird man an Blódughófi S. 195. 225 erinnert: zwar soll es nach Skaldsk. 59 Freyrs Ross sein oder Atridrs (Odhins); aber D. 15 bleibt Baldurs Hengst, weil er mit ihm verbrannt sei, ungenannt, gerade wie Blódughófi, die demnach eins sein könnten. Sollte so auch Freyr in dieser Erzählung mit Baldur zusammenfallen, und wäre, woran schon Myth. 1210 gedacht wird, Phol der Name, der beide vermittelte? In ihm erscheint ein bisher ungeahnter Beiname Baldurs, denn nur auf diesen kann er nach dem Zusammenhange des Spruches gehen. Wir sind aber nicht einmal über seine Aussprache im Klaren. Die Alliteration verlangt F, während Ph gewöhnlich Pf bedeutet. Die urkundlich nachgewiesenen Ortsnamen, welche mit diesem Phol zusammengesetzt sind, als Pholesouwe, Pholesbrunnen, Pholespiunt, Phulsdorf (Myth. 206) zeigen später Pf; aber auch Bûland (Junker Boland), ein später Beiname des Teufels (Myth. 944), kommt in Betracht, desgleichen Ful und Pful für den Eber, sonst Freys Thier (Myth. 948); selbst der Phallusdienst, der wieder an Freyr mahnen würde, ist herbeigezogen worden.

Aus dem Vorkommen jener Ortsnamen in Thüringen, in Baiern läßt sich noch kein Schluß ziehen, da der rheinische Pfultag, Pulletag für den 2. Mai (M. 581) auf weitere Ausbreitung deutet. Auf denselben Tag fiel auch das keltische Bealteine Myth. 579, das gleichfalls einem Lichtgotte, vielleicht einem Gott des Tages galt, der sächsisch Bäldag oder Bäldäg = nord. Baldur hieß. Hierauf gründet sich die Annahme Myth. 208, daß in Phol und Baldur (Paltar) zwei miteinander in der Fortschiebung nicht Schritt haltende Entfaltungen desselben Wortes

vorliegen, das bei Kelten und Slaven (ſ. o. 103) Bel lautete, und deſſen Bedeutung weiß, licht war.

Für die Anſicht, daß Phol in Deutſchland Freyr und Baldur vermittelte, ſpricht Folgendes. Bei Freyr werden ſich Bezüge auf Roſs und Eber finden; Phol, nach dem wir letztern oben genannt ſahen, alliteriert ſogar auf Fohlen (volon), und der Pfalzgraben heißt nach Myth. 915 auch Schweingraben. Fehlt uns für Balder, der doch mit Phol zuſammenfällt, der Bezug auf den Eber, ſo iſt Myth. 948 angemerkt, daß dieſer im Reinardus Baltero heißt; auch iſt Hakelberends Tod durch den Eberzahn S. 245 auf Odhr-Baldur bezogen worden. Vgl. § 76, 2. Von Baldurs Pferde war ſchon oben die Rede: als er nach Saxo ſeinem durſtigen Heere den Brunnen ſchuf, geſchah es wohl, wie ſchon S. 102 vermuthet wurde, durch den Hufſchlag ſeines Roſſes, denn es ſcheint dieſelbe Sage, die bei Karl dem Großen und Bonifacius wiederkehrt, und an ſie erinnern dann Pholesbrunno, Baldersbrunnen und Baldersbrönd bei Roeſkild. Als Reiter erſcheinen auch Caſtor und Pollux, welchen Eidſchwüre in Pol (Phol) kürzten. Dieß führt uns zu der älteſten Geſtalt des Mythus von Baldur und Hödhr.

2. Tacitus berichtet Germ. 43 von einem jugendlichen Brüderpaar, das bei den Naharvalen in einem altheiligen Haine verehrt wurde: er vergleicht ſie dem Caſtor und Pollux (ea vis numini, nomen Alcis); doch bemerkt er ausdrücklich, daß ſie Götter, nicht etwa Halbgötter waren. Ohne Zweifel ſind ſie Myth. 109 richtig auf Baldur und Hermôdhr gedeutet, denn die Römer giengen den Analogieen des Begriffs nach, und da von den Dioskuren der Unſterbliche mit dem Sterblichen in die Unterwelt hinabſtieg, damit er dann auch die Freuden des Olymps mit ihm theile, ſo bietet kein anderer Mythus mehr Aehnlichkeit dar. Den Hermôdhr ſahen wir S. 87 den Helweg reiten, ſeinen Bruder Baldur zu löſen, daß er mit ihm nach Asgard zurückkehre. Gleichwohl ſind es eigentlich Baldur und Hödhr, die wir in jenem göttlichen Brüderpaar zu ſuchen haben, denn die

beiden gleichen und doch wieder ungleichen Hälften des Jahrs sind auch in den Dioskuren dargestellt. Zwei Brüder, die bald als Freunde, bald als Feinde, bald zum Verwechseln ähnlich, bald höchst ungleich geschildert werden, der eine schön, der andere häßlich, der eine weiß, der andere schwarz, führen uns die Freundschafts- und Liebessage sehr häufig vor; einigemal fehlt das verwandtschaftliche Verhältniss: es ist nicht so wesentlich, als daß in der Liebessage der Freund der Geliebten, in der Freundschaftssage die Geliebte dem Freunde geopfert werde. In den ältern Sagen besteht die Probe der Freundschaft darin, daß Einer für den Andern die Schrecken des Todes überwinde, was dadurch veranschaulicht wird, daß er in die Unterwelt hinabsteigt. Zwei solche Brüder haben wir nun in Baldur und Hödhr: sie werden als höchst unähnlich gefaßt, der eine licht, der andere dunkel (blind), so daß sie an den schönen und den ungethanen Dietrich der Crescentiasage erinnern, wie diese wieder an Ferenand getrü und Ferenand ungetrü, KM. 126. Bei Saxo sind sie um die Braut entzweit, so daß ihr Mythus in den Kreiß der Liebessagen übertritt; wie sie aber Brüder sind und in der Edda keineswegs feindliche, da sie vielmehr in der verjüngten Welt Hand in Hand aus Hels Hause zurückkehren, so fehlt auch der Zug nicht, daß Einer für den Andern in die Unterwelt hinabsteigt; nur ist er auf den dritten Bruder Hermôdhr übertragen, wie auf den vierten (Wali) die Rache, zu der sich sonst Brüder verpflichtet sind.

Tacitus nennt die göttlichen Brüder mit einem gemeinschaftlichen Namen, und gerade dieß hat befremdet. Aber wie Freunde Alles gemeinschaftlich haben, so unterscheiden sie sich auch durch die Namen entweder gar nicht, wovon so eben schon Beispiele vorkamen, oder wie Amicus und Amelius, Brunnenhold und Brunnenstark, Johannes Waßersprung und Caspar Waßersprung nur wenig. Nehmen wir den Waßerpeter und Waßerpaul (KM. III, 196) hinzu, so werden wir wieder an Pferd und Quelle und jene Phols- und Baldursbrunnen erinnert.

3. Hermôdhr (Herimuot) kommt auch Hyndluliodh 2 und als Heremôd zweimal im Beowulfliede vor (§ 64): in beiden Gedichten scheint er aber nicht der Gott, den doch die agf. Stammtafeln und demnach auch das Formâli der Edda unter Wôdens Ahnen nennen, sondern ein göttlicher Held, der in einer noch unerforschten Beziehung zu Sigmund gestanden haben muß, welchem Sigfrids Drachenkampf im Beowulf beigelegt ist. Vgl. ob. S. 215. 225. Nahm er etwa in dieser ältern Gestalt unserer Heldensage Gunnars, Gunthers Stelle ein? Auch Gunther und Siegfried erscheinen als die beiden gleichen Freunde: sie tauschen die Gestalt, und Sigurd (Sigfrid) reitet für Gunnar durch Wafurlogi, welche die Unterwelt bezeichnet: er also, nicht Gunnar, würde dem Hermôdhr entsprechen. Ueberhaupt schließt sich die Sigurdsage näher an Skirnisför als an den Baldurmythus.

Jener Dänenfürst Heremôd im Beowulfliede ward im Alter finster und grausam, obgleich ihn Gott über alle Menschen erhöht hatte. Nicht viel anders ist auch Gunther im Waltharius geschildert; doch ist die Aehnlichkeit zu schwach, um darauf zu bauen. Auch auf FAS. 313, wo Sigmunds Sohn Helgi, der nach Helgakw 3, 37 mit Odhin die Herschaft theilte, unter den Asen Hermôdhr geworden sein soll, lege ich noch kein Gewicht, obgleich jener Helgi hinn hvassi heißt wie Hermôdhr hinn hvati.

93. Forseti (Forasizzo).

Von Baldur war D. 22 gesagt worden, er habe die Eigenschaft, daß Niemand seine Urtheile schelten könne, was sich daraus begreift, daß er das Licht bedeutet. In seinem Sohne Forseti (Forasizzo), dessen Name einen Vorsitzer (bei Gerichten) bedeutet, scheint daher nur eine Eigenschaft Baldurs personificiert. Nach D. 32 ist er der Sohn Baldurs und der Nanna. Er hat im Himmel den Saal, der Glitnir (der glänzende) heißt, und Alle, die sich in Rechtsstreitigkeiten an ihn wenden, gehen

verglichen nach Hause. Das ist der beste Richterstuhl für Götter und Menschen. Vgl. Grimmism. 15 (S. 50). Einen Mythus kennt die Edda nicht von ihm. Nach der Sage vom Ursprung des Friesenrechts (DS. 445) bitten die 12 Asegen, im steuerlosen Schiff auf dem Meere treibend, ihnen einen dreizehnten zu senden, der sie Recht lehre und zu Lande weise. Sogleich erscheint jener Dreizehnte, am Ruder sitzend und gegen Strom und Wind ans Land steuernd. Dort wirft er die Achse (Art?), die er auf der Achsel trägt, aufs Land. Da entspringt ein Born, und um diesen mit den Asegen sitzend lehrt sie der Dreizehnte das Recht. Niemand kannte ihn, Jedem der zwölfe sah er gleich, und als er ihnen das Recht gewiesen hatte, waren ihrer nur zwölfe. Diesen schönen deutschen Mythus mit Wolf Beitr. 134 auf Baldur oder seinen Sohn Forseti zu deuten, berechtigt schon der von ihm geschaffene Brunnen, der sonst sich dem der Urdh vergleicht, bei dem die Götter nach D. 15 ihre Gerichtsstätte haben, S. 41. Auf Helgoland, das nach Baldurs Sohne Fositesland hieß, finden wir diesen Brunnen wieder. Nur schweigend durfte aus ihm geschöpft werden: man soll nachdenken, ehe man urtheilt. Der heil. Wilibrord (739) taufte drei Heiden in dieser heil. Quelle, hätte es aber fast mit dem Tode gebüßt. Erst dem heil. Ludger, einem gebornen Friesen, gelang die Bekehrung; aber noch der heutige Name der Insel spricht die alte Heiligkeit des Ortes aus.

91. Bragi.

Wegen Bragi könnte auf § 76 verwiesen werden, denn in ihm ist Odhin als Gott der Dichtkunst verjüngt, wie in Forseti Baldur als Urtheilfinder. ‚Er ist berühmt', sagt D. 26 ‚durch Beredsamkeit und Wortfertigkeit und sehr geschickt in der Skaldenkunst, die nach ihm ‚Bragr' genannt wird, so wie auch diejenigen Bragurleute (bragr karla), heißen, die redfertiger sind als andere Männer und Frauen. Seine Frau heißt Idunn: sie

verwahrt in einem Gefäße die Aepfel, welche die Götter genießen sollen, wenn sie altern, denn sie werden alle jung davon und das mag währen bis zur Götterdämmerung.' In der Verbindung Bragis mit Idunn ist die verjüngende Kraft der Dichtkunst ausgesprochen, wie Odhrörir, der Unsterblichkeit verleihende Trank, mit dem verjüngenden Brunnen der Urd, und wieder Idunn selbst mit Urd verwechselt wird, § 32. Auch Nanna, welche die Blüthe bedeutet, sahen wir S. 84 in der Dichtersprache mit Idunn, der Göttin der Verjüngung, vertauscht. Auffallender ist, daß Oegisd. 17 selbst Gerda mit ihr zu verwechseln scheint, indem Loki zu ihr sagt:

Du legtest die Arme, die leuchtenden, gleich
Um den Mörder eines Bruders.

Es muß Mythengestaltungen gegeben haben, die hierzu veranlaßten; der Dichter ist gleichwohl darum zu tadeln, da er neben Idunn Gerda noch einmal auftreten läßt. Aus Idunns und Gerdas Einheit fließt auch das Myth. 216 bemerkte nähere Verhältniss zwischen Oegir und Bragi, der D. 55 sein Tischnachbar ist und ihn erst über Idunn, dann über die Skaldenkunst belehrt. Da Oegir mit anderm Namen Gymir hieß, so war er Gerdas Vater, mithin Bragis Schwäher, wenn Idunn mit ihr zusammenfällt. Gewöhnlich gilt Freyr für Oegirs (Gymirs) Eidam; da wir aber gesehen haben, daß eigentlich Odhin, der sich in Bragi, seinem Sohne (Skaldsk. 10) verjüngt, als Skirnir durch Wafurlogi ritt, so kann diese ungewöhnliche Mythengestaltung (S. 85) uns nicht mehr befremden. Sehen wir hier nun Idunn an Gerdas Stelle, so fällt sie als Wärterin des Tranks (Hrafnag. 11) auch mit Gunnlödh § 76 zusammen, in deren Armen Odhin ihn den Göttern erwarb, was wieder zeigt, daß Bragi, der langbärtige Ase, Odhin selber war, wozu auch der Name (Myth. 215) stimmt, der Odhins Geist und Verstand zu bedeuten scheint. Asabragr, Asenfürst, wird zwar Skirnisf. 33 den Thôr meinen; doch könnte es früher den Odhin bezeichnet haben.

93. Loki.

Da Loki hier den Schluß macht, obgleich wir seinen Namen S. 114 von lukan, schließen, abzuleiten Bedenken trugen, so soll hier, um Allen und auch Denen gerecht zu werden, die einen Waßergott (S. 127) in ihm sehen, nicht verschwiegen werden, daß M. 222 den Loki mit jenem sumpfbewohnenden Grendel im Beowulf zusammenstellt, dessen Namen aus ahd. krintel, Riegel, gedeutet wird, wie hellerigel des Teufels Großmutter zu meinen scheint. Wir haben schon § 83 in Utgardloki einen Gott der Unterwelt erkannt und die deutsche Waßerhölle ist S. 177, und so eben noch Gymirs Zusammenfallen mit Oegir, dem Meergott, zur Sprache gekommen; Gymisgard aber lag uns S. 72 gleichfalls in der Unterwelt. Ohne daher geltend zu machen, daß M. l. c. ein englischer Feuerdämon Grant nachgewiesen wird, verweise ich wegen Grendels Bezug auf das Goldlicht auf § 122. Seine ungenannte Mutter entspricht auffallend der neunhunderthäuptigen Ahne bei Hymir (S. 306) und der spätern Großmutter des Teufels. Wie Oegir und Ran sind beide nur Personificationen der Meerestiefe. War Loki der Endiger, so wird es um so wahrscheinlicher, daß er auch dem letzten Wochentage den Namen gegeben habe, wie denn der nordische Laugardagr aus Loki entstellt sein könnte, Myth. 114. 15. Wenn aber Saturnus im Mittelalter ein teufliches Ansehen gewann (S. 309), wie läßt sich das anders erklären, als weil er sich als Wochentagsgott mit Loki berührte?

Daß Loki als Utgardhaloki, als Vater der Hel und Narfis, dessen Sohn die Nacht ist (S. 26), zum Todtengotte ward, erläuterten wir aus der zerstörenden Kraft des Feuers. Einmal als Todtengott gedacht, konnte er auch mit Sumpf- und Waßergeistern in Beziehung treten, die man in der Waßerhölle hausend dachte. Dieß Alles galt uns aber für jüngere Auffaßungen des milden Gottes des Lichts und der allverbreiteten Wärme. Werden wir doch selbst in Hel, der Todesgöttin, welche

Hyndl. 37 als das allerabscheulichste Scheusal bezeichnet, § 96 eine gütige Gottheit erkennen. Ist aber ihre Verwandtschaft mit Loki so alt, daß dieß bei Erwägung seines Wesens in Anschlag käme? Wir gedachten dieß bisher zu verneinen. Wie aber wenn Loki als Vater der personificierten Unterwelt, der alles Leben entspringt, eben so sehr der Anfang als das Ende wäre? Hel und die Midgardschlange sind im Ragnarökmythus, den wir in den Geschicken der Welt zu erläutern hatten, eben so sehr von ihrer Schattenseite aufgefaßt als Loki selbst, und nur der Fenriswolf, wenn er nicht aus Nidhöggr entsprang, muß nothwendig eine Zeugung des schon entwürdigten Loki sein.

Für ganz neu halte ich es auch, wenn Hyndlul. 38 Lokis Bosheit von dem Genuß eines halbverbrannten, steinharten Frauenherzens abgeleitet wird. Daß Weiber boshafter seien als der Teufel selbst, ist ein Gedanke, den im Mittelalter Volksmärchen und Novellen sehr witzig zu behandeln verstanden; als er aber auf Loki Anwendung fand, muste dieser schon tief gesunken sein. Ueber Lokis Herzeßen vgl. S. 290.

Neben der Waßerhölle laßen sich auch Spuren einer deutschen Feuerhölle nachweisen: sie liegen in Geirrödh, sowohl in dem § 84 besprochenen, als in jenem andern, der nach Grimnismal den Odhin zwischen zwei Feuer setzte, wo er acht Nächte sitzen muste, womit acht Wintermonate gemeint sind, vgl. S. 359. Daß beide zusammenfallen, ist schon S. 337 angedeutet. Nach Oegisdr. 23 war Loki selber acht Winter unter der Erde: S. 112 sahen wir, daß auch darunter acht Wintermonate gemeint sind. Aber hier bedeutete er die wohlthätige Wärme, während in Geirrödhs Wesen nur Feindseliges liegt. Gleichwohl wird auch Er wie der andere Unterweltsgott Utgardloki sich aus Lokis Wesen entwickelt haben.

Göttinnen und Wanen.

96. Hel.

Von der Unterwelt sahen wir S. 14. 41. 326 alles Sein ausströmen, aber auch wieder dahin zurückfließen. Die Göttin der Unterwelt müste demnach die erhabenste Göttin sein: eine Göttin des Todes nicht bloß, auch des Lebens. Von diesen beiden Seiten erscheint aber keine der deutschen Gottheiten mehr, die sich aus ihrem Begriff entwickelt haben: bald ist die eine, bald die andere allein hervorgehoben. In Berchta und Holda, in Nerthus, Freyja und Frigg, ja fast in allen deutschen Göttinnen sehen wir nur einzelne Seiten und Erscheinungen dargestellt, die zusammengenommen einst das Wesen der geheimnisvollen wirkenden Erdgöttin ausmachten, der großen Lebensmutter, die Segen und Fruchtbarkeit spendend selbst als Todesgöttin nicht verderblich wirkt, indem sie die Seelen der Verstorbenen in ihren mütterlichen Schooß zurücknimmt. Der Name dieser erhabenen Göttin der Unterwelt würde heutzutage Hölle heißen. Das Wort hat aber nur noch einen räumlichen Begriff, keinen persönlichen mehr, dazu den allerunfreundlichsten, wie schon die nord. Hel, gen. Heljar tiefe Entwürdigung betroffen hatte. Das gothische Halja, althe Hellia, mhde Helle klingen minder furchtbar; aber ihre alte Würde und Heiligkeit laßen auch sie nicht ahnen, und wir müßen sie gleich mit Holda und Hilde zusammenstellen, die sich aus der gleichen Wurzel hilan celare entfaltet haben und wesentlich eins mit ihr sind, damit der Name nicht den Begriff der finstern Todesgöttin erwecke, sondern den

der verborgen wirkenden Mutter alles Lebens. Auch so können wir nicht erwarten, daß schon hier unsere Ansicht Beistimmung finde: unsere ganze fernere Darstellung muß darauf gerichtet sein, in dem Wesen der Hel die Quelle aufzudecken, aus der alle weiblichen Gottheiten geflossen sind, selbst die Wanengötter sich entfaltet haben. Der Namen sind viele, unter welchen die segenspendende Erdmutter sich verhüllt; aber erst die Erwägung aller kann ergeben, daß kein anderer als der Hellias Anspruch darauf hat, für den ältesten, allen Stämmen gemeinsamen, selbst den urverwandten Völkern unter den entsprechenden Formen bekannten, zu gelten. Unter den bisher abgehandelten weiblichen Gottheiten zeigten schon Gerda und Idunn (und demnach auch Rinda und Gunnlödh S. 333. 345) ein näheres Verhältniss zu Hel: sie befanden sich bei ihr, sie waren im Winter gestorben, der neue Frühling rief sie ins Leben zurück. Damit fallen sie aber dem Begriff der Wanengötter, die aus der Hel hervorgehen, anheim, denn ihr eigenthümliches Wesen ist es, daß sie nicht im Himmel droben, sondern im Schooß der Erde wohnen, oder doch im Winter dahin zurückgenommen werden, im Frühjahr erwachen und unter die Völker fahren, ihnen Segen und Fruchtbarkeit zu bringen.

‚Je höher ins Alterthum hinaufzudringen vergönnt sein wird', heißt es Myth. 292, ‚desto weniger höllisch und desto göttlicher kann Halja (die gothische Form des Namens, der indisch Kâlî lautet) erscheinen.' Ihre Entwürdigung darf nicht befremden. Wer versuchen wollte, die Götter Asgards aus einer einzigen Quelle, wie hier die Göttinnen und Wanen, herzuleiten, hätte von dem Himmelsgotte Tyr (Zio) auszugehen, und wie sehr ist auch dieser entstellt! Unsere verborgene Gottheit, denn nur das bedeutet der Name, hatte als Erdmutter ihren Sitz im Schooße der Erde: sie ist Unterweltsgöttin, von der zur Todesgöttin nur noch Ein Schritt blieb, womit noch nicht die wohlthätige, aber schon die ganze lebenspendende Seite der Göttin verdunkelt war. Aber nun faßte die heidnische Scheu vor dem Tode nur den Vernichter des Lebens in ihm

auf. Nur so erklärt es sich, daß dem Dichter des Hyndlulieds 37 Hel als das allerabscheulichste Scheusal erscheint. Als man ihr den Loki zum Vater gab, konnte dieser nach S. 347 noch als der Gott der belebenden Wärme gedacht sein; als er sie aber mit dem Riesenweibe Angurboda gezeugt haben sollte (S. 115), waren sie wohl beide schon gesunken. Daß ihr Odhin nach Einer Lesart über die neun Welten Gewalt gab, nicht über die neunte, könnte noch eine Spur der ältern beßern Ansicht sein. Wenn aber D. fortfährt: ‚Ihr Saal heißt Elend, Hunger ihre Schüßel, Gier ihr Meßer, Träg (Ganglat) ihr Knecht, Langsam (Ganglöt) ihre Magd, Einsturz ihre Schwelle, ihr Bette Kümmernis und ihr Vorhang dreuendes Unheil. Sie ist halb schwarz, halb menschenfarbig, also kenntlich genug durch grimmiges, furchtbares Aussehen', so brauche ich nicht erst zu sagen, welcher späten Auffaßung diese Schilderung angehören muß. Aber die zwei Farben, die ihr hier zugeschrieben werden, können älter sein. Neben Schwarz, das als Gegensatz Weiß verlangt hätte, sehen wir Menschenfarbe genannt, die Farbe des Lebens, dą blá (lividum), das ich mit schwarz gegeben habe, die Farbe der Verwesung bezeichnen kann. Unsere deutschen Quellen setzen dafür Schwarz und Weiß. Im Eingang des Parzival wird auf den schwarzweißen Feirefiz präludierend von Schwarz und Weiß so gesprochen; daß jenes die böse, dieses die gute Farbe bedeutet. Wenn dabei Wolfram die schwarze auf die Hölle bezieht, so denkt er diese nur als einen Aufenthalt der Bösen und Verdammten, was der christlichen Ansicht, nicht der altheidnischen gemäß ist. Dieser entspricht es dagegen, daß in unzähligen deutschen Sagen verwünschte, Erlösung suchende Jungfrauen, die der Gerdha, der Idhunn, gleichen, halb schwarz, halb weiß erscheinen: sie sind in der Unterwelt bei Hel, deren Farbe sie tragen. Der Volksglaube hält sie oft für die Hel selbst, weshalb sie sogar Held oder Rachel heißen (Panzer 60. 83). Letzterer Name ist mit Hel zusammengesetzt und bezeichnet sie als die rächende, strafende Göttin. Nichts

steht aber der Ansicht entgegen, daß die schwarzweiße Farbe der Göttin der Unterwelt wegen ihrer Doppelseitigkeit gebührt, indem sie über Geburt und Tod, Leben und Sterben gebietet. Als Unterweltsgöttin theilt sie auch Lohn und Strafe aus, und ist darum dem Einen gut und milde, dem Andern bös und furchtbar, und auch dieß kann ihre doppelte Farbe ausdrücken. Wenn in deutschen Märchen schwarze, schwarzweiße und weiße Farbe nur verschiedene Stufen der Erlösung bezeichnen, so hängt diese Vorstellung damit zusammen, daß die letzte Farbe für die gute, die dunkle für die böse gilt. Bei Hel aber verhält es sich mit den beiden Farben wie bei Feirefiz, der nicht ohne mythische Grundlage ist: sie hatte eine lichte und eine dunkle Seite, und kehrte bald die eine bald die andere hervor, je nachdem sie lohnend oder strafend erschien.

Daß die deutsche Unterwelt Strafen und Straförter kannte, ist § 32 gezeigt. Die nach der Unterwelt führende Brücke bewahrt eine Jungfrau, deren Name Môdgudhr (Seelenkampf) auf die Schrecken des Gewissens zu beziehen ist, und als Brunhild nach der Unterwelt fuhr, muste sie nach ‚Helreidh' einen solchen Seelenkampf bestehen, und zwar ist derselbe so eingekleidet, daß eine Riesin ihr den Weg durch ihre steingestützten Häuser (griôti studda garda mîna) wehren will, indem sie ihr vorhält, was sie auf Erden Böses begangen habe. Aber Brunhild weiß sich zu rechtfertigen und schließt mit den Worten: Versinke, Riesenbrut! Auf der Fahrt nach der Unterwelt ist es hienach nicht gleichgültig, welches Leben man auf Erden geführt hat. Solchen Strafen und Qualstätten gegenüber kann es an den entsprechenden Belohnungen und Freudensälen nicht gefehlt haben, wenn sie gleich späterhin auf Asgards Höhen verlegt wurden. Solche mögen die Wöluſp. 43 genannten (S. 176) gewesen sein. In deutschen Märchen erscheint Frau Holla, die sich mit der Hel berührt, ja eins mit ihr war, lohnend und strafend, und noch in der Edda werden dem erwarteten Baldur in Hels Behausung die Sitze im Voraus mit Ringen bestreut, die glänzen-

den Betten mit Gold bedeckt; auch steht ihm der Meth bereits eingeschenkt, Wegt. 12, und Hermôdur sieht ihn, als er der Hel Lösegeld zu bieten kommt, auf dem Ehrenplatze sitzen, so daß nun wohl das Fest in der Unterwelt zu seinem Empfange begangen ward, zu dem im Voraus die Anstalten getroffen waren. An dieser Bewillkommnung des Schönsten und Besten der Asen erkennen wir, daß es in der Unterwelt neben Strafen auch Belohnungen gab.

Wo Hel ganz schwarz erscheint, muß sie nicht wie die Hölle bei Wolfram als böse gedacht sein: der Unterweltsgöttin, die im tiefen dunkeln Schooß der Erde wohnt, gebührt diese Farbe vorzugsweise, und ihr Name, mit caligo und κελαινὸς verwandt, hängt damit zusammen. Hält sie die Seelen, die zu ihr kommen, unerbittlich fest, so tödtet sie doch nicht, noch fährt sie aus, den Menschen nachzustellen. Späterm, dänischem Volksglauben gehört es an, wenn sie zur Zeit der Pest als dreibeiniges Pferd umgeht (Myth. 290. 1135). Das Pferd gebührte ihr wohl ursprünglich als Gattin eines der erhabensten Götter (S. 338), und so erscheint sie auch in ihrer alten Würde, wenn sie im Wagen einherfährt, gleich segnenden Göttinnen. Anders ist es mit der Ran, der Göttin des Meergottes, die im Netz die Ertrinkenden an sich zieht, oder wie ihr Name andeutet, raubt (Myth. 288). Gleichwohl ist sie nur ein Nebenbild der Hel, denn die Unterwelt kann, wie in den Schooß der Erde, so auch in die Tiefe des Meeres gedacht werden. Vielleicht erst zuletzt sank Hel zum Scheusal herab, zum Orcus esuriens, zum menschenfreßenden Riesen, zum ungesallichen hol (Myth. 291), mit gaffendem, gähnendem Rachen.

Schon Wolf (Beitr. 203) hat die schwarze Grete des deutschen Volksglaubens verglichen, die in den Niederlanden booze, zuarte Margriet heißt, in Schleswig-Holstein als schwarze Greet oder swarte Margret historisiert worden ist, wo sie zwar in schwarzem Kleid, aber noch auf weißem Roß und im Geleit zweier Geister in schneeweißem Gewande erscheint. Der Name

wird von jener Riesin Gridh herrühren, der Mutter Widar des schweigsamen, von der Thôrr Stab und Eisenhandschuhe borgt (S. 157). Ist sie dieselbe, die nach Wöl. 32 im Eisenwalde die Wölfe zeugt, die den Himmelslichtern nachstellen, so mag sie wohl an die Hel in ihrer gehäßigsten Auffaßung mahnen. Dem Thôr aber erweist sie sich freundlich, gleich jener ‚allgoldnen, weißbrauigen' der Hymiskw. (§ 85), die mir auch nur die lichte Seite der Hel ist, wie die neben ihr stehende, neunhundertköpfige, oben der Großmutter des Teufels verglichene, Ahne die dunkle. Diese Doppelseitigkeit der Riesin Gridhr berechtigt, sie der Hel gleichzustellen, und darin kann auch ihr Verhältniss zu Widar, dem Gott der Wiedergeburt (S. 150), begründet sein. Wir erkennen so die Hel als Odhins Gemahlin, mit der er nach der Edda den Widar zeugte, bei der wir auch den Stab fanden, dessen Macht über die Unterwelt wir schon § 65 ahnten. Sie fällt aber zusammen mit der Jördh, der Mutter Thôrs (§ 113), und auch der Gertrud wird sie sich § 110 vergleichen laßen. So ist von Woeste Zeitschr. f. M. II, 86 eine Heerdengöttin Griete oder Graite nachgewiesen, die er der Erdenmutter Nerthus vergleicht, und als Jördh für Donars Mutter hält. Sie heißt bald hillighe-, bald Sünte-Graite, berührt sich aber nicht mit der Kalender-Heiligen, die mit dem Heerdenglück nichts zu schaffen hat, während wir Nerthus § 98 von heiligen Kühen gefahren sehen. Graite wird beim Kälberkwicken angerufen, d. h. bei der Kälberweihe, wobei das Vieh mit der dem Donar heiligen Ebereſche (agſ. vice, weſtf. kwicke) berührt wird.

Mehr als sich hier schon zeigte, konnten wir in diesem § nicht zu gewinnen hoffen. Aber unter Heimdals neun Müttern (S. 325) finden wir die Namen der beiden Töchter Geirrödhs, Gialp und Greip wieder. Da wir Geirrödh als einen Unterweltsgott erkannt haben, so fällt der Name einer dritten Mutter Eirgiâfa auf, die an die Eir erinnert, eine der neun Mägde der Menglödh (Fiölsw. 39). Sie bedeutet wohl die Heilspen-

bende, wie Angeya die Schönäugige. Jarnſaxa die vierte ſtimmt im Namen mit der Mutter Môdhis und Magnis, die fünfte Atla ſogar mit Thôrs Beinamen Atli. Wir ſehen alſo hier ſegnende Erdmütter, nicht nothwendig Waßergöttinnen: ſie ſind Vervielfältigungen der Hel, der verborgenen Erdmutter.

97. Göttermutter.

In Widar, dem eigentlichen Gott der erneuten Welt, dem Rächer Odhins, iſt dieſer wiedergeboren. Iſt Hel unter dem Namen Gridh ſeine, als allgoldne auch Tyrs Mutter, fällt ſie mit der Jördh, der Mutter Thôrs, zuſammen, vervielfältigt ſie ſich gar in Heimdals neun Müttern, ſo werden wir auf den Begriff einer Göttermutter geführt, mit deren Würde die verborgene Erdgöttin einſt bekleidet ſein mochte.

Von den Aeſtyern, einem ſueviſchen Volk an der Oſtſee, meldet Tac. Germ. 45, ſie verehrten die Göttermutter, und trügen als ihr Symbol Eberbilder (formas aprorum), durch welche ſie ſich ſtatt aller andern Schutzwaffen im Kampf geſichert hielten. Durch dieſe Ebergeſtalten meinte man dem Feinde unſichtbar zu werden: ſie wurden auf dem Helme getragen: der Helm kommt von hëln, hehlen, celare, und der Held ſelbſt hat davon den Namen, daß er ſich in der Rüſtung ſchützt und birgt, Nib. 436, 4. Urſprünglich meinte das Wort wohl die ganze Rüſtung und ſo fällt er mit der Helkappe oder Tarnkappe, dem verhüllenden Mantel, zuſammen, dem wir ſchon bei Odhin S. 222 begegneten. Vielleicht ſollte das Eberbild aber auch den Feind ſchrecken, und dadurch den Helden ſchützen. Solche Schrecken und Grauſen erregende Helme begegnen uns in Götter- und Heldenſage, und ſelbſt in der Thierſage deutet Iſangrim, der Name des Wolfs, darauf, denn grim iſt Larve und in isan liegt nach M. 218, Reinh. 242 der Begriff des Schreckens. Berühmter iſt jener Oegishiâlmr Fafnirs; er muß aber früher dem Meergotte Oegir gehört haben. Dieſer ver-

jüngt sich in der Heldensage als Ecke, und bei ihm findet der Helm sich wieder; er geht aber auf Dietrich, der ihn besiegt, zugleich mit dem Schwerte Eckensachs über. Jetzt heißt er nicht mehr Eckenhelm, sondern Hildegrîn, was Kriegshelm bedeuten, aber auch für hilende grîm stehen, und die hehlende Larve bezeichnen kann. Beiden Deutungen ziehe ich eine dritte vor, wonach er von Hilde genannt ist, einem Nebennamen der Hel, welcher sie als die hilende, hehlende, verbergende Göttin bezeichnet. Wenn Dietrich den Hildegrîm nach Wiltinas. C. 16 zugleich mit einem Schwert von dem Riesen Grim und seinem Weibe Hilde gewonnen haben soll, so beruht dieß nur zum Theil auf falscher Etymologie: er gehörte wirklich einst Hilden, wenn wir sie als Hel und zugleich als die Göttermutter des Tacitus denken. Schwert und Helm deuten als Eckenhelm und Eckensachs auf den in Ecke verjüngten Meergott Oegir, dessen Gattin Ran wir S. 352 als ein Nebenbild der Hel erkannten: sie ist die im Waßer wohnende Todesgöttin. Ihr Gatte Oegir würde dem männlich gedachten Hel S. 338 entsprechen, dem unterweltlichen Odhin; als Meergott hat Oegir in Niördhr sein milderes Gegenbild. Das Schwert, das nach dem Eckenlied einst Ruodlieb besaß, kann dasselbe sein, das Freyr oder früher Odhin nach Skirnisför für Gerdas Besitz hingab. Bei dem Meergott würde ein Schwert befremden; aber der Gatte der Göttermutter muß der höchste Gott gewesen sein, und in seiner Hand bedeutete es, wie wir wißen, den Sonnenstral.

Mit dem Helm wollten die Aestyer den Feind blenden oder schrecken: es war eine zauberhafte Wirkung, die sie dem Symbol der Göttin zutrauten, wie in ähnlicher Weise germanische Völker, wenn sie in den Kampf zogen, Zauberlieder anstimmten, die in den Schild gesungen wurden, der nordisch bardhi hieß, woraus sich die Meldung des Tacitus von Barditus erklärt. Vgl. M. Edda 386. Die Zauberkraft des Helms lag in dem Eberbilde, das, wie wir aus Freyrs goldborstigem Eber lernen, ein Bild der Sonne war. Gullinbursti hatten wie Eckensachs,

vielleicht auch Eckenhelm, Zwerge geſchmiedet (S. 193); er hieß auch Hildiſwîn, was an Hildegrîn erinnert. Außer den Aeſtyern trugen auch die Angelſachſen das Eberbild auf dem Helme (Myth. 218); ob zu Ehren des Gottes, wißen wir nicht: daß ſie den Feind damit zu ſchrecken meinten, zeigt der Name egisgrîma (Schreckenslarve), wenn er nicht auf den Meergott Oegir zurückweiſt.

Der Bezug auf die Sonne, den wir ſowohl bei dem Helm der Göttermutter, als dem ſich danebenſtellenden Schwert gewahrten, deutet darauf, daß beide Symbole nicht ſowohl ihr als ihrem Gemahle gehörten. Nur bei dem Helm kann man zwiſchen ihm ſelbſt und dem darauf angebrachten Eberbild unterſcheiden. Wenn aber der Helm unſichtbar machte, und als grîma, die den ganzen Leib verhüllt, mit dem Helmantel zuſammenfällt, der auch in Odhins Beſitz erſcheint, ſo iſt auch Er als ein gemeinſchaftliches Eigenthum des uralten Götterpaares anzuſehen.

98. Nerthus.

Von andern ſueviſchen Völkern, worunter die Angeln und Weriner, wie es ſcheint auch die Langobarden, wißen wir aus Tac. Germ. 40, daß ſie die Mutter Erde unter dem Namen Nerthus verehrten. Berühmt iſt die Schilderung von ihrem Auszuge unter die Völker (invehi populis), denen ſie Frieden und Fruchtbarkeit brachte. Auf einer Inſel des Weltmeers lag ein heiliger Hain, darin ward ihr Wagen bewahrt; ein Gewand verhüllte ihn: nur der Prieſter durfte ihn berühren. Ahnte dieſer die Gegenwart der Göttin im Heiligthum, ſo begleitete er ſie, die von zwei Kühen gezogen ward, ehrerbietig. Dann ſind frohe Tage, Alles ſchmückt ſich feſtlich, wohin ſie zu ziehen, wo ſie einzukehren würdigt. Der Krieg ruht, die Waffen ſchweigen, alles Eiſengeräth wird verſchloßen; Frieden und Ruhe, die ſie ſonſt nicht kennen, ſind auf ſo lange willkommen, bis die Prieſter die des Umgangs mit den Sterblichen erſättigte Göttin dem

Heiligthum zurückgiebt. Dann wird Wagen und Gewand, ja die Göttin selbst, wenn man es glauben mag, im geheimen See gebadet, der sogleich die Knechte verschlingt, die dabei Hand geleistet hatten.

Wir erfahren nicht, wie der Wagen der Göttin auf das feste Land gelangte, wo doch die ihrem Dienst ergebenen Völker wohnten. Ist dieser Wagen zugleich ein Schiff, oder haben wir eine Halbinsel zu verstehen? Jedenfalls sind es suevische meeranwohnende Völker, die der Erdgöttin dienen. Aber auch die Aestyer wohnten am Meeresstrand, sie werden gleichfalls zu den Sueven gerechnet, und die Frage liegt nahe, ob die Göttermutter, welche sie verehrten, dieselbe Göttin sei, welche wir hier als Nerthus finden. Die allnährende Erde, die Mutter der Menschen, darf wohl auch als Mutter der Götter aufgefaßt werden. Einen starken Beweisgrund gewährt aber, daß auch Freyr (Frô), auf den uns schon jene Göttermutter durch die Eberbilder hinwies, im Frühjahr auf einem Wagen, den seine junge schöne Priesterin begleitete, durch das Land zog: das Volk strömte ihm entgegen und brachte Opfer; dann klärte sich das Wetter und Alle hofften fruchtbares Jahr, Myth. 194. Auch seine Schwester Freyja hielt solche Umzüge, wenn man von Holda (Myth. 246) und der h. Gertrud § 110, deren Dienst den ihrigen ersetzte, auf sie zurückschließen darf. Wie wir die Eberbilder bei der Göttermutter fanden, die doch eigentlich ihrem Gemahle, dem Sonnengotte, gehören sollten, so wird der goldborstige Eber, sonst Freys Symbol, im Hyndlulied auch der Freyja beigelegt. Wenn sie darin der Göttermutter gleicht, so ist ihr Verhältniss zu Nerthus noch viel deutlicher: diese muß ihre Mutter sein, da Niördhr ihr Vater ist, und wir Grund haben zu glauben, daß der im Norden Njördr geheißene Gott der bei Tacitus ungenannt und unerwähnt bleibende Gemahl der Nerthus war. Ebenso unerwähnt und ungenannt bleibt in der Edda die Mutter Freys und Freyjas, die Gemahlin Niörds, von der er sich bei der Aufnahme unter die Asen scheiden muste,

weil sie seine Schwester war und es bei den Asen nicht für erlaubt galt, so nah in die Verwandtschaft zu heiraten. Diese Meldung findet sich Ynglingas. c. 4; und Oegisdr. 36 wirft Loki dem Njördr vor, er habe den Freyr mit der eigenen Schwester erzeugt. Da die Geschwister Freyr und Freyja gleichlautende Namen haben, so laßen sich solche auch bei ihren Eltern erwarten: sie werden beide Nerthus (goth. Nairþus, ahd. Nirdu) geheißen haben. Ueber die Bedeutung des Namens ist man nicht einig; wahrscheinlich hieng er mit nern, erhalten, zusammen: um so mehr ziemt er der Gottheit, die Gedeihen und Fruchtbarkeit spendete.

99. Niördhr und Skadhi.

Der deutsche Stamm, welcher die Verehrung der Wanengötter Niördhr, Freyr und Freyja hergebracht hatte, hielt also gleich den alten Römern, deren ebennamige Götterpaare (wie Liber und Libera) zugleich Geschwister zu sein pflegen, die Ehen unter Geschwistern, wenigstens bei ihren Göttern, für unanstößig. Da Tacitus die Verehrung der Göttermutter von den suevischen Aestyern meldet, wie er auch die Völker, welche die Nerthus verehrten, zu den Sueven stellt, so hat die Vermuthung Schein, daß es dieser Stamm war, welcher den Wanen Aufnahme in das nordische Göttersystem verschaffte. Zu den Sueven werden c. 44 auch die Suionen gerechnet, die Vorfahren der heutigen Schweden; und wirklich finden wir den Dienst der Wanengötter noch später bei den Schweden vorherschen. Wie Njördr und Nerthus Geschwister und Gatten zugleich waren, so mochten auch Freyr und Freyja bei den suevischen Stämmen als Gatten gedacht werden. Indem aber sie sowohl als ihr Vater Niördhr, nicht aber Nerthus, unter die Asengötter aufgenommen wurden, so konnten sie nun nach Lösung jener den westlichen Germanen anstößigen Geschwisterehen in Asgard neue Verbindungen eingehen. Njördhr vermählte sich der Skadhi, der Tochter

des Riesen Thiassi, welchen die Asen getödtet hatten (S. 77), wofür Skadhi von den Göttern Ersatz und Buße verlangte. Wiederum kam es hier zu einem Vergleich, demgemäß sich Skadhi Einen der Götter zum Gemahl wählen sollte, ohne jedoch mehr als die Füße von Denen zu sehen, unter welchen sie zu wählen hatte. Da sah sie eines Mannes Füße vollkommen schön und rief: Diesen wähl ich: Baldur ist ohne Fehl! Aber es war Njördh von Noatun, D. 56. Nach D. 23 war aber diese Ehe keine glückliche. Skadhi wollte wohnen, wo ihr Vater gewohnt hatte, auf den Felsen von Thrymheim; aber Njördh wollte sich bei der See aufhalten. Da vereinigten sie sich dahin, daß sie neun Nächte in Thrymheim und dann andere drei in Noatun sein wollten. Aber da Njördhr von den Bergen nach Noatun zurückkehrte, sang er:

Leid sind mir die Berge, nicht lange war ich dort,
Nur neun Nächte.
Der Wölfe Heulen deuchte mich widrig
Gegen der Schwäne Singen.

Aber Skadhi sang:

Nicht schlafen konnt ich am Ufer der See
Vor der Vögel Singen.
Da weckte mich vom Waßer kommend
Jeden Morgen die Möwe.

Da zog Skadhi nach den Bergen und wohnte in Thrymheim.

Skadhi haben wir schon bei Uller als eine Wintergöttin erkannt. Der ihr durch eine Art Looßung zugefallene, ungemäße Gemahl muß ein sommerlicher Gott sein. Darauf deuten schon die neun Nächte, welche Njördhr in dem rauhen Thrymheim zuzubringen genöthigt wird: es sind die neun Wintermonate des Nordens. Ihnen gegenüber stehen drei (nicht neun) Sommermonate am lauen Seegestade, wo Njördhr seine Wohnung hat. Dasselbe Schwanken zwischen neun und drei Nächten kehrt übrigens auch D. 37 und Skirnisför 41. 42 wieder und auch hier bedeuten die Nächte eben so viel Monate. Vgl. S. 337. 347.

Eine andere Bedingung, welche Skadhi den Göttern stellte, gab diesen auf, es dahin zu bringen, daß sie lachen müße. Wie dieß Loki zuwege brachte, mag man D. 57 nachlesen. Wir sehen dieselbe Aufgabe in einer Reihe Märchen nicht bloß deutscher, sondern allgemein verbreiteter gestellt; ich erinnere auch an Cunneware im Parzival. Dieser noch unenträthselte Zug erklärt sich aus unserm Mythus. Die Wintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werden muß, wenn sie erlöst werden und bei Walhalls sonnigen Göttern wohnen soll. Wenn die Wintergöttin lacht, so schmilzt das Eis und der Frühling ist gekommen. Damit wird das Rosenlachen Myth. 1054 zusammenhängen. Daß es Loki ist, der Skadhi zum Lachen bringt, ist nicht befremdend: haben wir ihn doch auch schon in dem Mythus von Swadilfari und in der Thrymskwidha als Frühlingswind kennen gelernt. Auch die unsaubere Art, wie er es ausführt, paßt zu der Unkeuschheit, deren er sich in Oegisdrecka selber beschuldigt. Da aber sonst kein Verhältniss zwischen Skadhi und Loki besteht, so könnte er hier an Njördhs Stelle getreten sein. Dann sähen wir in Njördhs und Skadhis Mythus dieselbe Grundlage wie bei Freyr und Gerda, Odhin und Rinda, u. s. w. Ja was hier von Njördhs zweiter Gemahlin erzählt wird, konnte ursprünglich von der ersten gelten. Nerthus verjüngte sich in Freyja und auch von dieser sehen wir in Fiölswinsmal im Wesentlichen denselben Mythus wiederkehren. Für Skadhi ergiebt sich aus dieser Betrachtung, daß sie im Grunde mehr ist als eine Wintergöttin, obgleich sie gleich der Rinda zunächst als solche erscheint, und die Edda auch fortfährt, sie als solche zu behandeln, nachdem sie schon zum Lachen gebracht ist, denn obgleich sie nun in Asgard weilt und selbst Thrymheim, ihres Vaters Wohnung, jetzt aus Riesenheim nach Asgard versetzt ist (S. 46), läßt die Edda nun erst die Erzählung von ihrer unglücklichen Ehe mit Njördhr folgen, die sie uns noch als Wintergöttin schildert, nachdem sie längst die rauhe Schale abgeworfen haben sollte. Dieser Widerspruch, in den sich die

j. Edda verwickelt, hindert uns nicht, auch in ihr eine Nebengestalt der verborgenen Erdgöttin zu erkennen, die als Gerda, als Idhunn, als Rinda, als Gunnlödh gleich den verwünschten Jungfrauen der deutschen Volkssage aus der Haft der Winterriesen erlöst sein will.

Doch nicht bloß ein sommerlicher Gott war Njördhr: als Gemahl der Göttermutter, die uns S. 357 mit der Nerthus zusammenfiel, hatte er die Sonne zum Symbol, S. 356, und seinen Sohn Freyr sahen wir uns schon S. 73 genöthigt, als Sonnengott aufzufaßen. Auf das Meer kann also Njördhr ursprünglich nicht beschränkt gewesen sein: er war ein Vater der Götter in einem andern, aber verwandten Göttersystem, denn wir finden ihn der Mutter Erde vermählt, wie Odhin in erster Ehe der Jördh, der Mutter Thôrs. Nach dem Formali der Edda hat er die Menschen in Weinbau und Ackerbestellung gleich einer Erdgottheit unterwiesen und nach Ynglingas. 11 glaubten die Schweden, er gebiete über die Jahresernte und den Wohlstand der Menschen. Hiermit steht sein Bezug auf das nur in den Sommermonaten schiffbare Meer nicht in Widerspruch: sein Dienst gieng von meeranwohnenden Völkern aus, die im Waßer den Ursprung der Dinge ahnten. Bei der Aufnahme unter die Asengötter büßte er einen Theil seiner ursprünglichen Bedeutung ein; doch steht er noch immer an der Spitze der Wanengötter, und aus dem Wesen seiner Kinder darf auf das seinige zurückgeschloßen werden.

Die j. Edda kennt ihn fast nur noch als den Gott des beruhigten Meeres. ‚Er beherscht den Gang des Windes und stillt Meer und Feuer; ihn ruft man zur See und bei der Fischerei an. Er ist so reich und vermögend, daß er Allen, welche ihn darum anrufen, Gut, liegendes sowohl als fahrendes, ertheilen mag.' Die Einmischung des Feuers bezieht sich wohl nur darauf, daß Waßer das Feuer löscht. Der Name seiner Wohnung Noatun bedeutet Schiffstätte. Als Meergott ist er milder als Oegir, in welchem das Meer in seinen Schrecken

aufgefaßt scheint. Der Schreckenshelm, den wir bei beiden Meergöttern fanden, beweist nicht, daß der friedliche Wanengott auch einst eine furchtbare Seite hatte. Bei Njördhr war er das Symbol der Sonne; in Oegirs Besitz, dessen Name selbst Schrecken bedeutete, mochte man ihn auf die Gefahren des winterlichen Meeres deuten. Die Göttersage weiß indeß nicht, daß er ihn besaß; wir schließen nur darauf, weil er von Ecke, der ihm in der Heldensage entspricht, auf Dietrich übergieng. Aus Fafnirs Erbe erhielt auch Sigurd den Oegishelm, vor dem alles Lebende sich entsetzte.

100. Freyr (Frô).

Freyr, Njördhs ‚nützer' Sohn, der über Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde waltet, den man anrufen soll um Fruchtbarkeit und Frieden, der auch ein Gott der Wolluſt und des Ehesegens ist (Myth. 193), besaß, vielleicht aus dem Erbe der Mutter, mit welchem er auch gleiche gottesdienstliche Ehren empfieng (S. 357), den goldborstigen Eber. Als Symbol der Sonne gehörte aber Gullinbursti eigentlich dem Sonnengott, und in dieser Würde folgte Freyr unter den Wanen seinem Vater Njördhr (S. 361), ja bei seiner Aufnahme unter die Asen ward sie ihm belaßen, während sie sich bei den asischen Sonnengöttern, Odhin und vielleicht Heimdal, verdunkelte. Wir ersehen dieß daraus, daß der Mythus von Skirnisför, der einst von Odhin gegolten haben muste (S. 225), nun auf Freyr übertragen ward.

Ueber Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde gebietet Freyr als Sonnengott; als solcher besitzt er auch Alfheim, die Wohnung der Lichtalfen; als Sonnengott setzte er sich auf Hlidskialf, Odhins Hochsitz, und in die Julzeit, wo die Sonne sich verjüngt, fällt sein Fest.

Seine übrigen Eigenschaften, und namentlich seine friedliche Natur, sind das Erbe aller Wanengötter. Daß er sein

Schwert weggab, könnte so verstanden werden, als habe er bei der Aufnahme unter die Asen seine kriegerische Natur eingebüßt. Daß sie aber je in seinem Wesen gelegen hätte, läßt sich weder aus dem Schwert, noch aus den schreckenden Eberbildern, die er mit der Göttermutter gemein hat, erweisen, da sie beide nur die Sonne und den Sonnenstral bedeuten, S. 356. Heimskr. Haraldss. c. 16 ist unter ‚Freys Spiel' nicht etwa der Krieg gemeint, sondern das Julfest: sonst zu Freys Ehre am häuslichen Heerde begangen, soll es dießmal auf einem Wikingszuge gefeiert werden. Die kriegerischen Gelübde endlich, die man zur Julzeit auf den Sühneber, wenn er nicht Sonneneber heißen muß, ablegte, sollten noch in demselben, eben mit der Wiedergeburt der Sonne beginnenden Jahre ihre Erfüllung finden, und so mögen auch sie nicht beweisen, daß Freyr je als Kriegsgott gedacht ward. Legten sie die Angelsachsen auf den Schwan ab (R. A. 900), den wir wohl nach dem obigen Gesange Njördhs S. 359 als den ihm geheiligten Vogel (ales gratissima nautis Myth. 1074) zu faßen haben, so erläutert sich dieß theils aus dem Bezug dieser Gelübde auf Seefahrten, theils aus der wesentlichen Einheit des Sohns mit dem Vater, die sich auch an dem zweiten Kleinode Freys, dem Schiffe Skidbladnir, erweist, das mit immer günstigem Fahrwind Meer und Luft befuhr und sich zusammenlegen ließ wie ein Tuch, daher es auf die Wolken gedeutet worden ist, welche beim Eintritt günstiger Witterung leicht in Luft zerfließen. Noch jetzt werden Wolkenbildungen Schiffe genannt, und Schiller nennt die Wolken Segler der Lüfte. Auch hier berühren sich Njördhr und Freyr als Schiffahrtsgötter mit Odhin, denn diesem wird Heimskr. I, 7 Skidbladnir zugeschrieben.

Freys Name scheint aus einem Beinamen Njördhs erwachsen, der ihn als den Herrn (goth. fráuja) bezeichnete, Myth. 190. Der Name könnte auch Odhin meinen: um so leichter erklärt sich die Vertauschung der Sonnengötter und die Uebertragung des Mythus von Skirnisför von Odhin auf Freyr.

Auch daß dieser nach abweichenden Genealogieen Myth. 199. 322 Odhins Sohn oder Ahne ist, kann hiermit zusammenhangen. Die in diesen Geschlechtsreihen erscheinenden Namen sind, wie Fridhuvald, mit Frieden zusammengesetzt, und wenn sich daneben Folkvald zeigt, wie Freyr Skirnisför 3 volkwaltender Gott heißt, wobei der Einfluß der Alliteration in Anschlag zu bringen ist, so muß dieser jedem Fürsten geziemende Name nicht gerade den Feldherrn meinen. Freyjas Himmelswohnung Folkwang deutet auf die Menge des Volks, die bei ihr Aufnahme findet, und auch bei Freyr wird uns dieser Bezug auf die Todtenwelt begegnen.

Bei Saxo erscheinen mehrere an Freys Namen anklingende mythische Könige, unter welchen Friede und Fruchtbarkeit herschte. Der berühmteste ist Frotho (Frôdi), der Sohn Haddings, der das Fröblôt, ein Freysopfer, einsetzte. Von Hadding und seiner Gemahlin Regnhilde wird bei Saxo (Müll. 53 ff.) erzählt, was die Edda von Njördhr und Skadhi berichtet, sowohl die verdeckte Wahl des Bräutigams, dessen Füße nur sichtbar waren, als die Scheidung; ja die Lieder, welche bei dieser gesungen wurden, kehren in lateinischer Uebersetzung wieder. Regnhilde hatte Hadding geheilt, und ihm dabei einen Ring in den verwundeten Schenkel gelegt. Daran erkannte sie ihn hernach, als ihr von dem Vater verstattet wurde, unter ihren Freiern blindlings zu wählen.

Von Frodi selbst erzählt die Skalda c. 43, die ihn abweichend von Saxo zu Fridleifs Sohne, Odhins Urenkel macht, zu seiner Zeit habe Friede in der ganzen Welt geherscht und die Sicherheit sei so groß gewesen, daß ein Goldring lange Zeit unberührt auf Jalangershaide lag. Zwei Riesemägde, Fenja und Menja, ließ Frodi von dem Schwedenkönige Fiölnir kaufen und setzte sie in die Mühle Grotti, welche Alles malte, was der Müller wollte. Da befahl er ihnen, Gold, Frieden und Frodis Glück zu malen, vergönnte ihnen aber aus Habgier nicht längere Frist sich zu ruhen, als bis ein Lied gesungen werden konnte. Da sollen sie ihm das Grottenlied gesungen haben, und ehe sie

von dem Gesange ließen, malten sie ihm ein feindliches Heer, so daß in der Nacht ein Seekönig kam, Mysingr genannt, welcher den Frodi tödtete und große Beute machte. Damit war Frodis Friede zu Ende. Mysingr nahm die Mühle mit sich und so auch Fenja und Menja, und befahl ihnen, Salz zu malen. ‚Und um Mitternacht fragten sie Mysingr, ob er Salz genug habe? und er gebot ihnen, fortzumalen. Sie malten noch eine kurze Frist: da sank das Schiff unter. Im Meer aber entstand nun ein Schlund, da wo die See durch das Mühlsteinloch fällt (Malstrom). Auch ist seitdem die See gesalzen.' D. 63. Vgl. S. 293. Erinnerungen an diese Mühle, die auch in das finnische Epos gedrungen ist, finden sich in Deutschland vielfach. Vgl. Colshorn 25. 32. 61.

Frodis Zeit erscheint hienach als die goldene, und wie bei den Asen das Goldalter und die Unschuld der Götter durch die Habsucht verloren gieng, die zur Schöpfung der Zwerge verleitete, so sehen wir hier von dem Wanengotte, der in Frodi historisiert ist, gedichtet, er habe den Frieden und die goldene Zeit durch Goldgier verwirkt. Bekannt ist, wie Frodi unter dem Namen Fruote in die deutsche Heldensage übergieng.

Freyr heißt Oegisdr. 8 Yngwi-Freyr, was mit dem agf. Fréa Ingvina verglichen, Herr der Inguine bedeuten kann. Das norwegische Königsgeschlecht der Ynglinger leitete von Yngwi-Freyr Ursprung und Namen. Fiele er hiernach mit Inguio, Einem der Söhne des Mannus, zusammen, so träte er in eine der ältesten Trilogieen ein, die uns überliefert sind.

Aber auch die Hartunge (Hertnite und Ortnite) des Heldenbuchs weisen auf Freyr, da sie mit den Haddingen bei Saxo namensverwandt sind. Letzterer kennt auch die duo Haddingi, die Hyndlul. 22 erwähnt. Erst wenn uns Ortnit und Wolfdietrich in kritischen Ausgaben vorliegen, was wir hoffentlich bald Müllenhoff verdanken werden, läßt sich der Zusammenhang dieser und anderer Helden der Freundschaftssage mit jenen beiden Haddingen und dem naharvalischen Götterpaar des Tacitus (S. 341) nachweisen.

101. Freyr und Hel.

Baldur ward im Schiffe verbrannt; Freyr der Gott fällt erst im Weltkampfe: seine Bestattung können wir also nicht in Vergleichung ziehen. Aber in der Ynglingasaga wird er als historischer König von Schweden gefaßt, und von diesem vermenschlichten Freyr heißt es c. 12, er sei krank geworden: ‚Und als die Krankheit überhand nahm, giengen seine Mannen zu Rath, und ließen Wenige zu ihm kommen; sie errichteten aber einen großen Grabhügel und machten eine Thüre davor und drei Fenster. Als er aber gestorben war, trugen sie ihn heimlich in den Hügel und sagten den Schweden, daß er lebe und bewachten ihn drei Winter hindurch. Alle seine Schätze aber brachten sie in den Hügel: durch das eine Fenster das Gold, durch das andere das Silber, durch das dritte das Kupfergeld. Es blieb gute Zeit und Frieden.'

Obgleich Snorri das Hügelalter im Gegensatz zum Brennalter erst mit Dan, dem Prächtigen, beginnen läßt, so knüpft er doch selbst (Vorr. 4) den ersten Ursprung der Sitte, die Todten zu begraben, an Freyr, also an die so eben mitgetheilte Erzählung. In den Berg, in den Hügel gehen, heißt seitdem Sterben. In der Saga Harald des Schönhaarigen c. 8 geht König Herlaug mit 12 Mannen in den Hügel, weil er sich der Alleinherschaft Haralds nicht unterwerfen will. Gerade so geht nach der Sage vom Scherenzerwalde der Welfenherzog Eticho mit 12 Mannen in den Berg, um des Kaisers Vasall nicht zu werden. Perz Mon. VI, 761. Da das Hügelalter dem Brennalter folgte, so würden die Wanen den Asen gegenüber ein jüngeres Geschlecht scheinen. Die Bergentrückungen der spätern deutschen Sage klingen hier an: die Lieblingshelden unseres Volks, Siegfried, Karl der Große, Wittekind und Friedrich sind ihm nicht gestorben (si sagen er lebe noch hiute), sie sind in den Berg gegangen und schlafen dem Tag der Erlösung entgegen. Mythisch ausgedrückt heißt das: sie sind in der Unter-

welt, bei Hel, der verborgenen Göttin. Sie ist aber zugleich die Todesgöttin, und Panzer hat die Felsengänge der deutschen Burgen, in welchen die Schloßjungfrau um Erlösung seufzt, als Begräbnisstätten nachgewiesen. Jener Schlaf ist also nur insofern nicht der Todesschlaf, als noch ein Erwachen, eine Erlösung als möglich gedacht wird. Die Wanengötter, die im Winter für gestorben gelten, erwachen im Frühjahr; aber für die in den Berg gegangenen Helden ist der Tag des Erwachens der jüngste Tag. Nun fällt auf, daß jene im Berge schlafenden Lieblingshelden der Deutschen zum Theil an die Stelle von Asengöttern getreten scheinen, welche die Edda doch auf Asgards Höhen, nicht im Berge wohnen läßt. Allein die deutsche Sage hat meist das Aeltere bewahrt, und es fehlt nicht an Spuren, daß einst selbst Odhin, der sich Sig. Kw. 18 den Mann vom Berge nennt, im Berge wohnte. Selbst D. 2 begegnet noch eine solche, denn hier schlägt dem Gylfi, da er in Odhins Halle gieng, die Thüre hinter der Ferse zu, was sonst unzähligemal von der Höllenpforte gemeldet wird. Auch trafen wir S. 337 Uller, Odhins Kehrseite, gleichfalls in der Unterwelt; zugleich erkannten wir S. 353 Heimdals neun Mütter als Vervielfältigungen Hels; ebendaselbst lernten wir Widhar als Odhins Sohn und der Hel kennen: die eddische Auffaßung, wonach die Asen ihre Wohnung im Himmel haben, kann also eine spätere sein. Wißen wir doch auch, daß es zwei Hügelalter giebt: eins das dem Brennalter nachfolgte und ein früheres, das ihm vorausgieng. Während des Brennalters, als man die Todten nicht mehr in den Berg trug, sondern dem Feuer übergab, dessen Rauchsäule sie zum Himmel empor wirbelte, mag man sich gewöhnt haben, die Götter und Einherier über den Wolken wohnend zu denken. Dem musten sich nun auch die Wanengötter fügen, obgleich ihr Dienst bei einem Volke entsprungen war, das der ältesten Bestattungsweise treu geblieben scheint.

Mit voller Gewisheit ist Frô im engern Deutschland noch nicht nachgewiesen. Das bestimmteste Zeugniss ist der Eigenname

Frôwin, der in berühmten Geschlechtern, wie dem von Hutten, als Vorname erblich war. Das ‚goldene Ferkel', das nach thüringischem Volksglauben dem zu Gesichte kommt, der sich am Christtag der Speise bis zum Abend enthält, und das ‚reine schon bei der Milch vergelzte (verschnittene) Goldferch', das nach dem Lauterbacher Weisthume bei dem Gericht auf Dreikönigstag von den Hübnern rund durch die Bänke geführt, und hernach wohl geschlachtet ward (Myth. 45. 194), zeugt für den Dienst des Sonnengottes, nicht gerade für Freys; in Vinkbuch ward das Gerichtsschwein in der Ernte, also bei einem Wuotansfest geschlachtet. So giebt es auch keine Nöthigung, den nach Geldrischem Glauben in der Christnacht umziehenden Derk mit dem Beer (M. 194), vor dem man alles Ackergeräth in Sicherheit brachte, damit es nicht zertrampelt würde, auf Frô und nicht auf Wuotan oder Phol zu beziehen. Nur als Gott der Zeugung, cuius simulacrum fingunt ingenti priapo, nach dem Ausdruck Adams von Bremen, hat ihn Wolf (Beiträge 107 ff.) höchst wahrscheinlich gemacht. Dieselbe Gottheit heißt aber auch Ters, in den hochdeutschen Fastnachtsspielen, die ihm zu Ehren aufgeführt scheinen, Zers, ein Name, den man gern auf Tyr zurückführen möchte, der dem Freyr in andern Trilogieen entspricht. Breitere Spuren als Frô hat ein mit ihm zusammenhängender göttlicher Held in Deutschland zurückgelaßen.

102. Freyr und Skeâf.

Baldur, sahen wir, ward verbrannt, Freyr begraben, und so unterscheiden sich Brennalter und Hügelalter. Aber bei beiden Bestattungsweisen kommt ein Schiff vor: Baldurs Leichenbrand ward auf dem Schiff ins Meer hinausgestoßen, und im Norden wurden Leichen auch im Schiff begraben (Myth. 790); auf Grabstätten bildeten Steinsetzungen den Umriß eines Schiffes, und die Todtenbäume des alamannischen Landes waren zu Särgen gehölte Stämme, wie sie zugleich als Schiffe gedient

haben, Zeitschr. IX, 575. Aber das Schiff kommt auch allein vor ohne Leichenbrand und Begräbniſs, und dieſe Beſtattungsart iſt vielleicht die älteſte: man legte den Todten in ein Schiff und überließ es Wellen und Winden, denn jenſeits der weltumgürtenden See, des Wendelmeers, lag das Todtenland Utgard, das außerweltliche Gebiet, das man wohl auch, für unſere Nordſeebewohner bezeichnend, Britannien nannte. So ward Skild Skeáfing (der Sohn des Skeáf, in andern Sagen aber Skeáf ſelbſt) mit Waffen und Schätzen in ein Schiff gebracht und den Wogen übergeben; ſo Sinfiötli von ſeinem Vater Sigmund auf ein Schiff getragen, das ein Unbekannter als Fährmann hinwegzuführen ſcheint, wohl Odhin, der Stammvater ſeines Geſchlechts. An dieſe Beſtattungsweiſe knüpft ſich der Mythus von Skiöld oder Skeáf, den ſchon Tacitus nach dem, was er Germ. c. 3 von Ulyxes berichtet, vernommen zu haben ſcheint; in ſeiner letzten Verjüngung iſt er zur Sage vom Schwanenritter geworden. Das Weſentliche dieſer Ueberlieferung, die als angelſächſiſche, däniſche und langobardiſche Stammſage auftritt und vielfache Umbildungen erfahren hat, iſt Folgendes: Ein neugeborner Knabe, mit Schätzen und Waffen umgeben, landet in ſteuerloſem Schiff auf einer Garbe ſchlafend. Die Bewohner des Landes nehmen ihn als ein Wunder auf, nennen ihn nach der Garbe (Skeáf, hochd. Skoup, manipulus frumenti), erziehen ihn und wählen ihn endlich zum König. Auf demſelben Schiff und in gleicher Ausſtattung wird er nach ſeinem Tode, eigener Anordnung gemäß, den Wellen wieder überlaßen; die jüngere Sage läßt ihn lebend, in derſelben Weiſe wie er gekommen war, in dem Kahn, von Schwänen gezogen, hinwegſcheiden; nach ſeiner Heimat durfte nicht gefragt werden, und dieß Verbot hatte ſeine Gemahlin übertreten. Da der Knabe nach der Garbe, worauf er ſchläft, benannt iſt, ſo gehört wohl die niederrheiniſche Sitte hieher, den Todten auf ein Schaub Stroh zu legen: auf dem ‚Schoof' (Schaub) liegen heißt ſo viel als kürzlich verſtorben ſein. Schaub und Schiff ſagen alſo,

daß der Knabe aus dem Todtenlande kam und dahin zurückkehrte: darum eben war die Frage nach seiner Heimat verboten. Nach dem Schiffe (Askr, die gehöhlte Esche) scheint Asciburg, die Schiffstadt (Noatun) benannt; auch bei Speier, der Todtenstadt unserer Kaiser, die vielleicht für die Todtenstadt überhaupt galt (Rheinl. 66), da wohl schon ihr Name mit spirare zusammenhängt, findet sich eine Schifferstadt, nicht etwa am Rheinufer, sondern tief im Lande. Hatte Tacitus die Sage von Skeâf vernommen, so war er wohl befugt, sie auf die nahverwandte von Ulysses zu deuten, denn auch Er landet schlafend und erkennt die Heimat nicht; es war das Land der Todten, aus dem er kam. Kalypso ist wörtlich die nordische Hel, die verborgene Göttin, die personificierte Unterwelt. Für den Schwanenritter wird uns § 103 der Name Heljas begegnen; DS. 539 heißt er Gerhard, und dieser auf Odhins Sper deutende Name kann nach S. 330 ein Beiname Odhins als Todtengott sein.

Eine Spur ist im Wartburgkrieg und dem darauf gegründeten Lohengrin erhalten, wo der Schwanenritter von Artus ausgesandt wird, der aber längst von dieser Welt geschieden im Berge wohnt mit Juno und ‚Felicia Sibyllen Kind.' Im Parzival ist es bekanntlich der Gral, von dem ‚Loherangrin' ausgesendet wird; aber dessen Königreich ist so verborgen wie Hels Todtenreich, und Niemand mag es ohne Gottes Gnade finden. Wenn nun Freyr mit Skeâf zusammenfällt, wie Müllenhoff Zeitschr. VII, 409 sehr wahrscheinlich gemacht hat, obgleich er als Skiöld sich auch mit Uller (S. 339) berührt, der nur der winterliche Odhin ist, so sehen wir hier wieder Freys Bezug auf Hel, die Todesgöttin, hervortreten.

103. Sonneneber und Sonnenhirsch.

Freyr traf in seinen beiden Symbolen mit Odhin zusammen; vielleicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heimdal S. 326 gefunden haben. Als Symbol der Sonne

kann er allen Sonnengöttern zugestanden haben. Freyr hat nur darum nähern Anspruch darauf, weil er nach D. 37 Gerdas Bruder Beli, den Riesen der Frühlingsstürme, mit einem Hirschhorn erschlug, als er sein Schwert hinweggegeben hatte. Unsere Quellen fließen aber hier sparsam und trübe: das eddische Sólarliód (Sonnenlied), das ihn in der Unterwelt erscheinen läßt, mischt schon Christliches mit Heidnischem. Es heißt da Str. 55:

Den Sonnenhirsch sah ich von Süden kommen,
Von Zwein am Zaum geleitet.
Auf dem Felde standen seine Füße,
Die Hörner hob er zum Himmel.

Schon oben ward er mit dem Hirsch Eikthyrnir zusammengestellt, von dessen Geweih die Ströme zur Unterwelt zurückfließen. In der Sage vom Hirschbrunnen (Müllenh. 123) hat sich eine Erinnerung daran im Volke erhalten. Eine Quelle mit reinem Waßer, an der eine Dorfschaft sich niedergelaßen hatte, war versiecht. Da gieng ein Jäger, Abhülfe zu schaffen, in den Wald, und sah einen Hirsch mit goldenem Geweih. Er legt an zu schießen; aber aus Mitleid mit dem schönen Thiere setzt er die Büchse wieder ab und geht nach Hause. Am andern Morgen fand man das goldene Geweih bei der Quelle liegen, die nun neu gefaßt werden konnte und das schönste, heilkräftigste Waßer gab.

Eine Reihe deutscher Volkssagen, deren ich in ‚Bertha die Spinnerin' einige verglichen habe, läßt den Hirsch erscheinen, um den nachsetzenden Jäger an den Abgrund oder gar in die Unterwelt zu verlocken. Vgl. Wolf Beitr. 100. Graf Eberhard von Wirtemberg, der von Gott erbeten hatte, ewig jagen zu dürfen, muß nun schon fünfthalbhundert Jahre einen Hirsch verfolgen, ohne ihn je erreichen zu können. DS. 308. Bei Kuhn NS. 281 muß der Haßjäger den Hirsch ewig jagen und 325 jagt ihn der Weltjäger. In diesen Variationen der Hackelbergsage, wo der Sonnenhirsch an die Stelle des Sonnenebers tritt, werden uns deutsche Höllenstrafen vor die Augen geführt. In

DS. 528 erscheint der Hirsch dem Freiherrn Albert von Simmern nur um ihm die unaussprechliche Pein zu zeigen, die sein Vaterbruder erleidet. Aber die Unterwelt hat auch ihre Freuden. Thomas von Ercildoune, der Reimer (the rymour), der Dichter und Wahrsager war, verdankte Kunst und Wißen der Verbindung mit der Königin der Elfen oder Feen, denn als ihn diese nach sieben Jahren auf die Erde zurückkehren ließ, behielt sie sich vor, ihn zu gelegener Zeit wieder zu sich zu rufen. Als er nun eines Tages lustig mit seinen Freunden im Thurme zu Ercildoune saß, kam ein Mann herein und erzählte voll Furcht und Erstaunen, daß ein Hirsch und eine Hirschkuh aus dem nahen Walde ins Dorf gekommen seien, und ruhig auf der Straße fortzögen. Thomas sprang auf, gieng hinaus und folgte den Wunderthieren zum Walde, von wo er niemals zurückkam. Doch ist er nicht gestorben, sondern lebt noch immer im Feenlande und wird dereinst wieder zur Erde zurückkehren. W. Dönniges Altschottische und Altenglische Balladen, München 1852. S. 68. Die Feenkönigin gleicht der deutschen Frau Venus, die S. 370 Juno hieß, und Thomas der Reimer unserm Tannhäuser. So wird in der Heldensage Dietrichs endliches Verschwinden durch einen Hirsch eingeleitet, der ihn in die Hölle verlockt, wobei er sich eines rabenschwarzen Rosses bedient, das sich ihm unerwartet zur Seite gestellt hatte. Dasselbe schwarze Ros erscheint bei Verfolgung des Höllenhirsches auch Cap. 53 der deutschen Gesta Rom., wo einem Ritter von seinem tyrannischen Herrn, der ihn um sein Erbe bringen wollte, aufgegeben war, ihm ein schwarz Ros, einen schwarzen Hund, einen schwarzen Falken und ein schwarzes Jagdhorn zu verschaffen: wo nicht, so hätte er sein Land verwirkt. Betrübt reitet er durch den Wald; da sieht er einen alten Mann über einer Grube sitzen, einen Stab in der Hand. Dieser nimmt sich seiner an, giebt ihm den Stab und heißt ihn gradaus gehen bis er an eine schwarze Burg komme: da solle er in dessen Namen, der des Stabes Herr sei, gebieten, daß jene vier schwarzen Dinge ihm gegeben würden. Er ge-

horcht, erhält die verlangten Stücke und bringt sie seinem Herrn. Dieser saß nun eines Tages daheim, als er plötzlich die Hunde bellen hörte. Er fragte, was das wäre und erhielt zur Antwort, es sei ein Hirsch, dem die Hunde nachsetzten. ‚So bringt mir her mein schwarz Ross, den schwarzen Hund, den schwarzen Falken und das schwarze Horn.' Das geschah, und als er den Hirsch sah, verfolgte er ihn auf dem schwarzen Ross, und der Hirsch rannte ‚gerichts' in die Hölle und der Herr ihm nach und ward nie wieder gesehen. Vgl. S. 219.

Der letzten vielfach lehrreichen Erzählung steht Cap. 58 eine andere zur Seite, in welcher der Stab des alten Mannes nicht wie hier die als Qualort gedachte Hölle, sondern den Palast erschließt, wo Ueberfluß ist ohne Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finsterniss. Vgl. Muspilli 14. Hier waltet noch ganz die deutsche Vorstellung von einer Unterwelt, die zugleich Lohn und Strafe bietet, S. 352. Der Hirsch zeigt den Weg dahin, das schwarze Ross führt hinein; aber die Herschaft darüber gehört dem alten Manne, in dem Niemand Wuotan verkennen wird, der nach deutscher Vorstellung nicht auf Asgards Höhen, sondern im Berge wohnt. In der späten isländischen Huldasage (Müller Sagenbibl. 363—366) ist es Odhin selbst, der in Begleitung seiner Hofleute Loki und Hönir von einem Hirsch in eine sehr entlegene Gegend verlockt wird, wo er zwar nicht zu Hel, wohl aber zu Hulda gelangt, die auch noch sonst an die Stelle der Hel tritt. Wie Adenes le Roi die Geschichte der fabelhaften Mutter Karls des Großen (Bertha as grands pies) erzählt, wird Pipin durch einen Hirsch dem Waldaufenthalt seiner Gemahlin Bertha zugeführt, die ihren vermeintlichen Mördern für todt gilt. Statt des Hirsches ist es das andere Symbol der Sonne, der Eber, der den Grafen Balduin von Flandern einer Jungfrau zuführt, die Niemand anders ist als die Göttin der Unterwelt, wenn sie sich gleich Heljus nicht Helja nennt; damit ist sie übrigens deutlich genug bezeichnet: es bedürfte kaum, daß sie sich dem Grafen, ihrem Gemahl, zuletzt

als eine Teufelin bekennt. NS. 36. Ein Hirsch ist es wieder, der nach dem flämischen Volksbuch vom Schwanenritter den Oriant an den Brunnen führt, wo er Beatrix findet, die ihm sieben Kinder gebiert; ein Einsiedler, Helias genannt, zieht sie auf und nach ihm heißt auch der Schwanenritter, der nach andern Darstellungen S. 370 aus der Unterwelt kommt, Helias (Helgast?). Bei einem Brunnen findet Reimund Melusinen, die ihm räth, eine Hirschhaut, des Landerwerbs wegen, in schmale Riemen zu zerschneiden. Volksbücher VI. Ein Hirsch verlockt bei Montanus I, 86 die Heiden in den Schacht des Lüderichs bevor der Berg einstürzt. Und damit wir nicht zweifeln, daß es der Sonnenhirsch ist, das Symbol der täglich unter den Berg gehenden Sonne, so sehen wir in dem von Ettmüller herausgegebenen St. Oswaldes Leben den Hirsch, dem der Heidenkönig nachsetzen muß, während St. Oswald seine Tochter entführt, von 12 Goldschmieden (den Asen) mit Gold bedeckt, wogegen er nach dem andern gleichnamigen Gedicht unmittelbar aus dem Paradiese gesandt wird. Vielleicht hängt er mit dem Goldhirsch MM. 54 und WM. 73, der gleichfalls von Goldschmieden geschmiedet ist, zusammen. Vgl. auch den brennenden Hirsch in dem Märchen bei Colshorn S. 150, wo die alte Frau mit der eisernen Ruthe wie in den entsprechenden Märchen (KM. 60. 97) die Hel ist. So viele Beispiele, die sich leicht noch häufen ließen, vgl. z. B. Enenkels Erzählung von Remus, gestatten an dem Zusammenhang des Hirsches mit der Unterwelt, die bald ein Gott, bald eine Göttin beherscht, keinen Zweifel. Der Stab des alten Mannes, der dem Stabe der Gridh und der eisernen Ruthe der Alten gleicht, bestätigt zugleich unsere Deutung jener, S. 352, auf die Göttin der Unterwelt.

104. Freyja und Frigg (Frouwa und Fria).

Daß Freyja als Wanengöttin (Vanadis) ihrem Bruder Freyr verbunden gewesen sei, schien uns oben wahrscheinlich. Unter den Asen vermählte sich Freyr der Gerda, die aber als

Erdgöttin, der Rinda gleich, nur Verjüngung der Hel als Erdmutter, also nicht asischen Stammes ist. Ob auch Freyja bei den Asen eine neue Verbindung eingieng, melden unsere Quellen nicht ausdrücklich. Wenn sie nach D. 38 dem Odhr vermählt war, der sie verließ, was ihr goldene Thränen kostete, so könnte dieß auf ihre Trennung von Freyr, dem sie bei den Asen entsagen muste, bezogen werden; doch haben wir S. 245. 270 Odhin in ihm erkannt, und so erscheint sie eigentlich als dessen Gemahlin. Die Zeit der stürmischen Brautwerbung des als Jahresgott gedachten Wuotan-Odhr fiel uns S. 247 in die ersten Zwölften, in die andern ihr am ersten Mai beginnendes Vermählungsfest: nach kurzer Verbindung in der schönsten Zeit des Jahrs stirbt dann Odhin als Hakelberend von dem Hauer des Ebers getroffen, um Johannis, oder folgt dem Sonnenhirsch in die Unterwelt; von da ab weint ihm Freyja goldene Thränen nach oder fährt, den Entflohenen zu suchen, zu unbekannten Völkern. Dieser Jahresmythus war nicht geeignet, in dem Leben des höchsten göttlichen Paares, das untrennbar verbunden bleiben muste, den Vordergrund zu bilden: man verhüllte seinen Bezug auf diese Götter, indem man statt Odhin Odhr als den gestorbenen oder entschwundenen Gemahl Freyjas nannte; für Odhins Gemahlin aber gab man nun die Frigg aus, sie, die der Freyja so identisch ist wie Odhr dem Odhin. Freyja erscheint jetzt fast nur noch als Göttin der schönen Jahreszeit und der Liebe, im reinen wie im unreinen Sinne. Als Göttin der Frühlingszeit wünschen die Riesen sie nebst Sonne und Mond in ihren Besitz zu bringen. Eine Göttin der Liebe ist sie noch im edelsten Sinn, wenn sie ihrem entschwundenen Geliebten goldene Thränen nachweint. Dagegen in dem späten eddischen Hyndlulied scheint Freyja wenigstens in den Vorwürfen, die sie von Hyndla hinnehmen muß, im unedelsten Sinn als Venus libitina, vulgivaga gefaßt, und als solche scheint sie D. 34 den Beinamen Hörn zu führen. Im Hyndlulied sehen wir Freyja für ihren Schützling Ottar, der in einem Rechtsstreit um golde-

nes Erbe und Vatergut begriffen ist, die höhlenbewohnende Hyndla über dessen Abstammung und Verwandtschaftsverhältnisse befragen, denn als dem urweltlichen Geschlecht der Riesen angehörig wohnt ihr auch von dessen Geschlecht, das zu den Göttern und Helden hinaufsteigt, erwünschte Kunde bei. Aber nur wider Willen steht ihr Hyndla Rede, und als Freyja zuletzt noch verlangt, daß sie ihrem Liebling das Ael der Erinnerung reiche, damit er nicht vergeße, was sie ihm über seine Ahnen gemeldet hat, wird sie unwillig und schilt Freyja:

Lauf in Liebesglut Nächte lang,
Wie zwischen Böcken die Ziege rennt.

Aber Freyja zwingt sie durch die Drohung, ihre Höhle mit Feuer zu umweben, auch diesem Gesuche zu willfahren. Ottars Name ist jenem Odhrs verwandt, und dessen Verhältniss zu Freyja mag zu der Einkleidung des Gedichts benutzt worden sein; seine Absicht ist aber nur, die Geschlechtsreihen der nordischen Könige dem Gedächtniss zu überliefern. Darum ist Ottar auch ganz menschlich gehalten: Freyja giebt vor, sich seiner nur anzunehmen, weil er ihr vielfach Opfer gespendet und ein Haus aus Steinen errichtet hat, dessen Mauern wie Glas glänzen, ‚so oft tränkt' er sie mit Ochsenblut.' Dem scheint aber Hyndla nicht unbedingt Glauben zu schenken, sondern sie als Ottars Buhlerin aufzufaßen. Als Buhlerin erscheint auch Freyja in der § 108 mitzutheilenden gewiss späten Erzählung von der unsaubern Weise, wie sie ihr Halsband Brisingamen erworben haben sollte. Aelter ist der S. 328 bei Heimdal besprochene Mythus, wie es ihr Loki entwandte und Heimdal wieder erkämpfte. Die dort dargelegte Bedeutung dieses Halsschmucks muste schon vergeßen sein, als man der Göttin so Herabwürdigendes andichtete.

Spuren sind indes genug zurückgeblieben, daß Freyja Odhins Gemahlin war: sie laßen sich in der doppelten Eigenschaft nachweisen, in der wir Freyja bei den Asen finden. Einmal als Todtenwählerin, denn Odhin entsendet sie zu jedem Kampfe: sie ist die eigentliche Walküre, die Hälfte der in der Schlacht

Gefallenen gehört ihr, die andere Odhin. D. 24. Grimn. 14. Dann aber ist sie es auch, welche die Opfer der Schlacht, die Einherier, die Odhin der Gemeinschaft seiner himmlischen Halle würdigt, darin empfängt und ihnen das Trinkhorn reicht, wie sie überhaupt als der Götter Mundschenkin gilt, obgleich sie in dieser Eigenschaft ebenfalls von den Walküren vertreten wird. Daß auch dieß Amt eigentlich Ihr zusteht, sehen wir aus der Erzählung der Skalda von Thôrs und Hrungnirs Kampf (D. 59), wo Freyja es ist, die dem in Odhins Halle eingedrungenen Riesen das Ael reicht. In dieser Eigenschaft erscheint sie noch als Hausfrau Odhins, denn der Hausfrau gebührt nach deutscher Sitte der Empfang und die Bewirthung der Gäste. Auch daß sie als eine nordische Bellona zum Kampfe fährt (D. 24), ist in der Natur der friedlichen Wanengöttin an sich nicht begründet: nur als Gemahlin des Schlachtengottes kann sie das; und so fließt es aus der Gütergemeinschaft der Ehegatten, daß sie sich mit Odhin in die Gefallenen theilt, obgleich ich zugestehe, daß sie schon als Verjüngung der Hel, der Göttin der Unterwelt, den Seelen der Verstorbenen Aufnahme zu gewähren berufen war. Nach der eddischen Vorstellung gelangen aber zu Hel die in der Schlacht Gefallenen nicht: diese konnten ihr nur zugewiesen werden, als sie für Odhins Gemahlin galt. Weil Freyja Verstorbenen Aufnahme gewährt, heißt ihre Himmelswohnung Folkwang, ihr Saal aber Sesrumnir, der Sitzgeräumige. Grimnism. 14. D. 24.

In der berühmten Erzählung von dem Ausgange der Langobarden nennt Paulus Diaconus, und so schon das Vorwort zu dem Gesetzbuch des Rotharis, die Gemahlin Gwôdans Frêa; das Gleiche thut Wilhelm von Malmesbury, indem er von dem ihr (uxori eius Freae) gewidmeten sechsten Wochentage spricht, Myth. 116. Wie dort Frea über Gwôdan, so siegt in der Halfsage (FAS. II, 25) Odhin über Freyja im Wettstreit um das beste Bier: es ist ein häuslicher Zwist der göttlichen Ehegatten wie in der langobardischen Stammsage und in Grimnismal. Im Vorwort

dieſes Liedes und auch ſonſt in den eddiſchen Quellen heißt aber Odhins Gemahlin Frigg, welche ſtäts von Freyja unterſchieden wird. Frigg wird D. 35 die vornehmſte der Göttinnen genannt, Freyja aber die vornehmſte nach Frigg, und eben ſo ſcharf werden ſie Skaldſk. 19. 20 auseinandergehalten. Wir erkennen alſo an, daß Freyja in dem Mythenſyſtem der Edda nicht mehr als Odhins Gemahlin auftritt; auch in andern nordiſchen Quellen erſcheint ſie unvermählt, denn das Verhältniſs zu Odhr iſt aufgehoben, und ſelbſt wo ſie als Odhins Geliebte oder Buhlerin dargeſtellt iſt, wird ihr jungfräulicher Stand vorausgeſetzt; nur Saxo, indem er S. 13 der Frigg Ehebruch vorwirft, wobei er das Abenteuer im Sinne hat, das ſonſt von der Freyja erzählt wird und ſich auf den Erwerb ihres Halsbands bezieht, denkt ſie als Odhins Gattin, und eben darum ſcheint er den Namen Frigg zu wählen. In der Edda iſt Freyja eine Göttin der Liebe und der ſchönen Jahreszeit; als Göttin der Ehe, als mütterliche Gottheit, ſteht neben ihr Frigg. Aber gleichwohl iſt dieſe dem Begriff wie dem Namen nach nur aus Freyja, der Wanengöttin, hervorgegangen: ſie hat ſich aus ihrem Weſen abgelöſt und als ſelbſtändige Göttin neben ſie hingeſtellt. Von ihrer Mutter Nerthus, der terra mater, der mater Deum war die gleiche Würde der Freyja angeerbt; aber in dieſer heißt ſie nun mit verhärtetem Namen Frigg wie ihr Bruder Freyr, der deutſche Frô, bei Adam von Bremen Fricco. Grimm, der ſich bemüht, Frigg und Freyja als Fria (Frea) und Frouwa auseinander zu halten, muß Myth. 278 doch anerkennen, daß Adam von Bremen für Friccos Schweſter Freyja Fricca geſagt haben würde, und Freyjudagr, der nordiſche Name des in Deutſchland von Fria (Frigg) benannten Freitags auf Freyja (Frouwa) weiſt. Andere Zugeſtändniſſe Myth. 279. 1212. Endlich wird ſich § 108 eine neue Spur darin ergeben, daß Sigrdrifa (Brynhild), die als Walküre aus Freyja hervorgeht, mit der Frigg darin zuſammenfällt, daß ſie dem Agnar den Sieg verleiht.

Es steht unserer Ansicht von der ursprünglichen Einheit beider Göttinnen nicht entgegen, daß Frigg häufig und so auch Skaldsk. a. a. O. Fiörgvins oder Fiörgyns Tochter heißt, Freyja aber die Tochter Njördhs, denn diese Abstammung gebührt der Frigg ursprünglich nicht: sie ist erst von der Jördh auf sie übertragen (S. 282). Von ihr, der Mutter Thórs, schied sich, wie wir annehmen, Odhin, als er sich der Frigg verband, und wenn diese jetzt auch wohl Fiörgyns Tochter heißt, so soll sie dieß der ersten Gemahlin des Gottes identificieren; auch bedurfte sie jetzt eines Vaters, da sie Njördhs Tochter nicht mehr heißen konnte, seit sie von der Freyja unterschieden ward. Wenn aber D. 35 ihre Halle Fensal heißt, so haftet ihr das noch von ihrer Mutter an, deren Gemahl Njördhr einst als Meergott galt. Da die drei Sterne, welche den Gürtel des Orion bilden (Myth. 689), neben Jacobs- und Petersstab auch Friggs Rocken heißen, so erscheint sie als Spinnerin wie Bertha und Gertrud (§ 110. 117), die sonst vielfach der Freyja gleichen.

105. Gefion.

Unter den Beinamen der Freyja finden wir D. 35 Mardöll (Gen. Mardallar) und Gefn. Mardöll bezeichnet sie als den Meerstrom; Gefn (agf. Geofon, altf. Geban) hat dieselbe Bedeutung, wie wir aus den Zusammensetzungen Gebenesstrôm, Geofonhûs (navis), Geofonflôd (Myth. 219) schließen. Aus diesem Beinamen der Freyja entsprang Gefion. Sie ist unvermählt, heißt es D. 35, und ihr gehören Alle, die unvermählt sterben. Also auch sie nimmt, wie Hel und Freyja selbst, Seelen der Verstorbenen auf. Daß nur Unvermählte zu ihr kommen sollen, ist eine der vielen möglichen Deutungen des Anrechts Freyjas an den Todten, deren wahren ersten Grund wir in ihrer Verwandtschaft mit Hel, der verborgenen Erdgöttin, aufgedeckt haben. Die Jungfräulichkeit Gefions ist überdieß so zweifelhaft als die der Freyja. D. 1 erzählt von ihr, König Gylfi von

Swithiod habe ihr als einer fahrenden Frau, die ihn durch Gesang ergetzt habe, ein Pflugland gegeben, so groß als vier Ochsen pflügen konnten Tag und Nacht. Aber diese fahrende Frau war von Asengeschlecht. Sie nahm aus Jötunheim vier Ochsen, die sie mit einem Jötunen erzeugt hatte und spannte sie vor den Pflug. Da gieng der Pflug so mächtig und tief, daß sich das Land löste, und die Ochsen es westwärts ins Meer zogen bis sie in einem Sunde still stehen blieben. Da setzte Gefion das Land dahin, gab ihm Namen und nannte es Seelund (Seeland). Und da, wo das Land weggenommen ward, entstand ein See, den man in Schweden nun Lögr heißt. Und im Lögr liegen die Buchten, wie die Vorgebirge in Seeland. Die Heimskringla, aus der dieß entnommen scheint, fügt hinzu, Gefion sei später dem Skiöld vermählt worden und habe mit ihm Lethra, den Königssitz der Dänen auf Seeland, bewohnt. Wenn Skiöld Freyr ist, so kann dieß auf Freyjas frühere Verbindung mit diesem weisen. Auch Friggs Palast Fensal deutet auf den Grund des Meeres, und Gefions vier Ochsen sind ungestüme Meereswellen, welche, als Schweden noch vom Meere bedeckt war, hier eine Vertiefung wühlten und das weggenommene Land im Sunde niedersetzten und eine Insel daraus bildeten. Die Einkleidung des Mythus ist von der bekannten Sage vom Landerwerb hergenommen, die uns schon früh bei der Dido begegnet. Gefions Zusammenfallen mit Frigg oder Freyja zeigt sich noch darin, daß Oegisdr. 21 Odhin von ihr sagt, sie wiße aller Lebenden Looße so gut als er selbst; dasselbe rühmt hernach Str. 29 Freyja von Frigg. Und Str. 20 wirft Loki der Gefion vor, sie habe den Schenkel um den weißen Knaben geschlungen, der ihr das Kleinod gab, womit auf Brisingamen angespielt wird, das Freyja in ähnlicher Weise erworben haben sollte. Wenn endlich unter Anrufung Gefions Eide abgelegt werden, so liegt der Grund in ihrer Verjüngung aus Hel, der Göttin der Unterwelt, denn bei der Unterwelt ward geschworen. Vgl. § 91. Wie die Alten bei dem Styx, so hat Dagr (Helgakw. III, 29) Eide abgelegt:

Bei der Leiptr- leuchtender Flut
Und der urkalten Waßerklippe.

106. Vervielfältigungen. 1. Nornen.

Da wir hier wieder bei der Hel angelangt ſind, ſo laße ich den Nachweis folgen, daß aus ihr die Nornen, wie aus der Freyja, einer Verjüngung der Hel, die Walküren durch Vervielfältigung entſtanden ſind. Wir werden hier wieder die ſchon bekannten Zahlen drei, ſieben, neun und zwölf walten ſehen.

Der Nornen ſind eigentlich nur drei. Wöl. 8. 19. Wafthrudn. 48. Wenn Fafnism. 18 geſagt wird, ſie ſeien verſchiedenen Geſchlechts und nicht Eines Stammes, ſo iſt das Wort in dem weitern Sinne gebraucht, in welchem es auch Wölen, Weißagerinnen und Zauberinnen, mitbegreift. Jene drei eigentlichen Nornen ſind göttlichen Urſprungs, aber bei Rieſen auferzogen; ſie ſind älter als die Götter ſelbſt, weil ſie altern, der Macht der Zeitgöttinnen unterworfen ſind, weshalb ſie auch bei ihrem Brunnen Gericht halten. Mit dem erſten Erſcheinen der Nornen gieng den Göttern das Goldalter zu Ende: das Bewuſtſein von dem Verfließen der Zeit ſetzte der ſeligen Unbefangenheit des Daſeins ein Ziel. Schon § 60 erkannten wir in den Nornen Perſonificationen des Schickſals, und dieſem ſind auch die Götter unterworfen. Gewöhnlich ordnen die Nornen indes nur das Schickſal der Menſchengeſchlechter, Wöl. 20. Der Brunnen der Urdh, der älteſten und mächtigſten Norn, liegt bei der Wurzel der Weltеſche, welche zu den Menſchen reicht, S. 40. Gleichwohl haben auch ſie einen Bezug zu Hel, der Göttin der Unterwelt und des Todes. Die vornehmſte unter ihnen iſt jene älteſte, nach welcher der Nornenbrunnen benannt iſt, die Göttin der Vergangenheit. Ihr Name findet ſich auch allein in Deutſchland wieder: eine alth. Gloſſe überſetzt ihren Namen Wurd mit fatum, und grimmar urdir wird für ſchreckliches Geſchick, dira fata, gebraucht. Noch in den weirdsislers im Macbeth klingt

ihr Name nach. Sie wird als Todesgöttin aufgefaßt: Wurth ina binam, die Wurd raffte ihn hinweg, Wurt schihit, Unheil betrifft mich, Vyrd me that gewäf, die Wurd hat mir das geſponnen. Doch zeigt ihre Verwechſelung mit Idunn nnd die verjüngende Kraft ihres Brunnens, der freilich ihren Schweſtern mit angehört, ſie auch von einer mildern Seite. Für die Verwandtſchaft der Nornen mit der Hel bietet aber Helgakw. II die klaſſiſche Stelle:

2. Nacht in der Burg wars, Nornen kamen,
Die dem Edeling das Alter beſtimmten.
Sie gaben dem König der Kühnſte zu werden,
Aller Edlinge Edelſter zu dünken.
3. Sie ſchnürten mit Kraft die Schickſalsfäden,
Daß die Burgen brachen in Bralundr.
Goldene Fäden fügten ſie weit,
Sie mitten feſtigend unterm Mondesſaal.
4. Weſtlich und öſtlich die Enden bargen ſie;
In der Mitte lag des Königs Land.
Einen Faden nordwärts warf Neris Schweſter (Nipt Nera),
Ewig zu halten hieß ſie dieß Band.

Nörvi oder Narvi iſt der Vater der Nacht, ein Sohn Lokis, alſo der Bruder der Hel (S. 26), und nur dieſe kann, wie die Lesart Nipt Nara in der Egilsſage 140 beſtätigt, hier gemeint ſein. Nordwärts wird der Faden geworfen, weil der Helweg nördlich liegt. D. 49. Panzer 333.

Sowohl die ausgeworfenen Fäden als die Verwandtſchaft der Schickſalsſchweſtern mit der Hel finden ſich auf deutſchem Boden wieder. Sehr häufig erſcheinen in unſern Sagen drei Schweſtern; es ſind dieſelben Weſen, die ſich auf keltiſchem Boden als tria fata (Feen) finden; in römiſcher Zeit wurden ſie als matres, mütterliche Gottheiten, verehrt, und noch täglich gräbt man ihre Bildniſſe aus der Erde. Aber auch in Sagen des ſüdlichen und nordweſtlichen Deutſchlands kehren dieſe Schweſtern unzählig oft wieder: in Panzers Beiträgen zur Mythologie ſind ihrer viele, aber bei Weitem nicht alle geſammelt. Ge-

wöhnlich sind zwei dieser Schwestern weiß, die dritte ist halb schwarz halb weiß, und diese pflegt als die böse gedacht zu sein; auch in den Handlungen ist der Unterschied angedeutet: die halbschwarze betrügt die blinde Schwester bei der Theilung des Schatzes, indem sie den Scheffel beim Meßen umkehrt und nur obenhin mit Goldstücken belegt. Häufig erscheint, wo diese Sagen vorkommen, der Name der Hel in den Ortsnamen, ja die schwarzweiße Jungfrau führt den Namen der ‚Held' in der Redensart, welche eine Oberiglinger Sage der Mutter in den Mund legt, indem sie die Tochter schilt: du wirst gerade wie die Held, schwarz und weiß, und gehst ganz verloren. Daneben trägt diese böse Schwester nicht selten den schon oben gedeuteten Namen Rachel, die rächende Hel. Auch erscheinen diese Jungfrauen spinnend; sie spinnen und weben die Geschicke. Ihre Fäden heißen wohl auch Seile, und diese Seile spannen sie weit aus, so daß ferne Bergspitzen verbunden werden; sie gleichen dann Brücken, und werden auch wohl als solche, namentlich als lederne, aufgefaßt. Zuweilen erscheinen sie auf diesem Seile tanzend und spielend, ein andermal hängen die ‚wilden Frauen', wie sie auch genannt werden, ihre Wäsche daran auf, und wenn das die Leute im Thale sehen, sagen sie, es giebt schönes Wetter. An diese Seile binden sie auch Menschen, die dann dem Tode verfallen sind; ein solches Seil wird auch dem Tode zugeschrieben, Myth. 805. Ihr Bezug auf die Geschicke der Menschen zeigt sich auch darin, daß sie Heilräthinnen heißen: was kann deutlicher sein? Die Nornen sind es, die das Heil der Menschen berathen. Und wie die Nornen Fafnismal 73 nothlösend heißen, weil sie Kindbetterinnen beistehen, so besaß Frau von Donnersberg ein Stück Leinwand, das von den beiden guten Jungfrauen gesponnen, unter das Betttuch gelegt ward, die Geburt zu erleichtern. Frau von Donnersberg pflegte zu sagen, die zwei guten Jungfrauen hätten zwei Köpfe, aber Einen Sinn; die dritte wolle sich aber nie in den Willen der beiden andern fügen. Ganz so erscheinen auch die Nornen im Norden.

Wir sahen schon bei Helgis Geburt die dritte Norn, die als Neris Schwester die Hel bedeutete, einen Faden nordwärts werfen: das war der unselige, unheilbringende Faden. Zu Nornagest traten, als er geboren ward, drei wahrsagende Frauen: die beiden ältern weißagten Gutes von seinem künftigen Geschick; die dritte, die sich zurückgesetzt glaubte, gebot, mit so günstigen Weißagungen inne zu halten, ‚denn ich bescheide ihm, daß er nicht länger leben soll, als die neben ihm brennende Kerze währt.' Aber die ältere Wala löschte die Kerze aus und gab sie der Mutter aufzubewahren und nicht eher wieder anzuzünden, als am letzten Tage seines Lebens. Nornagest trug nun diese Kerze in seiner Harfe mit sich umher, und erst als dreihundertjähriger lebensmüder Greis, der die besten Tage des Nordens gesehen hatte, zündete er seine Kerze an und blickte ruhig in die verglimmende Lebensflamme. Es ist dieselbe Sage, die in der griechischen Mythologie auf Meleager angewandt wird.

In dem deutschen Märchen von Dornröschen lädt der König, als ihm eine Tochter geboren ward, zu dem Feste auch die weisen Frauen, damit sie dem Kinde hold und gewogen wären. Ihrer waren dreizehn; weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, muste eine von ihnen daheim bleiben. Die weisen Frauen beschenkten nun das Kind mit ihren Wundergaben, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichthum, u. s. w. Als eilfe ihre Sprüche gethan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Im Zorn, daß sie nicht eingeladen war, rief sie: ‚die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahre an einer Spindel stechen und todt hinfallen.' Alle waren erschrocken: da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Sie konnte aber den bösen Spruch nicht aufheben, nur mildern. So sagte sie: ‚Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in den die Königstochter fällt.' Wir sehen hier zwölf Schicksalsschwestern, statt der Trilogie die Dodekalogie; bei Panzer 86. 218 erscheinen sie wohl in der Siebenzahl (vgl. Harbardslied 27); die Zwölf-

zahl tritt neben der Siebenzahl auch bei den Walküren hervor, die den Nornen verwandt sind.

Gern erscheinen die deutschen Schicksalsschwestern am Brunnen, Panzer § 7. 20. Auch darin gleichen sie den Nornen (an Urds Brunnen) und den romanischen Feen, deutsch Feinen, von welchen Gottfried im Tristan sagt (M. Leseb. 125):

Ich wæne daz in feinen	Ich mein', ihn haben Feinen
ze wunder haben gespunnen	Wunderbar gesponnen,
und haben in in ir brunnen	Und ihn in ihrem Bronnen
geliutert unt gereinet.	Geläutert und gereinet:
er ist benamen gefeinet.	Er ist fürwahr gefeinet.

Vergleichungspunkte der Nornen mit der Hel finden sich auch in den Thieren, die in diesen Sagen hervortreten:

1. Der Hahn, der in ihren Schloßbergen kräht, Panzer § 13, vergleicht sich dem schwarzrothen Hahn in den Sälen Hels, Wöl. 35.

2. Der Hund, der Jungfrauen Begleiter und Schatzhüter (P. § 14), ist der Höllenhund; auch den Nornen legt die Edda Hunde bei, Myth. 881.

3. Häufiger und alterthümlicher liegt die Schlange oder der Lindwurm, dem eddischen Nidhöggr verwandt, auf dem Schatz und verschlingt Menschen und Thiere. So bedeutet auch in der Heldensage Fafnir, der auf dem Schatze liegt, die unterweltliche schatzhütende Schlange. Sein Name, aus Fé-Ofnir (Schatzweber) entstellt, hängt mit Odhins Schlangennamen Ofnir und Swâfnir zusammen. Die unterweltlichen Schätze bedeuten die Güter der Erde, den reichen Pflanzensegen, der sonst von den Zwergen gewirkt, im Winter in die Erde zurückgenommen wird. Insofern er hier von der Schlange gewoben ist, sehen wir sie als ein heiliges Thier gefaßt, wie sie noch oft in deutschen Sagen erscheint. Die Unterwelt gönnt aber ihre Schätze nur dem stillen Fleiße des Landmanns, dem sie goldene Körner spendet; auch heldenkühne That und verwegenes Eindringen in die unterweltlichen Gebiete erringt sie zuweilen; aber

dann pflegt ein Fluch darauf zu ruhen. Sigurd muß Fafnir erſchlagen, um den Niflungenhort zu gewinnen; der Zwerg, der ihn urſprünglich zuſammenbrachte, hat aber einen Fluch darauf gelegt und dem verfällt Er und Alle, die ihn nach ihm beſitzen, bis er in den Rhein geſchüttet, der Unterwelt zurückgegeben wird. So ſehen wir auch in unſern deutſchen Ortsſagen den Schatz der aus Hel verjüngten Jungfrau von Denen erworben, die den Muth haben, die Bedingungen zu erfüllen, an die ſein Beſitz oder die Erlöſung der Jungfrau geknüpft iſt. Dieſe Bedingungen ſind aber meiſt ſo illuſoriſch als jene, an welche Hel Baldurs Erlöſung aus ihrer Behauſung bindet: nur ſelten ſehen wir ſie erfüllt und den Schatz ganz oder theilweiſe gehoben; dem Glücklichen iſt aber dann nur kurzer Genuß beſchieden: nach wenigen, höchſtens ſieben Jahren, muß er ſterben.

4. Zuweilen zeigt ſich auch das Pferd, auf dem Hel zur Peſtzeit umreitet. Noch ſonſt ſpielt das Pferd eine unheimliche Rolle in unſern Sagen. ‚Die Todten reiten ſchnell‘ hieß es in dem Volksliede, das Bürger zu ſeiner Lenore Veranlaßung gab. Ein knöcherner Pferdekopf (caput caballinum), dient als Symbol des Todes. Phantaſtiſche Bilder laßen den Tod, der als dominus Blidgerus ſymboliſiert wird, auf dem Pferdekopf, als einer Geige aufſpielen. Im Norden war es Sitte, den Pferdekopf (equi abscissum caput, Saxo p. 75) als ſ. g. Neidſtange aufzurichten, um die Landwätter zu ſchrecken, die guten Geiſter des Landes fern zu halten, Myth. 42. 625. Aber zuweilen dienen ſie auch, den böſen Geiſtern zu wehren, und zu dieſem Zweck waren an den Giebeln norddeutſcher Bauernhäuſer Pferdeköpfe ausgeſchnitzt, womit die Sage der Richmod von der Adacht zuſammenhängt, die jetzt einer Straße in Köln den Namen giebt; ſie kehrt auch in Magdeburg und Dünkirchen und ſonſt vielfach wieder. Man begriff nicht mehr, warum dieſe Pferdehäupter vom Söller niederblickten; ein dunkles Bewuſtſein von ihrem Bezug auf das Todtenreich mochte aber übrig geblieben ſein: ſo entſtand die Sage von der zurückkehrenden

begrabenen Frau, für die sie jetzt als Wahrzeichen dienen musten.

In den Sagen, die sich an die drei Schwestern knüpfen, ist Vieles auch durch die Verchristlichung entstellt, wobei sich seltsame Widersprüche mit der altheidnischen Grundlage ergeben. Die Jungfrauen gelten für Gutthäterinnen des Orts und der Kirche: sie sollen der Gemeinde Wald vermacht, Capellen gebaut, Andachten gestiftet, ein ewiges Licht oder Almosenvertheilungen und Speisungen der Armen aus ihrem Vermögen angeordnet haben; gleichwohl ist ihr Schloß versunken, sie selbst sind verdammt und der Erlösung bedürftig. Wie heidnischen Göttern läßt man ihnen bei der Ernte ein Aehrenbüschel stehen, drei schwarze Pfennige werden ihnen geopfert, sie gewähren Schutz wider die Pest; daneben wird für sie gebetet, zu ihrem Andenken Messen gelesen, Placebo's, Nocturnen und Vigilien gesungen. Der wahre Zusammenhang blickt durch: ein heiliger Hain war den Schicksalsschwestern in heidnischer Zeit geweiht; bei Einführung des Christenthums fiel er der Gemeinde zu. Das Andenken an die Heilräthinnen, die alten Gutthäterinnen des Orts, erlosch aber nicht, selbst ihr Bezug auf den Gottesdienst erhielt sich. Wird ihnen jetzt nicht mehr geopfert, so werden Messen und Andachten für das Heil ihrer Seelen gehalten, Gebete nicht mehr zu ihnen, aber für sie gesprochen. Das Merkwürdigste ist, daß ihre Namen in weit entlegenen Landestheilen, in Tyrol und Straßburg, in Ober- und Niederbaiern, sich gleich bleiben oder nur wenig abweichen: Einbett, Wilbett und Warbett; zuweilen sind sie durch die christlichen Fides, Spes und Caritas verdrängt. Jene drei Namen sind mit -bett zusammengesetzt: das deutet auf den heidnischen Opferaltar (piol), der einst in dem Walde stand, an den sich ihr Andenken knüpft. Nimmt man diese Endung als nur auf ihren Tempel (Hof) bezüglich, hinweg, so erklärt sich die erste Silbe in Einbett aus Agin, Schrecken, in Warbett oder Guerbett aus Werre, Zwist und Streit. Schwierigkeit macht der dritte Name; aber auch

Er hat so heidnischen Klang wie die gleichfalls vorkommenden Widkunna und Winterbring. Einmal erscheinen nur zwei Schwestern: die eine heißt Kann, die andere Muß, und auch diese Namen verleugnen ihre Beziehung auf das Schicksal nicht.

Der Name Nornen ist in Deutschland verschollen; häufig aber werden die drei Schwestern Nonnen genannt (Panzer 163. 181 u. öfter), was aus Nornen entstellt sein kann. Zu dem Nornborn bei Nidda (Myth. 376, Wolf Hess. S. 131) wünscht Grimm urkundliche Bestätigung.

107. 2. Walküren (Walachurium).

Am nächsten verwandt sind den Nornen die Walküren; auch sie werden Wöl. 24 ‚Odhins Nornen' genannt, ja eine der sechse, welche hier aufgezählt werden, die Skuld, führt den Namen der jüngsten Norn. Als siebente muß man wohl Freyja hinzudenken, das Haupt der Walküren und ihre Quelle. Grimnism. 36 nennt ihrer dreizehn, und hier ist wohl Hilde der Freyja gleich. ‚Odhin', heißt es D. 36 ‚sendet sie zu jedem Kampf. Sie wählen die Fallenden und walten des Siegs.' Daher ihr Name, der ihr Amt pleonastisch ausdrückt; doch bedeutet Wal (streges) den Inbegriff der in der Schlacht Fallenden. Daneben sind sie Schenkmädchen Odhins und der Einherier: sie sollen in Walhall dienen, das Trinken bringen, das Tischzeug und die Aelschalen verwahren. Als Todtenwählerinnen wie als himmlische Schenkmädchen sind sie Vervielfältigungen der Freyja, der wir S. 377 das gleiche Geschäft obliegen sahen. Aber auch zu Odhin stehen sie in nahem Verhältniss: sie erscheinen als Vollstreckerinnen seines Willens. Durch sie greift er in das irdische Heldenleben ein, und nur zuweilen wißen sie, den Nornen ähnlich, ihre Selbständigkeit zu wahren und Odhins Willen entgegen zu handeln. Den Nornen stehen sie auch darin gleich, daß sie das Geschick wirken, aber mehr in Bezug auf

die Schlacht, während es die Nornen im Allgemeinen bestimmen. Schlacht ist all ihr Sinnen: Walküren trachten, heißt es in dem geheimnisvollen Eingang Hrafnagaldrs; in der Wölundarkwida sehen wir wonach: sie trachten und sehnen sich nach Kampf, sie wollen Urlaug treiben, in der Schlacht das Schicksal entscheiden. Darum heißen sie auch Walmädchen, Schildmädchen, Helmmädchen, weil sie unter Helm und Schild zur Walstatt ziehen. Eine der Walküren heißt Mist; der Name klingt uns nicht fein; aber noch bedeutet mist englisch Nebel: Mist ist die Wolke, und auf Wolkenrossen schweben die Walküren über dem Schlachtfelde, und Thau träuft von den Mähnen ihrer Rosse in tiefe Thäler, Hagel auf hohe Bäume: ‚das macht die Felder fruchtbar.' Klingen sie hier an Naturerscheinungen an, so sind sie doch wesentlich Mächte des Gemüths: sie sollen den deutschen Heldengeist zur Anschauung bringen, der wie sie nur Krieg und Schlacht athmete. Aber die Dichtung hat sie zu den anziehendsten Bildern gestaltet; nur in der Nialssage sind sie ins Grausenhafte verzerrt: da sitzen sie in einer Kammer mit einem Gewebe beschäftigt, Menschenhäupter waren statt der Gewichtsteine, Gedärme statt des Zettels und Einschlags, ein Schwert statt des Schlagbreits, ein Pfeil statt des Kammes; dabei sangen sie ein Lied mit dem Kehrreim: Winden wir, winden wir das Gewebe der Schlacht! Zuletzt rißen sie das Gewebe von oben herab in Stücke und jede behielt das ihre in der Hand, bestiegen dann die Pferde und ritten davon, sechs südlich, sechs andere nördlich. Das bewust Gräsliche dieser Vorstellung kommt auf Rechnung der späten Zeit, welcher die Dichtung angehört. Lieblich und erhaben zugleich sind dagegen die Walküren, wie sie uns in den drei Helgiliedern erscheinen, Swawa und die aus ihr wiedergeborene Sigrun, die Geliebten und dann Gemahlinnen zweier edeln Helden, Helgi genannt, der eine gleichfalls im andern wiedergeboren; am schönsten Sigrun, wie sie um den gefallenen Helgi trauert, den ihr sehnsüchtiger Schmerz aus Walhall zurückzieht, weil ihre heißen Thränen ihm auf die

Bruſt fallen, daß er die Freuden der himmliſchen Halle nicht genießen kann. Dieß iſt die älteſte bekannte Darſtellung der Lenorenſage. Entſchiedener als Walküre gehalten iſt Swawa; beide ſind aber irdiſche Königstöchter, wie in der Sage auch Brynhild erſcheint, deren göttlicher Urſprung ſpäter nachgewieſen werden ſoll. Aber wie es irdiſche Nornen giebt, wie die Gabe der Weißagung und des Zaubers ſterblichen Frauen übertragen werden kann, wovon die brukteriſche Veleda ein Beiſpiel iſt, die bei deutſchen Völkern prieſterliches Anſehen und faſt göttliche Verehrung genoß, ſo können auch Königstöchter in den Stand der Walküren treten, wenn ſie kriegeriſches Gewerbe ergreifen und ewige Jungfrauſchaft geloben. Sie heißen dann Wunſchmädchen, Adoptivtöchter Odhins, wie die Einherier ſeine Wunſchſöhne ſind. Erſt neuerdings hat ſich ein für Brynhilds Walkürenſtand wichtiger Zug ermitteln laßen. Vorausgeſchickt muß werden, daß die Walküren, wenn ſie Luft und Waßer reiten (rîda lopt ok lög) Schwanenhemden anlegen oder ſich in Schwäne wandeln. Das Anfügen des Schwanengefieders und die volle Verwandlung wird durch den ſ. g. Schwanenring vermittelt. In der Wölundarkwidha, dem eddiſchen Liede von Wieland dem Schmiede, das aus deutſchen Quellen gefloßen und noch ſpät in Deutſchland bekannt geweſen ſein muß, laßen ſich drei Schwäne beim Seeſtrande nieder, legen ihre Schwanenhemden ab, baden und ſpinnen Flachs; auch hier bezieht ſich dieß Spinnen auf die Geſchicke der Schlacht. Wieland und ſeine Brüder bemächtigen ſich der Schwanenhemden und bringen ſo die Königstöchter in ihre Gewalt; aber nach ſieben Winter entfliegen ſie ihnen wieder; ſie folgen unwiderſtehlicher Sehnſucht nach ihrem kriegeriſchen Geſchäft. Ganz ſo wird nun auch Brunhild von Agnar gefangen, und in ‚Helredh Brynhildar' beruft ſie ſich darauf, zu ihrer Rechtfertigung gegen die Rieſin, die ihr die Durchfahrt durch ihre ſteingeſtützten Häuſer wehren will, daß Agnar, der ihr und ihren Schweſtern das Schwanenhemd unter die Eiche tragen ließ, ſie gezwungen habe, ihm als

Walküre den Sieg zu ertheilen, was ihr den Zorn Odhins zuzog, denn dieser hatte dem Hjalmgunnar den Sieg bestimmt.

In den Nibelungen erscheinen bekanntlich drei Meerweiber bei der Burgunden Ueberfahrt über die Donau; eine derselben heißt Sigelind. Hagen nimmt ihnen die Gewande weg und giebt sie erst zurück, als sie ihm zu weißagen geloben. Ihr Gewand wird als wunderlich bezeichnet, d. h. wunderbar: es waren Schwanenhemden; auch sie sind Walküren, nur weben sie hier nicht mehr das Geschick, sie weißagen es nur. So erscheint in der deutschen Gudrun ein weißagender Engel in der Gestalt eines schwimmenden wilden Vogels; ohne Zweifel ist auch hier ein Schwan gemeint. Dem Lohengrin, in welchem wir Skeâf als Schwanenritter verjüngt sahen, wird das Schiff von einem redenden Schwane gezogen, und im Wolfdietrich sehen wir die rauhe Els, im Jungbrunnen badend, ihr Gewand ablegen und nun Sigeminne heißen, die schönste über alle Lande. Die Namen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, Sigrdrifa, wie Brynhild als Walküre heißt, und ein agf. Zauberspruch bei Kemble Myth. 402, wo Sigweiber ermahnt werden, nicht zu Walde zu fliegen, sondern dem Anrufenden sein Schicksal zu weißagen: das Alles zeigt, daß der deutsche Name der Walküren und wilden Frauen überhaupt Sigeweib, siguwîp, war; sie heißen aber auch Wünschelweiber und gehen in den Begriff theils der Waldfrauen, theils der Meer- und Waßerminnen über. Eine solche war die Geliebte des Staufenbergers, die ihn von Jugend auf in Gefahr und Krieg gehütet und unsichtbar, wie Swawa den Helgi, umschwebt hat; aber eigenthümlich ist hier der Name Wünschelweib gedeutet: so oft der Staufenberger nach ihm wünscht, ist sie bei ihm; sie bewegt sich schnell, wohin ihr gelüstet, Myth. 391.

Die Walküren erscheinen im Norden auch unter dem Namen der Disen, in Deutschland Idisen; doch ist dieß ein allgemeiner Name für göttliche Jungfrauen. Für uns hat der Name Bedeutung gewonnen durch den s. g. Merseburger Zauberspruch, wo wir diese Idisen in zauberischen Verrichtungen begriffen sehen:

ſie heften Hafte, winden Knieſtricke, um Heere aufzuhalten, Feinde zu feßeln. Sie ſcheinen alſo im Kampf, den ſie entſcheiden ſollen, für Einen Theil Partei zu ergreifen. Hiedurch erklärte ſich uns auch der Name des berühmten cheruskiſchen Schlachtfeldes an der Weſer, das nach Tacitus Idiſtaviſo geheißen haben ſollte, was nun in Idisiaviso, nympharum pratum, gebeßert werden konnte. Auch verſtehen wir jetzt die Namen einiger eddiſchen Walküren: Hlöck = alth. Hlanka, Kette, Herſiötr = alth. Heriſezzara, die das Heer feßelt, Myth. 373; der Name einer dritten, Göndul, wird Knoten bedeuten.

Wir haben oben die Zwölfzahl neben der Siebenzahl für die Walküren nachgewieſen; aber ſchon Myth. 392 iſt gezeigt, daß ſie gern in der Neunzahl zuſammenreiten, während dreie, Gudr, Rota und Skuld, die jüngſte Norn, als eigentlich Walkieſende und Kampfwaltende hervorgehoben werden. Die Zahl neun iſt vielleicht auch bei Brynhild und ihren Schweſtern anzunehmen, und ſo fanden wir neun Töchter der Ran, neun Mütter Heimdals, und Fiölſwinnsmal 38 ſitzen neun Mädchen einträchtig zu Mengladas Knieen. Da Menglada die Schmuckfrohe bedeutet, ſo ergiebt ſich ſchon hieraus, daß ſie Freyja iſt, die Beſitzerin Briſingamens, Myth. 1102: in ihren neun Dienerinnen wie in jenen neun Walküren iſt ſie nur vervielfältigt.

Bei Helgi und dem Staufenberger ſahen wir die Walküren als Schutzgeiſter der Helden aufgefaßt. Hier berühren ſie ſich mit den Fylgien, den angeborenen Schutzgeiſtern, von welchen man glaubte, ſie erſchienen den Menſchen dann eben, wenn ſie von ihnen ſchieden, d. h. vor dem Tode; auch wurden ſie dann wohl von Andern geſehen, denen ſie jetzt ihre Folge anboten. Dieſe Fylgien zeigen ſich gern in der Geſtalt desjenigen Thiers, dem die Sinnesart des Menſchen gleicht, Sögubr. c. 2, und die Vermuthung, Ann. f. nord. oldk. 1851 112, hat wohl Grund, daß damit unſer Wappenweſen zuſammenhängen möge. Wenn die Fylgia auch hamingia (felicitas) heißt, ſo iſt doch dieſe noch öfter unperſönlich, als das ange-

borene Glück (S. 204) gedacht, M. 829. Doch hatten auch ganze Geschlechter ihre Fylgien, und diese gleichen auffallend der deutschen Ahnfrau, deren Erscheinen einen Sterbefall im Geschlecht verkündet. M. 831.

108. Hilde und Brynhilde.

Unter den Walküren hebe ich zweie der berühmtesten hervor, um ihren Zusammenhang mit der als Freyja verjüngten Erdgöttin nachzuweisen.

1. In allen Verzeichnissen der Walküren erscheint Hilde; ihr Name wird mit Kampf gleichbedeutend gebraucht: Kampf wecken und Hilde wecken ist Eins, Myth. 394. Aber schon dieser Ausdruck spielt auf einen Mythus an, der freilich nirgend deutlich und unentstellt vorliegt. In der Erzählung der Skalda von Högni und Hilde (D. 675) ist sie schon vermenschlicht, eine irdische Königstochter. Hedin, Hiarrandis Sohn, entführt König Högnis Tochter; der Vater segelt ihnen nach, und es soll zum Kampfe kommen: da bietet ihm Hilde ein Halsband zum Vergleich. An diesem Halsband (Brisingamen) verräth sie sich als Freyja, und was wir weiter erfahren, dient zur Bestätigung. Högni nimmt den Vergleich nicht an, weil er sein Schwert Dainsleif schon gezogen hat, das eines Mannes Tod werden muß, so oft es entblößt wird. Es kommt also zur Schlacht (Hiadningawig), die nur die Dämmerung trennt. In der Nacht geht Hilde zum Walplatz und erweckt die Todten und so in jeder folgenden Nacht wieder, und jeden Morgen erneut sich der Kampf und soll fortwähren bis zur Götterdämmerung. Wiederum giebt sich hier Freyja zu erkennen, die Odhin zum Kampf entsendet, die Gefallenen seiner Götterhalle zuzuführen. Dort als Einherier setzen sie das alte Kampfleben fort, sie streiten Tag für Tag und fällen einander, und auch hier wird es Freyja sein, die sie erweckt, daß sie vom Kampf heimreiten, mit Asen Ael zu trinken, D. 41. Hierin liegt der Keim der großen vielverzweigten Hil-

densage. In dem zweiten unaussprechlich schönen Liede von Helgi dem Hundingstödter, dem Bruder Sigurds, sagt Helgi zu Sigrun, der Tochter Högnis, seines Feindes, die ihn gleichwohl als Walküre im Kampf gegen ihren Vater beschützt hat:

Weine nicht Sigrun; du warst uns Hilde:
Nicht besiegen Fürsten ihr Schicksal.

worauf Sigrun erwiedert:

Beloben möcht ich jetzt, die Leichen sind,
Aber dir zugleich im Arme ruhn.

Hier ist mehr als Anspielung auf die Hildensage, da auch Sigruns Vater Högni heißt und Sigrun im Verfolg des Liedes ihren Geliebten, der im Kampf gefallen und zu Odhin gegangen ist, durch ihre heißen Thränen (S. 389) erweckt und herabzieht. Daß in Hilde Freyja verborgen ist, bestätigt die späte mythische Erzählung, welche die Olaf-Tryggwasonarf. c. 17 von Brisingamen, dem Halsband der Freyja, giebt. Nach ihr haben es vier Zwerge geschmiedet und der Freyja für den Genuß ihrer Gunst geschenkt. Odhin läßt es ihr durch Loki entwenden und will es ihr nur zurückgeben, wenn sie bewirke, daß zwei Könige, deren jeder zwanzig Unterkönigen gebiete, entzweit und zum Kampfe gereizt würden, aus dem Todesschlaf aber, in welchen sie durch die Kampfwunden sänken, immer wieder erwachten bis ein gewisser christlicher Held, womit Olaf Tryggwason gemeint ist, der das Christenthum einführte, diesen Zauber löse.

Hier ist Freyja, die wieder für Hilde eintritt, als der deutsche Heldengeist gefaßt, den die Blutrache nie zur Ruhe kommen läßt, der fortrasen muß bis zum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieder Blut fordert und jedem Gefallenen sein Rächer erweckt wird. Wenn in der obigen Sage von Högni und Hilde nur die Götterdämmerung dem Kampf der ‚Hedninge' ein Ende machen sollte, so endet er hier ganz folgerichtig mit Einführung des Christenthums, das die Blutrache abstellt.

Wir können die weitere Entwickelung der Hildensage hier nicht verfolgen: bekanntlich liegt sie dem deutschen Gudrunliede zu Grunde; aber die Wiedererweckung der in der Schlacht Gefallenen hat hier schon das Christenthum getilgt, und es muß nach der mörderischen Schlacht auf dem Wulpensande abgewartet werden bis ein neues waffenfähiges Geschlecht herangewachsen ist.

2. Wie tief aber Hilde mit unserer ganzen Heldensage verwachsen ist, wie sie auch Brunhilds und Kriemhilds Wesen zu Grunde liegt, wäre an einem andern Orte auszuführen; hier soll nur noch von Brynhild dargelegt werden, daß auch sie aus Frigg oder Freyja hervorgegangen ist.

In Grimnismal nimmt sich Frigg Agnars an, aber Odhin Geirrödhs: es ist eine Wette zwischen den himmlischen Ehegatten, in welcher Frigg, weil sie schlauer ist als ihr göttlicher Gemahl, den Sieg davon trägt. Geirrödh wird durch eine Botschaft Friggs verleitet, an Odhin selbst, der seine Gastfreundschaft auf die Probe zu stellen, unerkannt in sein Haus getreten ist, Hand legen zu laßen. Zwischen zwei Feuer gesetzt und zum Reden gefoltert giebt Odhin sich nur zu erkennen, um seinen ehemaligen Schützling am Leben zu strafen; seine Gunst aber wendet er nun dem jüngern Agnar, Geirrödhs Sohne zu, in welchem Friggs Günstling wiedergeboren ist. So bildet die Erzählung, welche dem Eddaliede zur Einkleidung dient, ein Seitenstück zu der von Paulus Diaconus, vollständiger im Prolog zu dem Gesetzbuch des Rotharis, erhaltenen Mythus vom Auszug der Langobarden, wo Gwodans Hausfrau gleichfalls durch List den Sieg über den göttlichen Gemahl davon trägt, denn Frea nöthigt ihn, dem Volke den Sieg zu versagen, dem er ihn ursprünglich zugedacht hatte, während die von Frea begünstigten Winiler von Gwodan den Namen Langobarden und als Namensgeschenk zugleich den Sieg empfangen S. 377. Näher ist aber die dritte Erzählung, auf welche wir hier zielen, der ersten verwandt. Brynhilde, die als Walküre in Agnars Dienst getreten war,

gab diesem den Sieg, den Odhin dem Hjalmgunnar zugedacht hatte, dem grösten Krieger, S. 390. Er fiel in der Schlacht; aber Sigrdrifa, d. i. Brynhild, entgalt dafür den Zorn Odhins: er that den Ausspruch, von nun an solle sie nicht mehr Walküre sein, sondern vermählt werden. Sigrdrifa gelobte aber, sich Keinem zu vermählen, der sich fürchten könne. Da stach ihr Odhin den Schlafdorn ins Haupt und umschloß sie und ihre Burg mit dem Feuer, das in der Sage Wafurlogi heißt, und durch dieses Feuer, das wir schon als die Glut des Scheiterhaufens kennen, ritt hernach Sigurd und erweckte sie aus dem todtenähnlichen Schlafe. Gerade so reitet Skirnir durch Wafurlogi; wir sahen, es war Freyr selbst und in der ältesten Gestalt des Mythus, Odhin. Wie aber hier Sigurd an Odhins Stelle getreten ist, so Sigrdrifa an Gerdas; zugleich aber verräth sich Sigrdrifa als Frigg an ihrem Günstling Agnar, dem sie den Sieg zuwendet, obgleich ihn Odhin dem andern Theile bestimmt hatte. Es ist dieselbe Begebenheit, wie in Grimnismal, ein göttlicher Ehezwist. Dort hielt er sich im Kreiße der Göttersage; hier bringt er in die Heldensage, was beider innigen Zusammenhang aufs Neue darthut. In der Mitte steht die langobardische Erzählung, die auch darin der Sigurdsage näher tritt, daß es sich um den Sieg handelt, um den Sieg zweier Völker, wie bei Sigrdrifa zweier Könige, während in Grimnismal die göttlichen Gatten nur um den Vorzug zweier Lieblinge wetten, in der Halfsage Freyja und Odhin sich gar nur im Wettstreit um das beste Bier gegenüberstehen.

109. Pharaildis Herodias Abundia.

1. Daß Hilde, die wir aus der Edda nur als Walküre kennen, die aus Hel oder Nerthus verjüngte Göttin Freyja selber ist, sehen wir noch darin, daß in den Niederlanden die Milchstraße Vroneldenstraet (Frauenhildenstraße) hieß (Myth. 263. 121), wie auch irdische Straßen nach Brunhilde benannt

ſind, Mone Heldenſ. 69, Bock église abb. 24. In den Niederlanden finden wir auch eine Verelde, die in Niederſachſen, wo ſie das Spinnen begünſtigt, als Ver Hellen, Kuhn NS. Gebr. 186, an der Oſtſee als Ver Wellen (Müllenhoff 178) wiederkehrt: Entſtellungen des Namens Frau Hilde, die Frau in ‚Ver' abſchwächen. Auf dieſe Frau Hilde, lieber als auf die ihr nahverwandte Frau Holla, von der geſagt wird, wenn es ſchneit, ſie ſchüttle ihr Bett, möchte ich die Sage von ‚Hilde Schnee' beziehen, welche nach DS. 456 zur Gründung von Hildesheim Veranlaßung gab. Soweit der Schnee gefallen war, gründete Kaiſer Ludwig den Kirchenbau zu Mariens Ehre. Maria Schnee (Maria ad nives, notre Dame au neige) heißen auch anderwärts Kirchen, an welche ſich ähnliche Sagen knüpfen. Baader 122. 381. Vgl. Müllenh. 141, Myth. 246. Aus Verelde (Frau Hilde) ſcheint der Dichter des Reinhardus ſeine Pharaildis gebildet zu haben, die auch Herodias heißt. Die Tochter des Herodes, deren Tanz die Enthauptung J. des Täufers herbeiführte, ſtellte man im Mittelalter an die Spitze des wilden Heeres und ſeiner nächtlichen Umzüge wie ſonſt wohl Holda oder Diana. Darin liegt eine Identificierung mit Freyja oder Hilde, die mit den Walküren und den erweckten Einheriern in gleicher Weiſe durch die Luft brauſte, und der Dichter des Reinhardus gab ihr den Beinamen Pharaildis, Frau Hilde, mit Anknüpfung an den Volksglauben, wenn er gleich damit an Pharaos Tochter erinnern wollte. Noch mehr aber tritt die Miſchung chriſtlicher und heidniſcher Sagen hervor, wenn ihr der dritte Theil der ganzen Welt gehören ſoll, was ſich auf die Seelen der Verſtorbenen bezieht. Dieß muß von Hel oder Freyja auf ſie übertragen ſein, welche ſich mit Odhin in die Erſchlagenen theilte, während auch dem Thôr ein Antheil gebührt, denn ihm fallen nach Harbardsl. 24 die Knechte zu.

2. Was von der Freyja erzählt wird, daß ſie ihren Gemahl Odhr zu ſuchen zu unbekannten Völkern fuhr, das kehrt ſich bei Herodias um: ‚ſie war von Liebe zu Johannes entzündet, der

ſie nicht erwiederte; als ſie das auf dem Teller getragene Haupt mit Küſſen und Thränen bedecken will, weicht es zurück und fängt heftig zu blaſen an: die Unſelige wird in den leeren Raum getrieben und ſchwebt ohne Unterlaß; nur von Mitternacht bis zum erſten Hahnkrat ſitzt ſie trauernd (moesta hera) auf Eichen und Haſelſtauden.

3. Wie dieſe Pharaildis auf Hilde, ſo geht die Dame Habonde (Domina Abundia), welcher gleichfalls der dritte Theil der Welt gehören ſoll (Myth. 263), auf Fulla zurück, die in der Edda (D. 35) nur als Schmuckmädchen der Frigg erſcheint, in den Merſeburger Heilſprüchen, wo ſie Volla heißt, als Schweſter der Frua oder Friia. Ob der Begriff der Fülle in ihrem Weſen liegt, ob man ſie als den Vollmond dachte (Myth. 285), immer ſcheint ſie aus Freyjas Weſen erwachſen, deren Bruder Freyr wir als Gott der Fruchtbarkeit wie als Sonnengott kennen, während Freyjas Halsband Briſingamen, urſprünglich der grüne Schmuck der Erde (S. 328), doch vielleicht auf den Mond umgedeutet wurde, da die vier Zwerge, die es ſchmiedeten, die Mondphaſen ſein könnten. Ueber Wanne Thekla, die in den Niederlanden, wie Habonde in Frankreich, als Königin der nachtfahrenden Geiſter, der Heren und Alven erſcheint, vgl. NS. 520. Wir weiſen ihr dieſe Stelle an, da ſie gleich den zunächſt zu nennenden Göttinnen auf dem Schiffe fährt. Ein ſolches kommt allerdings auch bei der h. Urſula vor; aber wie hätte ſie anders von Britannien nach Köln gelangen können?

110. Iſis Nehalennia Gertrud.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Nerthus, als Freyja, als Hilde u. ſ. w. kennen gelernt haben, iſt in Deutſchland noch unter andern Namen verehrt worden.

1. Der älteſte iſt wohl jener der Iſis, welcher nach Tacitus Germ. 9 ein Theil der Sueven opferte. Ihr Zeichen war

ein Schiff, das den Römer an das Navigium Isidis erinnerte, weshalb ihm der Dienst für ausländisch galt, zur See nach Deutschland gelangt, wie er sich wortspielend ausdrückt (docet advectam religionem). Wie tief er aber in Deutschland wurzelt, in Schwaben namentlich und am Niederrhein, hat Grimm 236 ff. nachgewiesen und Liebrecht (Dunlop. Vorr. xi) und Wolf (Beitr. 149 ff.) haben ihre Spuren mit Glück weiter verfolgt.

2. Ob letzterer die Nehalennia, so verwandt sie der Isis ist, für deutsch zu erklären berechtigt war, ist die Frage. Den keltischen Namen dieser Göttin, die auf dem Vordertheil des Schiffes stehend dargestellt wird, der ob merces bene conservatas Altäre gewidmet sind, hat Heinr. Schreiber mit Grimms Beistimmung Myth. 390 aus nere, spinnen, erklärt, was sie als eine Schicksalsgöttin bezeichnen würde. Jedenfalls ist der Name undeutsch, wie nahe auch die keltische Göttin selbst der deutschen Iris verwandt sei. Diese halte ich ganz für dieselbe Gottheit, welche Tacitus bei andern suevischen Völkern als Nerthus kennen gelernt hatte; dort ward sie im Wagen umgeführt, hier im Schiffe. Das Zeichen ist ein anderes, die Göttin dieselbe. Ein drittes Zeichen von gleicher Bedeutung ist der Pflug; Herumfahrens des Pfluges und mit den Schiffen sollte man sich nach dem Ulmer Rathsprotokoll von 1530, das den letzten Rest des Isisdienstes austilgen wollte, enthalten, Myth. 242. In den Varianten der S. 366 angeführten Sage von dem Schwabenherzog Eticho, der mit 12 Mannen in den Berg gieng, um des Kaisers Lehnsmann nicht zu werden, vertreten sich dagegen Pflug und Wagen; sein Sohn Heinrich, der nicht so stolz dachte, nahm so viel Land von dem Kaiser zu Lehen als er mit einem goldenen Wagen umfahren oder nach anderer Sage mit einem goldenen Pfluge umziehen konnte. Und wie hätte Nerthus von ihrer Insel im Ocean zu den Völkern gelangen können, welchen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte, wenn ihr Wagen nicht zugleich ein Schiff

war? Ein Schiffswagen iſt auch das Schiff der Iſis, es befährt Waßer und Land wie Freys Schiff Skidbladnir Luft und Meer, ja aus dieſem Schiffswagen ſcheint unſer Carnaval (car-naval) entſprungen; noch bei Sebaſtian Brant muſte dieſer Zuſammenhang fortwirken, als er ſein Narrenſchiff ſchrieb. Jenes wahrſcheinlich dem Iſisdienſt gewidmete Schiff, das Grimm Myth. 237 aus Rodulfi Chronicon Sti. Trudonis nachgewieſen hat, war Schiff und Wagen zugleich: ein Bauer im Walde bei Inden (Cornelimünſter) hatte es gebaut und unten mit Rädern verſehen. Weber wurden vorgeſpannt, die es über Achen und Maſtricht, wo Maſt und Segel hinzukamen, nach Tongern und Looz zogen; von da ſollte es über Duras und Léau nach Löwen und, wie Wolf vermuthet, nach Antwerpen und auf die Schelde gebracht werden, an deren Mündung jener Selandiae extremus angelus lag, wo das Heiligthum der Nehalennia gleich jenem der Nerthus auf einer insula Oceani (Walchern) in einem caslum nemus ſtand, und deutſcher und keltiſcher Gottesdienſt, vielleicht zu einem Bunde der Völker, zuſammenfließen konnte, Alles freilich in ſpäter chriſtlicher Zeit, um das J. 1153, dreißig Jahre nach Eroberung Conſtantinopels durch die Kreuzfahrer, aber als Nachklang des Heidenthums. Darum eiferte auch die Geiſtlichkeit gegen ſolch abgöttiſches Treiben, dem aber das Volk noch gewogen ſchien, und das auch die weltliche Obrigkeit, wahrſcheinlich als althergebracht, beſchützte. In Achen ward das Schiff mit großem Zulauf von Männern und Frauen feſtlich eingeholt; anderwärts ſtürzten ſich Scharen von Frauen mit flatterndem Haar und loſem Gewand, alle weibliche Schamhaftigkeit miſsachtend, unter die Menge, die das Schiff umtanzte. Die Weber, die es zu ziehen gezwungen wurden, murrten wider die Gewalt, die ihnen geſchah, obgleich ſie doch eigentlich für die Prieſter der Göttin gelten ſollten, weshalb ſie ein Pfand von Allen zu nehmen berechtigt waren, die ſich dem Heiligthum nahten. Attingere uni sacerdoti concessum, ſagt Tacitus bei der Nerthus. Dieſe Prieſterſchaft

der Weber erscheint schon bei der römischen, ja bei der ägyptischen Isis; auch bei andern deutschen Festen finden wir sie neben den Metzgern, die wahrscheinlich die Opferung zu vollbringen hatten, betheiligt. So bei dem Trierschen Frühlingsfest, das ich in den Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden des Rheinlands besprochen habe; auch zu Münstereifel ließen die Weber das flammende Rad von dem s. g. Radberge laufen, während bei dem Münchner Schäfflertanz, Panzer 258, nur noch die Metzger betheiligt sind. Vgl. Meier II, 373. 451. Neben den Webern sind es Frauen, die an dem Cultus Theil nehmen, und sie thun es ohne Widerstreben, mit sichtbarer Vorliebe, im unerloschenen Gefühl ihrer alten Priesterschaft.

Nach diesem Allen halte ich die Nachricht des Aventinus von der Frau Eisen, Myth. 244, keineswegs für eine ersonnene Erweiterung der Meldung des Tacitus von der deutschen Isis, zumal auch Fischart, M. 274, von ihr vernommen hatte. Außer dem Schifflein führt Aventinus noch an, sie sei nach ihres Vaters Tod zu dem deutschen Könige Schwab gekommen und eine Weile bei ihm geblieben: da habe sie ihn Eisen schmieden, Getreide säen, mähen, malen, kneten und backen, Flachs und Hanf bauen, spinnen, nähen und weben gelehrt und das Volk sie für eine heilige Frau gehalten. Wenn hier die Göttin auf die Künste des Friedens bezogen wird, so ist dieß ein neues Moment, das bei Tacitus nicht angedeutet ist, und nur aus der lebendigen Volkssage fließen konnte. Auch das Umziehen mit dem Pflug zur Frühlingszeit, wenn Ackergang und Schiffahrt wieder beginnen, das Einspannen der Mädchen, die sich von dieser Strafe verschmähter Ehe nicht durch ein Pfand lösen konnten (Myth. 242), Alles deutet auf den Dienst einer mütterlichen Gottheit, die wie sie dem Ackerbau und der Schiffahrt, der Liebe und Ehe hold war, auch diese friedlichen Künste lehren mochte. Wenn sie freilich auch das Eisen schmieden gelehrt haben soll, so mag das Aventinus aus dem Namen der Frau Eisen (= Isis), herausgeklügelt haben; schwerlich aber hat er den Namen Frau

Eisen aus dem der Isis gebildet und der Meldung des Tacitus entnommen. Freilich widerstrebt uns die Annahme, daß die deutsche Göttin Isis geheißen habe, und nicht etwa Frouwa (Freyja), Fricka, Holda oder Berchta. Der Name der Isis gilt uns wie der des Hercules und Mars in demselben Capitel für die interpretatio romana des Tacitus. Aber eben gegen diese zunächst liegende Annahme möchte ich mich erklären.

Es spricht dagegen, daß in zwei deutschen Gedichten, dem Orendel und St. Oswalds Leben, deren mythologischer Gehalt auch sonst anerkannt ist, der Name Eise eine Rolle spielt, die seinen Bezug auf die Schiffahrt ganz außer Zweifel setzt. In beiden Seesagen tritt nämlich der Fischer Eise so bedeutend hervor, daß wir ihn als eine stehende Figur der deutschen Odyssee erkennen. Das Zeugniss der Aventinus spricht nur von einer Frau Eisen, während hier ein Meister Eise (Ise, ein vischer guot und wise), auftritt. Des Unterschieds des Geschlechtes ungeachtet ist bei letzterm der Bezug auf die Schiffahrt so entschieden, daß ihre ursprüngliche Einheit nicht verkannt werden kann. Die in beiden Seesagen verdunkelte Erinnerung an eine deutsche Gottheit der Schiffahrt, welcher der Name Eise (Ise) zustand, bringt die Nachricht des Aventinus zu Ehren und empfängt ihrerseits Licht von ihr, indem sie die Deutung auf die von den Sueven verehrte Isis näher legt. Der Name Eise, welchen die Seesagen an die Hand geben, wird alsdann der Isis entsprechend der richtigere sein; nur die Form Eisen und die Beziehung auf das Eisen sind Entstellungen des Aventinus. Dagegen behält dieser gegen Orendel und beide Gedichte von St. Oswald Recht in der Meldung über das Geschlecht der Gottheit.

Was aber nun den Namen der Nehalennia betrifft, so scheint bisher übersehen, daß zu der Endung -ennia das l nicht gehören kann, was sowohl Schreibers Deutung aus nere, spinnen, als der Beziehung auf den Neumond, welcher ich früher (Bertha 106) zuneigte, entgegensteht. Den Kern des zu erklärenden Namens bildet Nehal-, und ob dieß unserm deutschen

Nebel urverwandt sei, mögen Kenner der keltischen Dialekte beurtheilen. Nacht und Nebel gehören zusammen, und das nord. niol, das Gr. Gr. 3. 481 mit agſ. neol νεόνολ vergleicht, faßt beide Begriffe zusammen.

3. Meine Vermuthung geht nun dahin, daß Nivelles ein Hauptsitz des Dienstes der Nehalennia war, dort aber später durch den der heil. Gertrud ersetzt wurde. Die Minne der heil. Gertrud ward gleich der heidnischer Gottheiten getrunken (Myth. 53). Das Glas, dessen man sich dabei bediente, hatte die Gestalt eines Schiffes. Sie gilt auch für die Patronin der Schiffer, und ihre von Schiffern besuchte Capelle steht zu Bonn in der Nähe des Rheins. Gleich der Nerthus ward sie im Wagen umgezogen. Dieser Wagen wird noch jetzt in Nivelles bewahrt (Bock église abbatiale de Nivelles 4. 25). Sie gewährte Schutz vor Mäusefraß: mit der Maus am Stab oder Rocken wird sie abgebildet, Zeitschr. I, 144; nach dem kölnischen Reimspruch holte sie den kalten Stein aus dem Rhein: sie brachte die schöne Jahreszeit, und ein heiliger Brunnen ward zu Nivelles in ihrer Kirche gezeigt (Bock 25). Sie bietet endlich wie Hel und Freyja Seelen der Verstorbenen Aufenthalt bei sich, denn der Glaube galt, wenn die Seele von dem Leichnam scheide, sei sie die erste Nacht bei St. Gertrud, die zweite bei St. Michael, die dritte da, wo sie hin verdient habe (Myth. 54. 798). Offenbar ist hier St. Gertrud an Freyjas, St. Michael an Wuotans Stelle getreten. Der ihr geheiligte rothhaubichte Schwarzspecht, Myth. 639, scheint derselbe, der auch St. Martinsvögelchen heißt, M. 1084; St. Martin aber gleicht Wuotan S. 275, wie Gertrud der Freyja. Das Alles zeigt, daß heidnische Erinnerungen an die Göttin, deren Dienst sie verdrängen sollte, bei St. Gertrud im Volksglauben, ja im Cultus hafteten. Jene Göttin aber hatte das Schiff zum Symbol, so daß wir nicht zweifeln können, es war Nehalennia oder die deutsche Isis. Zugleich verräth aber der Name Nivelles, daß die Gutturale in Nehalennia in den urverwandten Sprachen

durch einen Lippenlaut ersetzt ward: auch sie war die verborgene, in Nebel gehüllte Göttin, unserer in Nifelheim, der nördlichen Nebelweit, wohnenden Hel nahe verwandt und mit den Nibelungen beschlechtet, die zuerst in den Niederlanden, ja in dem Geschlecht Karls des Großen, dem auch Gertrud angehörte, als geschichtliche Helden nachgewiesen sind, wie auch ihr mythischer Zusammenhang mit Nifelheim unzweifelhaft ist. In MM. 61 heißt das kleine Männchen, unter dessen Gestalt Wuotan aufzutreten pflegt, das Nebelmännle (vgl. Baader 60, Wolf DS. 72, Kuhn NS. 413), und dießmal ist er es unverkennbar, denn es entrückt den Herrn von Bodmann wie Othin den Hadding und setzt ihn in der Heimat vor seiner Burg nieder. Er ist aber zugleich der unterweltliche Wuotan, denn er erscheint als menschenfreßender Oger (Orcus), und die Unterwelt ist auch durch die hohe Mauer angedeutet, hinter welcher das Land des Lebens liegt, ein Zug, der in der Haddingssage nicht fehlt. Vgl. S. 221 oben. Wie hier das Nebelmännchen der männliche Hel ist, so wird Nehalennia durch ihren Namen, wenn wir ihn richtig gedeutet haben, als die weibliche bezeichnet. Der Name Gertrud ist mit dem Walkürennamen Thrûdhr zusammengesetzt; die erste Silbe bezeichnet sie als die mit dem Sper bewaffnete. Den Sper, welchen Odhin (Gerhard S. 330. 370) verleiht, fanden wir § 65. 103 als den von dem alten Mann verliehenen Stab, der die Hölle erschloß, wieder: es ist der Stab der Gridh, welcher gleichfalls verliehen wird; diese Gridh aber fiel uns § 96 mit der Hel zusammen. Thrudh hat die Bedeutung von Zauberin, Unholde angenommen. Frau Trude ist KM. 48 eine teuflische Hexe, und Gertrud halten einige Leute für einen unchristlichen Namen, Myth. 394. Alles deutet an, daß Gertrud der Gridh, also der Hel gleichbedeutend war.

111. Monatsgöttinnen: Spurke Gôi Hrêda Ostara Sif.

1. Die Verehrung der Isis ist durch die Wiedereröffnung der Schiffahrt, welche die Römer am 5ten März feierten,

an eine bestimmte Zeit des Jahres gewiesen; gerade dieser Tag erscheint auch bei dem Umzuge, welchen die Tübinger Weingärtner 1584 (Meier 378) begiengen; es war Aschermittwoch, den ähnliche Volksgebräuche vielfach auszeichneten. Es ist aber freilich gleich der Fastnacht, die sich aus dem Isisdienst hervorbildete, ein bewegliches Fest, während St. Gertrud, die den kalten Stein aus dem Rheine holte, eine feste Stelle im Calender hat. Noch andere Göttinnen beziehen sich auf diese Jahreszeit, zunächst Spurke, die dem Februar den Namen Sporkel gab, und der zu Ehren nach den indiculus superstitionum die Spurkalien gefeiert wurden. Sonst ist von dieser Göttin, die wir fast nur vermuthen können, wenig mehr bekannt, als daß der Wacholder nach ihr, wenn nicht von der Sprödigkeit seines Holzes, Sporkel hieß. Sie scheint in den häufigen Regenschauern des Februars zu walten: am Rheine heißt es von ‚Spörkels Kathrin', sie schüttle ihre 99 Röcke, und Aehnliches wird in Westfalen von Spörkels Elsken gesagt, Woeste, Zeitschr. für Myth. I, 388.

2. Im Norden ist der Februar nach Gôi genannt, die dem Geschlechte Fornjots der alten Riesen angehört. Von seinen drei Söhnen hatte Kâri einen Sohn Frosti, dessen Sohn war Snär (Schnee), dessen Sohn Thorri. Schon dieser Thorri scheint ein Monatsgott: er wird auf die Mitte des Winters bezogen, und das große Opfer, das da Statt hatte, hieß Thorriblôt. Er hatte zwei Söhne, Nor und Gor, und eine Tochter Gôi. Nach Gor ist abermals ein Monat benannt, der Gormonat, d. h. Schlachtmonat im Spätjahr, etwa unserm Martinsfest entsprechend. Seine Tochter Gôi soll einmal während des Thorrifestes geraubt worden sein: der Vater schickte beide Söhne Gor und Nor, sie zu suchen; einen Monat später opferte er nochmals, wahrscheinlich für glückliche Wiederauffindung der Tochter, und dieß Opfer hieß Gôiblôt. Gor hielt den Seeweg ein, Nor den Landweg; Gor segelte nämlich den schwedischen Scheeren vorbei und kam nach Dänemark, wo er seine Verwandtschaft,

die von Hlôr (Oegir) auf Hleſsey ſtammte, beſuchte, und dann nordwärts weiter ſegelte. Nor dagegen zog von Kwenland nach Lappland und Throndheim. Nachdem ſich die Brüder viele Landſchaften und Inſelreiche unterworfen hatten, trafen ſie ſich in Sögn wieder. Sie theilten darauf die Länder: Nor bekam das feſte Land und nannte es Norwegen; Gor erhielt die Inſeln. Zuletzt fand Nor ſeine Schweſter Gôi, die geraubte, bei dem Gebirge Dofrafiall. Hrôlf hatte ſie aus Kwenland entführt; ſein Großvater war Aſathôrr. Hrôlf und Nor ſöhnten ſich aus: Hrôlf behielt die Gôi und Nor nahm Hrôlfs Schweſter zur Ehe. Reine Mythen finden wir in dem Bruchſtücke Fundinn Noregr, das dieſe Nachrichten enthält, allerdings nicht: es ſind perſonificierte Ideen über den erſten Anbau des Landes, mit großer Willkür erfunden. Gôi bedeutet Gau, d. h. Land, und Land iſt es, was dieſe Brüder unter dem Namen ihrer Schweſter ſuchten. So gleicht dieſe der Europa, was doch wieder auf eine ältere Grundlage der Ueberlieferung deuten könnte. Der Bezug der Gôi auf den wiederkehrenden Frühling zeigt ſich nur noch in ihren Verwandten und Voreltern, die auf Froſt und Schnee und andere Naturerſcheinungen zielen.

3. Hrôlfs Name, jenes Entführers der Gôi, iſt aus Hrôdolf gekürzt: mit ihm ſcheint der März gemeint, der den Angelſachſen Hredmônadh hieß, was auf eine Göttin Hrêde bezogen wird; andere Stamme mögen einen männlichen Gott unter verwandtem Namen gekannt haben. Da Hrôdh Glanz und Ruhm bedeutet, ſo würden wir auf Tyr, den leuchtenden Gott des Schwertes, gewieſen, der dem Mars entſpricht, nach dem die Römer den gleichen Monat nannten. Der Name der Göttin, nach der die Appenzeller ‚den Redimonat' nannten (Myth. 267), würde ahd. Hruoda gelautet haben. Vgl. Myth. 187. 266. Dagegen weiſt der Zuſammenhang des Namens mit dem der Gerade, des weiblichen Schmucks (agſ. rhedo) auf das leuchtende Halsgeſchmeide der Freyja, Myth. 859.

4. Zunächſt ſchließt ſich Oſtara an, auch ſie einſt eine

ſtralende, jetzt verdunkelte Göttin, deren Dienſt doch tief gegriffen haben muſte, da ihr Name im engern Deutſchland zur Bezeichnung eines der höchſten chriſtlichen Feſte geduldet werden muſte; nur in einzelnen Provinzen, auch in der unſern, gelang es, das chriſtliche Paſcha durchzuſetzen. Nach ihr hieß auch der April bei Eginhart Oſtarmânoth. In der Edda erſcheint keine Spur von ihr; nur ein Zwerg, der die Himmelsgegend des Sonnenaufgangs bedeutet, trägt den Namen Auſtri. Ostar (oſtwärts) bezeichnet die Richtung gegen Morgen, und ſo wird Oſtara eine Göttin des aufſteigenden Lichtes geweſen ſein, der Morgenröthe wie des Frühlings. Nach dem Volksglauben thut die Sonne am Oſtermorgen drei Freudenſprünge; das gleichzeitig geſchöpfte Waßer iſt heilkräftig. Oſterſpiele waren vielfach gebräuchlich, ‚Meines Herzens Oſterſpiel oder Oſtertag‘ drückt als Schmeichelwort für die Geliebte die höchſte Wonne aus. In einem Frühlingsliede Goelis erbietet ſich Friedebold mit ſeinen Geſellen zum Oſterſpiel, einer Art Schwerttanz, der von Zwölfen aufgeführt ward; das dabei angebundene ‚Oſterſachs‘ iſt wohl nicht als Opfermeßer zu verſtehen, ſondern auf das Schwert zu beziehen, das im Tanze geſchwungen ward, Myth. 740. Nur unblutige Opfer, Blumenkränze und Maiblumenſträuße, wurden dieſer Frühlingsgöttin dargebracht, M. 52; auch ſind Oſterfladen und Oſterſtufen bezeugt; unſere Provinz kennt auch Oſtereier, nicht aber ‚Oſterfeuer‘, die anderwärts (Wolf Beitr. 79) der Göttin flammten. Zu Schillingen bei Trier ſtellte aber das Viſitationsprotok. von 1712 eine Abgabe ab, die bis dahin unter dem Namen hircus paschalis (Oſterbock) pro primo infante baptizando entrichtet worden war. Hier ſcheint ſich Oſtara mit Thôr zu berühren, mit dem ſie ſchon Wolf Beitr. 88 zuſammenzubringen bemüht war. Ein Ziegenbock mit vergoldeten Hörnern ſollte nach einem Gebrauche bei Sommer 190 zu Himmelfahrt entrichtet werden, wenn man es unterließ, zu Ehren einer Königin ein dort näher beſchriebenes Feſt zu begehen. Daß dieſe Königin eine Göttin war, leidet keinen Zweifel, wenn man den

Wolfs Beitr. 190 verglichenen schwäbischen Gebrauch und die Sage von der Königin Reinschweig (DS. 173. Sommer 41) vergleicht. Weitere Forschung muß ergeben, ob wir in ihr jene nach S. 353 in der Heerdengöttin Graite von Woeste behauptete Mutter Donars anzuerkennen haben. Selbst noch der christliche Priester muste auf der Kanzel ein Ostermärchen erzählen, um das Volk zu erheitern und ein ‚Ostergelächter' hervorzurufen. Die Osterfeier berührt sich aber mit dem Maifest (Myth. 740), und so sehen wir auch aus den Ortsnamen, daß der Dienst der Ostara durch den der heil. Walpurgis (1sten Mai) verdrängt ward, M. Rheinl. 97. Ihr Walkürenname stellt sie nahe zu Freyja, die auch Walfreyja hieß und deren Vermählung mit Odhin in einem zwölftägigen Feste begangen ward, das mit dem ersten Mai begann, s. oben S. 247.

5. Von der nordischen Sif erzählt D. 61, daß ihr Loki hinterlistiger Weise das Haar abschor; ihr Gemahl Thôrr zwang ihn aber, von den Schwarzelfen zu erlangen, daß sie ihr neue Haare von Gold machten, die wie anderes Haar wachsen sollten. So erscheint sie als das Getreidefeld, dessen goldener Schmuck in der Glut des Spätsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird, Uhland 76. Hiemit ist aber der Name der haarschönen Göttin schwer in Uebereinstimmung zu bringen. Grimm stellt ihn Myth. 286 mit Sippa, Verwandtschaft, zusammen: darnach versucht Uhland die Deutung: das zahllos wuchernde Geschlecht der Halme sei die gröste aller Sippschaften. Da dieß aber gezwungen scheinen kann, so schlage ich eine andere vor. Marien Heimsuchung (2. Juli), ‚unserer lieben Frauen Tag, da sie über das Gebirge gieng', heißt hier zu Lande Marien Sif. Vielleicht war es einst das Fest der heidnischen Göttin, deren Name diesem Marienfeste zur Unterscheidung von so vielen andern beigefügt wurde. Das Fest hat nämlich einen unverkennbaren Bezug auf die nahe bevorstehende Ernte, die nicht eingescheuert werden kann, wenn dieser Tag nicht glücklich vorübergeht. Nach dem Sprichwort ‚Marien

Sif Regiert dat Wif' regnet es vierzig Tage lang, wenn es am Tage Mariä Heimſuchung ſieft oder regnet: tritt aber dieſe Regenzeit ein, ſo iſt die Ernte verloren und unermeßlicher Schade geſtiftet. Darum mochte ſchon die heidniſche Göttin wie jetzt Maria angerufen werden, an dieſem Tage den Himmel zu verſchließen und trockene Witterung zu ſenden, damit die Ernte eingebracht werden könne. Ueber das Wort ‚Siefen' vgl. Zeitſchrift VII, 460.

112. Göttinnen der Ernte und der Zwölften.

Erntegöttinnen finden wir in Deutſchland noch in großer Zahl; ſie haben aber zugleich einen Bezug auf die ‚Zwölften' (die zwölf Nächte zwiſchen Weihnachten und Drei-Königstag), das höchſte Feſt des Jahrs, ohne Zweifel deshalb, weil der Umzug, den ſie in dieſer hochheiligen Zeit halten, Feldern und Bäumen Fruchtbarkeit ſpendet, wovon ſchon § 71 gehandelt ward. Neben ihnen erſcheinen auch oft die entſprechenden männlichen Gottheiten, aus deren Namen ſie zum Theil erwachſen ſind. So ward in Norddeutſchland aus Wôdan, Wôd und Gôdan die Waud oder Fru Wôd, Fru Gôde oder Gaue; aus Heru ward Era, Erke oder Herke, die auch wohl Harke, ſelbſt Harfe heißt, wo das k der Ableitung als Deminutiv zu faßen iſt. Aehnlich deutet Adalbert Kuhn den in Niederſachſen, wie er Zeitſchr. V, 373 nachwies, noch fortlebenden Namen der Fru Frôke nicht aus dem nordiſchen Frigg, ſondern, auf das Frêa des Paulus zurückgehend, als Deminutiv; früher wuſten wir von ihr nur aus Eccard Germ. p. 390, und deutſchen Ortsnamen wie Freckenhorſt, Myth. 281. In Mitteldeutſchland heißt dieſelbe Gottheit Frau Holla, im Süden Frau Berchta, der ein männlicher Berchtold entſpricht; hier und da führt ſie auch andere mehr verächtliche Namen (Stempe, Trempe, Werre). Der Glaube an ſie ſchwächt ſich jetzt freilich immer mehr ab, war auch nach Landſchaften von jeher verſchieden: das Gemein-

ſame deſſen, was uns noch übrig iſt, faße ich mit Benutzung der Worte Weinholds (deutſche Frauen im MA. S. 35) zuſammen:

‚Die Göttin iſt eine ſehr hehre Frau, eine ſorgſame und ſtrenge Lenkerin großen Haus- und Hofweſens. Sie zeigt ſich den Menſchen am öfterſten in den Zwölften. Da hält ſie, wie einſt Nerthus, ihren Umzug durch das Land, und wo ſie naht, iſt den Feldern Segen für das künftige Jahr gewiſs. Darum wird ihr auch bei der Ernte ein Dankopfer gebracht, ein Halmbüſchel wird nicht abgemäht, ſondern unter gewiſſen Gebräuchen der Frau Gôde u. ſ. w. (Vergôdendêlsſtruß) geweiht, wie er auch wohl für Wôds Pferd ſtehen bleibt. Bei dem Zwölftenumzuge ſieht ſie nach, ob das Ackergeräth an gehöriger Stelle ſich befinde, und wehe dem Knechte, der nachläßig war. Am Aufmerkſamſten iſt ſie für den Flachsbau und das Spinnen. Sie tritt in die Spinnſtuben oder ſchaut durch das Fenſter und wirft eine Zahl Spulen hinein, die raſch abgeſponnen werden ſollen, wie alles das in andern Sagen auch von der ihr entſprechenden männlichen Gottheit berichtet wird. Fleißige Spinnerinnen beſchenkt ſie mit ſchönem Flachſe, faulen beſudelt ſie den Rocken. Zu Faſtnacht muß Alles abgeſponnen ſein und dann ruht ſie von ihren Wanderungen. Ihren Umzug hält ſie auf Wagen oder Pflug; an ihre Stelle tritt auch, für Binnenlande ſeltſam genug, ein Schiff. Wir ſehen hier das allumfaßende Weſen dieſer hohen Göttin hell heraustreten: Wagen, Pflug und Schiff, im Begriff verwandt und ſelbſt im Wort zuſammenfallend (vgl. ‚Pflugſchar‘ und GDS. 56) ſind Symbole der Einen großen mütterlichen Gottheit. Unverheiratete Mädchen werden dabei gezwungen, den Pflug der Göttin zu ziehen, eine Strafe der Eheloſigkeit, denn die mütterliche Gottheit begünſtigt die Ehe. Ihr Schiff ziehen die Weber, einſt die Prieſter der Gottheit, welche die Webekunſt gelehrt habe. Zugleich erſcheinen Holda und Berchta als Hegerinnen des Kinderſegens. Die ſchleſiſche Spillaholla (Spille = Spindel) nimmt die Kinder mit ſich in ihren Brunnen, aus dem ſie auch kommen, und führt ſie

neugeboren kinderlosen Eltern zu. So werden zu Köln die Kinder aus Kuniberts Pütz geholt: dort aber sitzen sie um die Mutter Gottes herum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen spielt. Maria ist hier wie so oft an die Stelle der deutschen Urgöttin getreten, der Hellia oder Holda. Von Berchta mag Aehnliches erzählt worden sein, wenigstens ziehen in ihrem Gefolge die Seelen der ungetauft verstorbenen Kinder, wie wir Solches auch schon bei Pharaildis und Abundia fanden. Nach andern Sagen umgeben sie die Heinchen oder Elben, von welchen wir jene gewiss als Seelen der Todten (Freund Hain) zu denken haben, und so gleicht sie der Königin der Elfen und Feen in den romanischen und britischen Sagen. Auch die schwedische Hulda erscheint in elfischer Umgebung, und in Frau Herkens Berge wohnen die Unterirdischen.

113. Herka Jördh Zisa.

1. Von Frau Hera erzählt schon Gobelinus Persona im 15ten Jahrh., daß sie nach sächsischem Glauben in den Zwölften durch die Luft fliege und Ueberfluß zeitlicher Güter verleihe, Myth. 232. Von ihrem Namen scheint Herke (auch Herken, Harke, selbst Harfe), Deminutivform. In einer angelsächsischen Segensformel (Erce erce erce eordhan môdor) wird sie als Erdenmutter angerufen. Im Havellande lag der Harkenstein, ein gewaltiger Granitblock, darin wohnten die Unterirdischen, mit denen sie, als die alten Eichen gelichtet wurden, nach Thüringen auswanderten. In eine Höhle des Bergs trieb sie Nachts ihre Hirsche, Rehe und andere wilde Thiere; die Dachse hießen ihre Schweine. Sie wird als Riesin gedacht, und warf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer christlichen Kirche; sonst erscheint sie wohlthätig und ihr verdankt man die Einführung der kleinen märkischen Rüben. Wenn der Flachs um Bartholomäi nicht eingebracht war, drohte man, Frau Harke werde kommen; so sorgte sie auch für das Winterkorn. Den Mägden, die bis

zum Weihnachtsabend nicht abgesponnen hatten, zerkratzte oder besudelte sie den Rocken. Vgl. Kuhn 126 mit den Anm. u. Sommer 8. In Westfalen heißt dieselbe Göttin Hirke oder Hurke, und wiederum ist hier ein Herkenstein oder Herchenstein nachgewiesen. Auf sie soll die Hercynia silva zu beziehen sein, Woeste Ztschr. f. Myth. I, 393. Ohne Zweifel gehört hieher auch die geldrische Erke, von welcher sich Erkelenz ableitet. Nach der Chronik dieser Stadt hat Erkelenz Ursprung und Namen von einer edeln Frau Erka, die gemeinlich die Frau zur Linde genannt und ein mannlich Weib gewesen ist. Wie wenig man, als die Chronik geschrieben wurde (um die Mitte des 16. Jahrh.), die Erka der Mythologie und Heldensage noch kannte, zeigt die fernere Meldung: ‚Zur Vertheidigung des Vaterlands habe sie den Tod nicht gescheut und allen Männern ein Beispiel der Tapferkeit gegeben.' Dargestellt ward sie, das Schwert entblößt in der Rechten, in der Linken den Schild, sonst unbewaffnet. Mein Rheinland III. Aufl. 370. In der Heldensage ist nämlich Erke, Herkja oder Helke als Etzels (Atlis) Gemahlin bekannt. Da sie der Berchta so nahe verwandt ist, so kann es auf echter Ueberlieferung ruhen, daß ihr Wiltinas. c. 64—83 eine Schwester Berta giebt.

Kuhn NS. 482 hat in Frau Harke die Tochter Zios oder Herus vermuthet und dabei den Dêvesstieg, der zum Harkenberge führt, als Tivesstieg gedeutet. Wilh. Müller 226 erkennt in ihr die Gemahlin desselben Himmels- und Schwertgottes, was zu ihrer kriegerischen Darstellung in der Chronik von Erkelenz stimmt. Doch könnte sie auch die Mutter des Schwertgottes sein: aus der Erde ward das Schwert gegraben, das dem Attila gebracht ward, den wir selber § 88 als Schwertgott zu fassen versuchten. Alles deutet darauf, daß sie eine der ältesten Göttinnen ist, und auch das erlaubt, sie dem Zio zu verbinden, der gleiches Alter in Anspruch nimmt.

2. Jünger scheint der Name der Jördh, der Mutter Thôrs (vgl. S. 361), wie unser ‚Erde' erst aus dem einfachen ero hero

abgeleitet iſt, Myth. 229. Wie aber der Donnergott Thôr, der erſt aus dem Himmelsgott Tyr entſtanden ſein mag, die Jördh zur Mutter hatte, ſo dieſer wohl die Hera oder Herka. Nur daß Herka dem Attila vermählt war, ſpricht noch für W. Müllers Anſicht. Den der Erka heiligen Baum, die Linde, finden wir auch bei der Holda und andern ihr weſentlich gleichen Göttinnen; die Gründung einer Stadt hat ſie vor ihnen voraus.

3. Noch eine andere Göttin weiſt auf Zio, und in ihr könnte man ſeine in der Edda unbenannt bleibende Gemahlin (§ 96) zu finden glauben. Außer dem Zio verehrten die Schwaben nach einem vielleicht noch in der karolingiſchen Zeit geſchriebenen Bruchſtück (Myth. 269) eine Göttin Ziſa, von welcher Augsburg benannt ward; der ihr heil. Tag war der 28. September. Am 29. war das Feſt des h. Michael, von dem wir wißen, daß er an Zios Stelle trat. Horaz erwähnt der amazoniſchen securis Vindelicorum (vgl. IV, 14), und auf dem Silberſcheide des 1848 zu Mainz gefundenen ſ. g. Schwertes des Tiberius (Lerſch Progr. zum Winckelmannsfeſt 1849) iſt eine amazonenartige Frauengeſtalt abgebildet, die eine Hand mit der Doppelaxt, die andre mit dem Wurfſpeer bewaffnet. Ein zweiſchneidiges Schwert fanden wir S. 325 bei St. Michael, der uns auf Zio wies; mit dem Schwert war die geldriſche Erka bewaffnet; aber noch immer gilt das horaziſche: nec scire fas est omnia.

114. Holda und Berchta.

1. In dem Namen Holda will Myth. 244 den Begriff der milden, gnädigen Göttin ausgedrückt finden. ‚Ich überzeuge mich immer mehr', heißt es 899, ‚daß Holda nichts anders ſein kann, als der milden, gütigen Fricka Beiname.' Auch die entſprechende nordiſche Hulla, Huldra will Grimm 249 aus dem altn. Adj. hollr (propitius), nicht aus dem altn. hulda, Dunkelheit, erläutert wißen. Gleichwohl berührt ſie ſich ſo vielfach

mit Hilde (D. 108), daß der Gedanke an heln, verbergen, das dieſem Namen gewiſs, vielleicht auch jenem Hulda zu Grunde liegt, nicht abzuweiſen iſt; ſelbſt an Hel, die verborgene, aber als Todesgöttin im Norden ſo tief herabgewürdigte Göttin, entbricht man ſich nicht zu denken, wenn ſie zuweilen häßlich, langnaſig, großzahnig und alt, mit ſtruppigem engverworrenem Haar (Myth. 247) vorgeſtellt wird, und Sterbliche durch den Brunnen in ihre Wohnung gelangen, wie Ran, das Nebenbild der Hel, Ertrunkene aufnimmt; oder wenn ſie in Schreckensnächten durch die Lüfte brauſt und das wilde Heer anführt, dem außer Hexen auch Geſpenſter, die Seelen der Verſtorbenen, angehören.

2. Der Name Berchta bezeichnet dagegen die leuchtende, glänzende Göttin, und obwohl auch ſie ſo wenig immer hold und gütig erſcheint als Holda ſtäts grimmig und furchtbar, der heutige Volksglaube vielmehr auch bei ihr die grauenhafte Seite hervorzukehren, ja ſie noch tiefer herabzuwürdigen pflegt als Holda (Myth. 250), ſo erſcheint ſie doch in ältern, halb hiſtoriſchen Sagen § 115 ihres lichten Urſprungs nicht unwürdig, und die weiße Frau unſerer Fürſtenſchlöſſer heißt nur Bertha, nie Holda.

Wie nun, wenn urſprünglich Berchta und Holda die Gegenſätze von Licht und Finſterniſs ausdrückten, wie ſie in der Erſcheinung der Hel ſich verbunden zeigen? Wir ſahen, daß dieſe Göttin der Unterwelt wie Feireſiz im Parzival eine lichte und eine dunkle Seite hatten: ſie konnte alſo, je nachdem ſie den Menſchen die eine oder die andere zukehrte, als lichte (Bertha) oder als dunkle Göttin (Hulda) erſcheinen. Daß ſich Hel mit Beiden, Hulda und Berchta, ja mit Hilde und Freyja, in ihrem Bezug auf die Seelen der Verſtorbenen berührt, hat die bisherige Darſtellung nachgewieſen; ſelbſt bei der Göttermutter (§ 97) ſind wir an Hel erinnert worden, und Freys, ja Odhins Verhältniſſe zu ihr und dem Todtenreich haben ſich herausgeſtellt. Als Skeáf kam Freyr oder Odhin als Uller auf dem Todtenſchiff gefahren, ein Land zu beglücken; daſſelbe Schiff

brachte ihn der Unterwelt zurück; als Schwanenritter sandte ihn Artus aus dem hohlen Berge, wo er bei Juno lebt, die nur Freyja sein kann, die wir auch im Venusberge finden, wiederum zwar in lateinischer Uebersetzung, aber doch erkennbar und selbst durch das ‚Frau Frene' des schweizerischen Tannhäuserliedes als Freyja verrathen. Auch in der Königin der Elfen und Feen, welche dem Thomas von Ercildoune Hirsch und Hirschkuh als Boten der Unterwelt sendet, erkennen wir sie in ihrer unheimlichen Verwandtschaft mit Hellia. Es ist ein tiefes, schauriges Geheimniss, das unsere Mythologie hier nicht ausspricht, aber andeutet: Tod und Leben, ja Lieben und Sterben sind unzertrennlich verbunden. Aus dem Brunnen Hwergelmir in Nifthel sind die urweltlichen Ströme hervorgequollen, von dem Geweih des Sonnenhirsches fließen sie dahin zurück; dort ist auch Holdas Brunnen, aus dem die Seelen der neugebornen Kinder kommen, wo die Geister der Verstorbenen weilen. Und so reicht sich nicht bloß im Menschenleben Anfang und Ende die Hand; auch das Leben der Natur erstarrt alljährlich, es verschwindet von der Oberfläche und birgt sich im dunkeln Reiche der Hel, wenn Idunn, das grüne Sommerlaub, von der Weltesche sinkt. Auch Freyja und Freyr, alle Wanengötter, selbst Odhin als Uller oder Oller, Wuotan, der im Berge schläft, sind dann in die Tiefe wieder zurückgenommen; aber im Frühjahr schirrt der Nerthus Priester ihren Wagen von Neuem; das Isisschiff wird auf Rädern über die Berge gezogen, ihr Pflug lockert die Erde und lächelnd schlägt Skeâf, der neugeborene Knabe, auf seiner Garbe die Augen auf. Doch schon im Mittwinter, wenn die Sonne sich verjüngt, wird das Fest der schönen Götter gefeiert, Freyrs und Freyjas und Gertruds, ja Odhins Minne getrunken; dann halten auch Holda und Berchta ihren Umzug, die Ahnung ihres rückkehrenden Reichs ist erwacht, und in den Winterstürmen streuen sie ihren Segen aus.

An dem Bezug der Nerthus, der Freyja, der Holda und Berchta auf Hellia sehen wir, wie die deutschen Gottheiten, die

Göttinnen zumal, ineinander fließen, wie vielleicht auch ursprünglich Alle aus Einer sich entwickelt haben. Gleichwohl läßt sich ein Unterschied festhalten, jede auf ihren eigenthümlichen Kreiß beschränken. Hel selbst, ihre Urquelle, die verborgene Erdmutter, wagt sich als Todesgöttin nicht leicht an das Licht, und wehe, wenn es geschieht! wenn sie auf dreibeinigem Roß umreitet, denn dann kommt sie als Pest und erwürgt die Menschen. Erwünschter ist Berchtas und Holdas Erscheinen; aber auch sie sind nicht immer gütig und gnädig: doch nur dem Schuldigen, dem Neidischen und Faulen, pflegen sie sich finster und unfreundlich zu zeigen. Unter sich sind sie kaum verschieden; doch hat Holda keinen Bezug auf das Fest der Erscheinung (Epiphania, Berchtentag, Dreikönigstag), darin nähert sie sich der Hel; sie ist nicht die Königin der Heinchen und Elfen wie Berchta (Myth. 253), die sich darin ihrerseits wieder der Hel an die Seite stellt, und mit Hilde und Pharaildis berührt. Doch hat auch Holda Elben im Gefolge, die nach ihr die ‚guten Holden' heißen (Myth. 424. 5), Huldra ist Königin des Huldrevolks (M. 421), Holda, die wie Nerthus im Wagen fährt, wie Bertha mit der wilden Jagd zieht, wohnt auch wie diese bald im See, bald im hohlen Berge, im Kiffhäuser ist sie K. Friedrichs Ausgeberin (Kuhn NS. 247, 9), anderwärts des am Berge schlafenden Gottes Gemahlin, und im Holleberg hausen die Oelken oder Aulken (Kuhn NS. 322), die nichts anders sind als Geister der Verstorbenen, von olla, Topf, Urne; vgl. jedoch Kuhn 485.

Wenn Holda nur ein Beiname der Frigg sein soll, was ihren Bezug auf Freyja zu verneinen scheint, so ist doch ihr Zusammenfallen mit dieser schlagend, wenn sie nach Wolfs HS. 12 in den Frau-Hollen-Stein bei Fulda, in welchem man Furchen sieht, so bittere Thränen um ihren Mann geweint haben soll, daß der harte Stein davon erweichte. Auch diese um ihren Mann weinende Holla vervielfältigt sich in den Klagefrauen, Klagemüttern (M. 403. 1088), gespenstischen aber fliegenden Wesen, deren Stimmen im Walde flüsternd, raunend

und muhend vernommen wird, weshalb sie auch Klagemuhmen (holzmuoja, holzmuwo) heißen. Sie sind besonders um den Oberharz zu Hause, wo die Klagefrau auch Leidfrau heißt. Sie begabt mit Horn, Wunschhut und Mantel (Pröhle KM. 81—89); dieselben Stücke verleiht Odhin, und so erscheint sie als Wodans Gemahlin. Frau Holla beruft sich Pröhle HS. 155 darauf, daß sie ein Recht habe, am Frau Hollen-Abend im weißen Gewande zu sitzen und zu heulen. Vgl. Harris II, 6, wo dasselbe von der ‚Haulmutter' berichtet wird, die mit der klagenden Mutter Holla eins ist. Ein hessisches Märchen (KM. 13) erzählt auch von drei begabenden Haulemännerchen, M. 424. Die Klagemütter werden wohl auch als Vögel, namentlich als Eulen (Leichenvögel) gedacht, deren Erscheinen den Tod ankündigt. Hieher gehört die Tutosel, die bei Lebzeiten eine Nonne gewesen sein soll, DS. 311, die mit ihrer heulenden Stimme den Chorgesang störte, nach dem Tode sich dem Hackelberg gesellte und ihr Uhu! mit seinem Huhu! vermischte. Sie heißt auch Tuturfel und vergleicht sich der alten Urschel der schwäbischen Sage, in deren Berge die Nachtfräulein wohnen und die selbst ein solches Nachtfräulein ist. Auch sie jammert, aber nur um ihre Erlösung, die jetzt nicht eher geschehen kann, als bis ein Hirsch eine Eichel in den Boden tritt, aus der Eichel ein Baum erwächst, aus dem Baume eine Wiege gezimmert wird: das erste Kind, das man darin schaukelt, kann sie erst wieder erlösen. Diese Urschel ist aber, wie Meier XXII selber sagt, nach dem Berge benannt, in welchem sie wohnt; auch die Tutosel kann nach einem Berge heißen, da Oselberge, vielleicht einst Asenberge, vielfach bezeugt sind: die Ostara und die heil. Ursula kann also hier aus dem Spiele bleiben.

Wie Holda hier in die Klagefrau, so geht sie wohl auch in die wilden Frauen über, im Tyrol Salige oder Salinge Fräulein genannt. Sie haben ihren Aufenthalt bei alten Malbergen und Freisteinen, und die Eindrücke in der wilden Frau Gestühl bei Dauernheim (Wolf HS. 83. Myth. 403), die von Händen und Füßen

der zu Gericht Sitzenden herrühren werden, bezieht der Volksglaube auf die wilden Frauen, die hier mit Mann und Kind hausten, als die Steine noch ‚mell' waren. Kommen auf andern Freisteinen nur zwei Vertiefungen vor, so saß da ‚das Weiberl mit dem Männerl.' So zeigt man anderwärts ‚der wilden Frau Haus', der ‚wilden Frau Berg' u. s. w. Oft gaben dazu nur Höhlen oder auffallend gestaltete Felsen Veranlaßung; aber die Wohnung der wilden Frau bei Birstein, Landger. Reichenbach in der Wetterau, ist wieder ein alter Freistein. Hier gilt sie für eine Zauberin, der, so weit sie sah, Alles zehntbar war. Freisteine dieser Art waren vielleicht auch die mehrfach nachgewiesenen Spielsteine oder Kunkelsteine, die von ihrer spindelähnlichen Gestalt benannt sind und das Volk an die spinnende Göttin erinnerten, woraus sich der Name ‚Kriemhilde spil' deutet. Daneben erscheint aber auch ein Kriemhildestein, Brunhildestein (Heldens. 155), woneben sich jener Frau-Hollenstein, oder der Hollstein bei Spich in unserer Nähe stellt. Auch die häufigen Rockensteine können hieher gehören. Einzelne solcher Kunkel- oder Spielsteine, die auch die französische Sage auf halbgöttliche Wesen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), scheinen auch zu Grenzsteinen gedient zu haben: mehrfach findet sich der Name Holla bei solchen, wie bei Grenzbäumen (Hocker Alterth. der Rheinl. XX, 128). Wie Frea nach Kemble (Sachsen in Engl. 297) eine Schutzgöttin der Felder und Grenzen war, so mag Holda in Deutschland dafür gegolten haben. So ließ Lufthildis (Rheinl. 144) eine Spindel, die noch heute in Lüftelberg gezeigt wird, hinter sich herschleifen, und die Furchen, die sie zog, wurden zu Grenzgräben. An die Stelle dieser Spindel tritt in andern Sagen der Pflug, gleichfalls das Symbol einer Göttin, und der indic. superst. spricht c. 23 von unverletzlichen Grenzfurchen, die um Ortschaften gezogen wurden, was auch römische Sitte war. Es kann aber nicht zufällig sein, daß wir Frau Holla oder die an ihre Stelle tretenden wilden Frauen, ja nach M. 1002 auch die Hexen an

alten Freisteinen und Malstätten antreffen. Wie ihr die Grenzen heilig waren, wie bei Uller (Holler), bei Gefion, bei den unterweltlichen Flüßen geschworen wurde, so werden auch die Gerichte unter der Obhut dieser hehren Göttin gestanden haben. Die Linde, die der Holla heilig war, diente am häufigsten als Gerichtsbaum, RA. 796. Daselbst ist auch ein Holtgericht ‚to spelle unter der Linde' bezeugt, und die Richthäuser und Dinghöfe in den Städten findet man unter der Benennung Spelhus, Spielhus, RA. 806, was auf die Spindel der Göttin zurückgehen könnte, wenn man eine Verwechselung von spil ludus oder spel narratio und spille fusus annähme.

115. Bertha die Spinnerin.

Die beiden Seiten der Hel, die schwarze und die weiße, scheinen in den Namen Holda und Berchta geschieden, nicht so in deren Wesen, da beide schön und häßlich, freundlich und unfreundlich erscheinen können. Diesem doppelten Wesen der Göttin entsprechend wird sie in fränkischen und schwäbischen Gegenden Hildabertha genannt, worin schon Myth. 355 eine Verbindung der Namen Holda und Bertha sah. Es kann aber auch Weiße und Schwärze, Schönheit und Häßlichkeit an gesonderte Wesen vertheilt werden, und so geschieht es KM. 135 ‚von der weißen und schwarzen Braut.' Die weiße wird von der schwarzen verdrängt, die warm in des Königs Arm sitzt, während jene als weiße Ente durch den Goßenstein in die Küche geschwommen kommt, um die Federn am Heerdfeuer des bethörten Gemahls zu wärmen. Diesem Märchen ist die Sage von Bertha der Spinnerin, der sagenhaften Mutter Karls des Großen, auf das Nächste verwandt. Wir besitzen sie in verschiedenen Faßungen, die älteste in der Bremer Chronik, Meibom scriptt. II p. 20—21, welcher sich das nordfranzösische Gedicht des Adènes le Roi anschließt; jünger ist die Darstellung der Weihenstephaner Chronik. Auch in Italien war sie

durch die Reali di Francia bekannt, und auf sie bezieht man das Sprichwort non è più il tempo che Berta filava. Damit ist aber die goldene Zeit gemeint, und so zeigt sich schon daran die mythische Natur dieser spinnenden Bertha. Ein anderes Erkennungszeichen ist ihr großer Fuß (Berte as grans piés, Berhte mit dem fuoze): es ist der Schwanenfuß der Freyja, der von ihrer Walkürennatur herrührt, S. 390. In dem so eben besprochenen KM. wandelt sich die weiße Braut in eine Ente: der kleinste dieser Waßervögel ist an die Stelle des großen getreten. In der Wielandssage, wie sie das Gedicht von Friedrich von Schwaben zeigt, sind aus den Schwänen der Wölundarkwidha gar Tauben geworden, § 129. Die Verwandlung in den Schwan kennt die Volkssage selten; doch ist der Schwan auf dem See bei Köpenick eine Prinzessin, Kuhn NS. 81, und die Enzjungfrau (Baader 266) pflegt sich in einen weißen Schwan zu wandeln. Weil es aber von Freyja selbst nicht bekannt ist, daß sie gleich den Walküren, die doch aus ihr erwachsen sind, Schwanengewand anlegt, so beziehe ich mich auf die Sage von der Schwanenkirche bei Carden an der Mosel, Zeitschr. für Myth. I, 305, wo die Jungfrau Maria, die auch sonst an die Stelle der deutschen Frouwa zu treten pflegt, Schwanengestalt annimmt, um einen in die Gefangenschaft der Ungläubigen gerathenen Ritter über Land und Meer in die Heimat zu tragen, ganz wie sonst Wuotan seine Günstlinge im Mantel oder auf dem Ross § 66 durch die Luft heimträgt.

In der Sage von Bertha, der kerlingischen Ahnmutter, ist von ihrer göttlichen Natur nur ein großer Fuß übrig; bei der Reine pédauque (Regina pedo aucae), deren Bildniss französische und burgundische Kirchen zeigen, ward der Schwanenfuß zum Gänsefuß. Sie heißt die Reine aux pieds d'oison, und bei der Spindel der Königin Gansfuß schwur man einst zu Toulouse, vielleicht weil sie den Lebensfaden spann. Wahrscheinlich war an jenen Kirchen die Königin von Saba gemeint, welche dem König Salomon die Zukunft enthüllt; dieser Weißa-

gerin hatte die deutsche Sage nach dem Gedicht von Sibyllen Weißagung (aus dem 14. Jahrh.) Schwanen- oder Gansfüße beigelegt. Aus der orientalischen Ueberlieferung kann ihr das nicht gekommen sein: es war als ein Zeichen höherer Abkunft von der germanischen Göttin und den weißagenden Schwanenmädchen § 107 auf sie übertragen. So stößt die Geliebte des Staufenbergers, die ihn als Walküre im Kampf beschützt hatte, bei seiner Hochzeit mit einer andern den Fuß durch die Bühne, die Decke des Saales: er wird nur als ein wunderschöner Frauenfuß bezeichnet; in der alten Sage war er wohl auch ein Schwanenfuß: das verschmähte Wunschmädchen wollte an ihre höhere Natur erinnern. In der noch lebenden Volkssage (Mone Anz. 1831. 88) ist durch den Einfluß des Volksbuchs von der Melusina aus dem Schwanenfuß ein Schlangenschwanz geworden. Die Burg des Staufenberger war zähringisch, und daß uns hier eine zähringische Geschlechtssage vorliege, zeigt auch, daß der Staufenberger mit der neuen Braut Kärnthen (Caerinthia) erheiraten wollte. In dem Geschlecht der Zähringer kommt der Name Berchtold häufig vor, vielleicht in Beziehung auf den Berchtung von Meran der Heldensage. Sein gleichnamiger Sohn erhielt nach dem Wolfdietrich Kärnthen; ein anderer, Hache genannt, Breisach und eine edle Herzogin, mit der er den getreuen Eckert, den Pfleger der Harlungen, zeugte: durch beide konnten sich die Zähringer, die ihren Namen von Kärnthen ableiteten und das Breisgau beherschten, an den Ahnherrn jenes Heldengeschlechts knüpfen. Aber Götter pflegen an der Spitze der Stammtafeln und der Königsreihen zu stehen: ein männlicher Berchtold entspricht in der Göttersage der weiblichen Berchta, die auch Perchtölderli heißt, Myth. 257. 884: in Schwaben zieht er weiß gekleidet auf weißem Pferde der wilden Jagd vorauf. Wir sehen also Odhin als Ahnherrn an der Spitze desselben deutschen Fürstengeschlechts, dem in der Gestalt jener Schwanjungfrau auch Freyja vorsteht. Einen Bezug auf das Breisgau zeigt auch das Halsgeschmeide

der Freyja, das Brisingamen (Brisingorum monile) heißt. Im Beowulf wird unter Brosinga mene ein Schatz verstanden, welchen Heime, ein Dienstmann Kaiser Ermenreichs, nach der heerglänzenden Burg getragen hat. Im Breisgau aber sollte nach der Heldensage das Harlungengold im Burlenberge (dem Berge bei Bürglen unweit Basel) liegen. In der Nähe ist auch der Venusberg nachgewiesen, vor welchem der getreue Eckart, der Pfleger der Breisgauer Harlungen, nach der Volkssage Wache hält, wie er auch der wilden Jagd warnend vorauszieht.

Im Burlenberge lag nach MS. II, 169 der Imelungenhort (Amelungenhort). Er fällt aber mit dem Nibelungenhorte, der nach MS. II, 241 im Lurlenberge liegen soll, zusammen, wofür jetzt ein neues Zeugniss beizubringen ist. Auf dem Nibelungenhort lag ein Fluch: denselben finden wir auch an Bisingamen, dem Halsband der Freyja, haften. Nach Ynglingas. c. 17 freite Wisbur die Tochter Auds des Reichen, und gab ihr zur Morgengabe drei große Güter und eine goldene Kette. Darauf verließ er sie und nahm eine andere Frau. Als seine Söhne erwuchsen, forderten sie ihrer Mutter Morgengabe; aber Domaldi, den er in der neuen Ehe erzeugt hatte, verweigerte sie. Da legten sie einen Fluch darauf und sagten, die goldene Kette solle dem besten Manne in ihrem Geschlecht den Tod bringen. Wie dieser Fluch an König Agni (Feuer?) bei seiner Hochzeit mit Skiälf (Beben), der Tochter des von ihm erschlagenen Frosti, in Erfüllung gieng, indem ihn die Kette erwürgte, mag man Yngl. c. 33 nachlesen. Auch in deutsche Sagen ist der Zug verflochten, daß Einer an goldener Kette hängen und erwürgen muß. So sehen wir Brosinga mene als Schatz gefaßt, an dem ein Fluch haftet, während auf dem Halsband Brisingamen, gleichfalls einem Werk der Zwerge, derselbe Fluch ruhte. Auf das Breisgau scheinen sich beide zu beziehen; der Schatz kehrt auch bei den Herzogen von Zähringen noch einmal wieder. Ursprünglich sollen sie Köhler gewesen sein, die

einſt beim Aufräumen des Meilers geſchmolzenes Erz am Boden fanden, das ſich als gutes Silber erwies. So brachten ſie einen ganzen Schatz zuſammen, mit dem ſie einem römiſchen Könige in ſeiner Bedrängniſs zu Hilfe kamen und zum Lohn die Herzogswürde erlangten, M. Rheinland S. 50.

In dem Grimmiſchen KM. 14 wird der Platſchfuß der ſpinnenden Baſe, ‚der aus der Schwangeſtalt übrig iſt, aus dem Treten des Spinnrads erklärt.' So ſcheint auch die nur als Beiname der Berchta zu faßende Frau Stempe, welche die Leute tritt oder ſtampft, und Frau Trempe, die wohl wie Derk mit dem Beer, M. 194, auf dem Ackergeräth, das nicht unter Dach und Fach geſchafft iſt, herumtrampelt, mit der Vorſtellung des Plattfußes verbunden, ſo daß auch hier die Verrichtung mit der leiblichen Bildung, ja mit dem Namen in Beziehung tritt. Die Verwandlung des Gansfußes der Reine Pédauque in den großen Fuß der kerlingiſchen Ahnenmutter Bertha konnte ſchon durch ähnliche Ausdeutungen vermittelt worden ſein.

116. Die weiße Frau.

Wir finden unſere ſegenſpendende Göttermutter in Sage und Dichtung die gute Frau genannt, bona domina, bonne dame, auch bona socia, woraus die Benſozia, ein Beiname der Herodias, hervorgieng, Myth. 261. 265. Sie heißt ferner die weiße Frau, wie der Name Berhta gleiche Bedeutung hat. Die weiße Frau, die in deutſchen Fürſtenſchlößern ſpukt, pflegt aber den Namen Berhta fortzuführen, welchem Geſchlecht ſie ſich auch als Ahnfrau anknüpfen möge, Myth. 257. Am Bekannteſten iſt jene Bertha von Roſenberg geworden, die als Ahnfrau der Herren von Neuhaus und Roſenberg in Böhmen erſcheint; ja man hat gemeint, die weiße Frau anderer Fürſtengeſchlechter ſei dieſelbe Bertha von Roſenberg, deren Urſprung alſo in Böhmen zu ſuchen ſei. Ein Bild dieſer Bertha zeigt man auf jenem Schloße Neuhaus, das ſie ſelbſt im fünf-

zehnten Jahrh. erbaut und dabei den Arbeitern, wenn sie es zu Stande brächten, einen süßen Brei, d. h. eine festliche Malzeit versprochen haben soll. Dieser süße Brei, zu dem aber auch Karpfen gehören, wird seitdem zu ihrem Gedächtniss noch alljährlich am Gründonnerstag den Armen verabreicht. An den genannten Speisen erkennt man den Zusammenhang jenes Gebrauchs mit der auch in andern Gegenden Deutschlands der Berchta geheiligten Fastenspeise: Fische und Habergrütze, Knödel mit Heringen u. s. w. S. 314. Strenge hält Bertha darauf, daß ihr Fest mit der althergebrachten Speise begangen werde: wer andere Speise zu sich genommen hat, dem schneidet sie den Bauch auf, füllt ihn mit Heckerling und näht mit einer Pflugschar statt der Nadel, mit einer Eisenkette statt des Zwirns den Schnitt wieder zu. Außer den Fasten sind diese Tage namentlich Silvester- und Dreikönigsabend (Berchtentag), Myth. 251. 255. Da backt man in Oberbaiern fette Kuchen und sagt den Knechten, damit müße man sich den Bauch schmieren, dann werde Berche mit ihrem Meßer abglitschen. Hiemit hängt der Kuchen zusammen, in welchen nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gültigen Sitte, am Dreikönigsabend (Twelft-night) eine Bohne verbacken wird, die demjenigen, dem sie zu Theil wird, die Königswürde verleiht. Der König wählt dann, oder läßt durch das Looß auch die übrigen Hofämter wählen. Die Berchten- oder Bechtenfeste begehen, hieß im Elsaß ‚bechten.' Kinder und Handwerksknechte sammelten dabei Gaben ein und das Fechten unserer reisenden Handwerksburschen leitet seinen Ursprung daher. Stöber Alsatia 1852 S. 150. Wenn das Erscheinen der weißen Frau in dem Geschlechte, welchem sie als Ahnfrau vorsteht, einen Todesfall ankündigt § 107, so zeigt sich darin wieder, daß sie gleich der Freyja aus Hel der Todesgöttin verjüngt ist. Bei Baader 262 erscheint sie auf dem Schiff, ebd. 266 erst auch als Schwan, was an Isis und den aus der Unterwelt kommenden Schwanenritter erinnert.

117. Die übrigen Göttinnen.

Es sind noch einige Göttinnen übergangen, theils niedern Ranges, theils uns nur dem Namen nach bekannt.

1. So die Tanfana, deren berühmten Tempel im Lande der Marsen (bei Dortmund), ihr, wie es scheint, mit Chatten und Cheruskern gemeinschaftliches Heiligthum, nach Tac. Ann. I, 51 die Römer dem Boden gleichmachten. Eine Steinschrift hat Tamfanae sacrum; Orelli hält sie aber für unecht, Myth. 70. Vielleicht war sie vom Siebe (lampf, Myth. 1062) genannt, das sie in der Hand trug. Das Siebdrehen diente zur Weißagung, und so könnte die Göttin ihren Priestern Orakelsprüche in den Mund gelegt haben. Eine neuere Deutung Grimms GDS. 232 bringt sie mit Dampf, vapor, zusammen, und macht sie gleich der skythischen Tabiti zu einer Heerdgöttin. Hier ist davon ausgegangen, daß Tacitus das deutsche Th mit T zu bezeichnen pflegte; eine dritte Deutung nimmt T für den richtigen Anlaut, der in Z hätte fortgeschoben werden müßen: sie findet demnach in Zampern, wie das Gabeneinsammeln auf Fastnacht nach Kuhn NS. 369 heißt, eine Spur der Göttin. Der Donnerstag vor Fastnacht heißt in der Grafschaft Mark ‚Zimbertsdach', und darnach wird Ztschr. für Myth. I, 385 auf eine deutsche Göttin Zampe oder Zimbe gerathen. An ihrem Feste sollen Klöße und Slappermann (Fische) gegeßen werden. Das erinnert an Berhta, und aus Sint Bert ward früher jener Zimbertstag gedeutet.

2. Gleiche Endung wie Tanfana zeigt Hludana. Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus lautet die Inschrift eines auf niederrheinischem Boden gefundenen Steines, der jetzt in Bonn bewahrt wird; in derselben Gegend (bei Cleve) ist nun ein anderer zum Vorschein gekommen mit der Inschrift: DEAE HLUDENAE GEN. Nach Wöl. 56 heißt Thôrs Mutter Jörðh neben Fiörgyn auch Hlôðyn; der Name bezeichnet wieder eine Heerdgöttin. Auch Hilde scheint Hildana geheißen zu haben, da das nach ihr

benannte Hildesheim in älterer Form Hildenesheim hieß; doch ist es gefährlich Hludana in Huldana zu wandeln (Myth. 1211) und sie mit Hilde und Hulde zusammen zu bringen.

3. Eine Reihe Göttinnen nennt noch D. 35; ich gedenke hier nur derjenigen, deren Namen wir anderwärts zu besprechen nicht Gelegenheit haben. Zunächst Hnoss, die Tochter Freyjas und Odhrs: sie ist so schön, daß nach ihrem Namen Alles genannt wird, was schön und kostbar ist. Heimskr. 13 stellt neben sie Gersemi: beide Namen bedeuten Kleinode und Geschmeide: so erinnern sie an die Jungfrau Spange in ‚König Oswaldes Leben.' Siöfn sucht die Gemüther der Menschen, der Männer wie der Frauen, zur Zärtlichkeit zu wenden, und nach ihrem Namen heißt die Liebe Siafni. Mit unserm Seufzen verwandt scheint der Name Liebessehnsucht und Verlangen auszudrücken. Lofn ist den Anrufenden so mild und gütig, daß sie von Allvater oder Frigg Erlaubniss hat, Männer und Frauen zu verbinden, was auch sonst für Hindernisse entgegenstehen. Daher ist nach ihrem Namen der Urlaub genannt, so wie Alles, was Menschen loben und preisen. Beide Deutungen, so verschieden sie scheinen, gehen auf liuban läub lubun nro. 530 zurück, und so dürfen wir eine dritte wagen, die sich in gleichen Grenzen hält: vielleicht ist sie die Liebe selbst, die noch englisch Love heißt. Von Wara heißt es: ‚sie hört die Eide und Verträge, welche Männer und Frauen zusammen schließen, und straft diejenigen, welche sie brechen. Sie ist weise und erforscht Alles, so daß ihr nichts verborgen bleibt.' Syn bewacht die Thüren der Halle und verschließt sie Denen, welche nicht eingehen sollen; ihr ist auch der Schutz Derer befohlen, welche bei Gericht eine Sache leugnen; ‚daher die Redensart: Syn (Abwehr) ist vorgeschoben, wenn man die Schuld leugnet.' Myth. 843 weist aus unserm ältern Recht ‚sunnis' excusatio nach. Ferner Hlin, die von Frigg Allen in Gefahr Schwebenden zum Schutz bestellt ist. ‚Daher das Sprichwort: Wer in Nöthen ist, lehnt sich an (hleinir).' Den Namen Hlyn führt Wöl. 54 Frigg selbst.

Von Snotra (wörtlich die geſchneutzte, emunctae naris) heißt es: Sie iſt weis und artig; nach ihr heißen alle ſo, die das ſind. Wir haben hier nur Perſonificationen geläufiger Begriffe vor uns, den mittelhochdeutſchen Frau Minne, Frau Ehre, Frau Maße, Frau Scham, Frau Zucht u. ſ. w. vergleichbar. Nur Gnâ, Friggs Botin, aus Klopſtocks Oden bekannt, hat einen Mythus. Ihr Pferd Hofhwarfnir rennt durch Luft und Waßer. Einſt geſchah es, daß ſie von etlichen Wanen geſehen ward, da ſie durch die Luft ritt. Da ſprach einer:

Was fliegt da, was fährt da,
Was lenkt durch die Luft?

Sie antwortete:

Ich fliege nicht, ich fahre nicht,
Ich lenke durch die Luft
Auf Höfhwarpnir, den Hamſkerpir
Zeugte mit Gardroſwa.

Hofhwarfnir iſt Hufwerfer, Hamſkerpir ſchenkelraſch, Gardroſwa ſtarkſchweifig. Gna ſoll von at gnæfa kommen und die hochfliegende bezeichnen.

Es ſind 13 Aſinnen, welche D. 35 mit dem ſichtbaren Beſtreben aufführt, der Zahl der Götter eine gleiche von Göttinnen gegenüberzuſtellen. Da hätten Idhunn, Gerdha, Sif, Thrûdhr, Skadhi und Nanna nicht vergeßen werden ſollen, die mehr ſind als bloße Perſonificationen wie viele der Genannten.

4. Von Sôl (Sunna) war ſchon § 11 die Rede. Ueber Cäſars Meldung von deutſchem Sonnen- und Monddienſt vgl. § 57. Beiden neigte man mit entblößtem Haupt, Myth. 28. 29. Nach Anh. XLIV glaubte eine Frau, die Sonne ſei eine Göttin, und hieß ſie heilige Frau. Andere Spuren des Sonnendienſtes liegen in dem deutſchen Sonnenlehen, RA. 278, dem Fluche der sunnen haz varn, und den Märchen, wo entweder bei Sonne, Mond und Sternen nachgefragt wird (Myth. 670) oder drei Kleider geſchenkt werden, auf dem erſten die Sonne, auf dem andern der Mond, auf dem dritten die Sterne, KM. 186.

193. Meier I S. 213. Die Vermuthung S. 24, daß ‚der Mann' oder ‚die Spinnerin im Mond' wegen verſäumter Heilighaltung des Mondſcheins dahin verwünſcht ſei, hat ſich ſeitdem durch Meier Nro. 257. 8 beſtätigt. Dieſer zur Strafe in den Mond geſetzte Mann iſt nicht mit Mâni, dem Gott des Mondes, der die Strafe nur verhängt haben kann, zu verwechſeln, wie es dem Verfaßer von Gylfaginning begegnet zu ſein ſcheint, der nicht nur Mâni, ſondern auch ſeine Schweſter Sôl zur Strafe an den Himmel ſetzen läßt, was ſchon damit nicht ſtimmt, daß Sôl nach D. 35 zu den Aſinnen zählt. Daß die Strafe hier zuviel iſt, während ſie bei dem Mann im Monde vergeßen ward, iſt ſchon S. 23 bemerkt. An der Pfarrkirche zu Mais bei Meran ſah ich zwei Bilder ausgehauen, welche für Sonne und Mond ausgegeben wurden. Vgl. Zeitſchr. f. Myth. S. 289. Die unter dem angeblichen Sonnenbilde angebrachten Tatzen laßen aber eher an den Tag denken, deſſen Klauen nach dem ſchönen Liede Wolframs durch die Wolken geſchlagen ſind. Auch in der Capelle bei Schloß Tyrol fand ſich ein ähnliches Bild auf einem Taufſtein angebracht.

Nähere Unterſuchung verdient der auf dem Süntelgebirge gefundene Stein mit Runeninſchrift und dem Bilde des Monds und der Sonne. Schaumann Geſch. d. niederſächſ. Volks, Göttingen 1839. S. 115. 120. Eine Abbildung giebt W. Strack Wegweiſer um Eilſen, Lemgo 1817 S. 148. Unter dem Sonnenbilde ſieht man ein Hufeiſen, unter dem Mond eine gehörnte Geſtalt, ein krummes Horn in der Linken, in der Rechten wie es ſcheint einen Hahn. Dasſelbe Buch giebt S. 48 die Abbildung eines an der Kirche zu Petzen bei Bückeburg befindlichen Denkmals, ein Schwein in der Flamme auf dem Altar, darüber Sonne und Mond; zur Seite knieend rechts eine männliche, links eine weibliche Geſtalt. Nach der dabei mitgetheilten Sage verehrte Graf Arnum Sonne, Mond und Hercules (vgl. § 127); ſeine Gemahlin wandte ſich aber dem Chriſtenthume zu, und ſagte dem Grafen, als er von einem Raubzuge heimkehrte, ſie habe

unterdessen sieben Töchter (Kirchen) ausgestattet. Angefügt ist die S. 244 mitgetheilte Sage von dem bei einer Belagerung täglich niedergeworfenen letzten Schwein, worauf die sonst von den Weibern von Weinsberg erzählte den Schluß macht.

Wie Freyr Sonnengott ist, so haben andere Freyja als Mondgöttin aufgefaßt, wofür auch Brisingamen angeführt werden kann, vgl. S. 398. Da ihr in Deutschland Holda oder Berchta entspricht, so könnte jene Spinnerin im Mond, die im heutigen Volksglauben zur Strafe dahin versetzt ward, einst Bertha (die Spinnerin) gewesen sein. Mündlich hörte ich wohl sagen, die ungetauft sterbenden Kinder kämen in den Mond, wie ähnlichen Bezug zu den Seelen gerade Bertha hat.

Den Mythus, der § 11 von Sól und Mâni erzählt wird, haben wir als auf Missverständniss beruhend verworfen; dagegen einen andern, der bei uns nur anklingt, den von der Gefangenschaft der beiden Himmelslichter S. 135 bei den Finnen nachgewiesen. Auch bei den uns verwandten Litthauern begegnet er. Einst hatte man viele Monate die Sonne nicht gesehen, indem ein mächtiger König sie in einem festen Thurme in Verschluß hielt. Endlich brachten die zwölf Zeichen des Thierkreises (die 12 Asen?) ihr Hülfe, sprengten mit dem eisernen Hammer (Thôrs Symbol) die Pforte des Thurms und gaben die befreite Sonne den Menschen zurück, Temme Pr. S. 38. Der mächtige König gleicht dem Riesen Thrym, welcher Freyja, die schöne Jahreszeit, den Menschen entziehen will. Nach Volksm. d. Serben 18 hatte der Teufel die Sonne geraubt; St. Michael, der auch sonst an Thôrs Stelle tritt, gab sie der Welt und dem Himmel wieder. Ein anderes altpr. Märchen l. c. erzählt, die Sonne sei einst an den Mond verheiratet gewesen; die Sterne waren ihre Kinder. Der Mond, seiner Gattin ungetreu, entführte aber dem Morgenstern seine Verlobte: zur Strafe zerhieb ihn Perkunos, der Donnergott, mit einem scharfen Schwert in die zwei Hälften, die jetzt in den beiden Mondvierteln zu schauen sind.

Riesen und Zwerge, Gespenster, Hexen und Teufel.

118. Riesen im Allgemeinen.

Der stärkste Gegensatz, den die Edda kennt, ist der zwischen Göttern und Riesen. Sie sind in einem Vernichtungskriege begriffen, der bis ans Ende der Welt währen, ja ihren Untergang herbeiführen wird. Da so die Riesen Feinde der Götter waren, so mußten sie auch als böse vorgestellt werden, weil es im Begriff der Götter liegt, gut zu sein. Von dem Urriesen Ymir sagt D. 5, er sei böse wie Alle von seinem Geschlecht, und so heißt es D. 10 von der Nacht, die eine Riesentochter ist: sie war schwarz und dunkel wie ihr Geschlecht. Bei dem großen Vernichtungskampf, den wir das Weltdrama nennen, mußten alle Wesen Partei ergreifen: standen sie auf Seite der Riesen, so fielen sie unter ihren Begriff; darum sehen wir auch Wesen den Riesen beigezählt, die nicht der äußern Natur, sondern der Geisteswelt angehören. Jene Erinnys, welche der Brynhild mit Vorwürfen wehrt, als sie den Helweg fuhr, ist eine Riesin; so scheint auch Módgudhr (Seelenkampf) gedacht, und Ymr, der Sohn Wafthrudnis (Wafthr. 5), des weisen, wortschnellen Riesen, bedeutet den Zweifel, Uhland 17: aus der Sophistik geht der Unglaube hervor, ein unholdes, menschenfeindliches Wesen. Muß doch selbst Hel, als Lokis Tochter, der nun von seiner verderblichen Seite gefaßt wird, riesigen Geschlechtes sein: eine Riesin ist jetzt Gridh, die mit Hel zusammenfällt; und

Utgardhalokis Halle sahen wir mit riesigen Gestalten erfüllt; er selbst wandelt sich in den Riesen Skrymir.

Nicht unbedingt gilt aber diese Vorstellung von der Bosheit der Riesen: sie bildete sich unter dem Einfluß des Ragnaröksmythus aus, die in der nordischen Weltanschauung die Oberherschaft an sich gerißen hatte. An sich könnten die Riesen als der rohen, vom Geist noch unbewältigten Materie angehörig, sittlich gleichgültig scheinen; aber weil es nur diesen Gegensatz giebt, Geist und Materie, Götter und Riesen, so entwickelte sich aus dem Gegensatz der Kampf von selbst. Der Urriese ist aus dem Niederschlag der urweltlichen Gewäßer entstanden; die Götter aus den Salzsteinen geleckt, und das Salz bedeutet das geistige Princip. Hierin lag es begründet, daß Alles, was der äußern Natur angehörte, als in den Gegensatz der Götter fallend, böse und verderblich erschien. Sind doch selbst die Götter, weil sie ihr Geschlecht nicht rein erhalten, sondern mit den dunkeln Riesen Verbindungen eingegangen haben, befleckt und der Läuterung im Weltbrande bedürftig geworden. Aber zu solcher äußerster Consequenz gelangte man nur allmählich, und es kann eine Zeit gegeben haben, da die Riesen so wenig für böse galten, daß sie sogar göttliche Verehrung genoßen. Spuren von Riesencultus finden sich wenige, sagt zwar Grimm Myth. 524: aber neben dem Dienst der Götter kann das nicht befremden: den Opfer empfangenden Riesen, deren wir einige nachweisen § 132, müßen für die ältere Zeit die unfreiwilligen Opfer hinzugerechnet werden, die nach den Sagen den Riesen und Drachen, die oft nur verwandelte Riesen sind, gebracht wurden; gewöhnlich sind das Menschenopfer. Die Helden, welche wir an die Stelle der Götter getreten wißen, stellen diese Opferungen ab, indem sie die Riesen besiegen und die Königstöchter, welche das Looß zu ihrer Beute bestimmt hatte, erlösen und freien. Aus solchen Sagen können wir lernen, daß die Götter den Dienst der Riesen beseitigt und den ihrigen an die Stelle gesetzt haben. Die Riesen erscheinen demnach als die älteste Götterdynastie (S. 15),

die einem jüngern geistig überlegenen Göttergeschlecht weichen muste; daß sie ältern Ursprungs sind, als die Götter, weiß auch noch die Edda und die Wala spricht es aus in den Worten:

Riesen acht ich die Urgebornen.

Die Götter haben sie theils erschlagen, theils in wohlthätige Schranken gebannt. Allein die Götter selbst waren in ihrer ältesten Gestalt nicht viel mehr als Riesen: Elemente und Naturkräfte liegen ihnen zu Grunde, aus Naturgöttern sind sie erst allmählich zu geistigen Wesen, zu sittlichen Mächten erwachsen. Die Begriffe von den göttlichen Dingen haben sich aus großer Rohheit nach und nach geläutert und verfeinert: die Stufen der Entwickelung sind nebeneinander stehen geblieben und als Riesen und Götter, als ältere und jüngere Dynastie waltender Wesen verkörpert. Die Götter erscheinen als Wiedergeburten älterer Riesen. Thrymr, der Thursenfürst, war ein älterer Donnergott, S. 66. Odhins Beiname Wâfudhr zeigt ihn als einen jüngern Wafthrûdnir: beide bedeuten die bebende, wabernde Luft, GDS. 762. Wenn er jetzt mit ihm zu streiten geht und ihn besiegt, so ist darin eben der Sieg der neuern, sittlich und geistig gefaßten Götter über die ältern ausgedrückt, in denen nur Naturkräfte walteten. An eine Einwanderung ausländischer Götter, welche die spätere halbgelehrte Sage annimmt, möchte ich dabei nicht denken. Jetzt erst standen Götter neben Riesen, gute, geistige Wesen neben feindseligen Dämonen der äußern Natur, ‚des kalten und nächtlichen Winters, des ewigen Eises, des unwirthbaren Felsgebirgs, des Sturmwinds, der sengenden Hitze, des verheerenden Gewitters, des wilden Meeres.' Als Abkömmlingen des Urriesen Ymir, des personificierten Chaos, den die Götter erschlagen musten, um aus seinen Gliedern die Welt zu bilden, ist ihnen Alles zuwider, ‚was den Himmel mild und die Erde wohnlich macht.' Uhland 16.

Denn die Elemente haßen
Das Gebild der Menschenhand. Schiller.

Jene äußerste Consequenz, zu welcher das Weltdrama drängte, übertrug die Riesen dann auch auf das Geistesleben, wo ihnen alles Verderbliche, Menschenfeindliche zugewiesen wurde.

An Spuren einer mildern Ansicht fehlt es auch hier nicht. Der Felswohner Oegir, eigentlich ein Gott, ein Nebenbild des männlichen Hel, aber seiner Verwandtschaft mit der Unterwelt wegen den Riesen beigezählt, heißt Hymiskwidha 8 barn leitir, froh wie ein Kind, und Thrym der Thursenfürst, der die Hunde mit goldenem Halsbande schmückt und den Mähren die Mähnen zurecht strält, freut sich seiner rabenschwarzen Rinder und der heimkehrenden Kühe mit den goldenen Hörnern, Thrymskw. 624. So ist den Riesen bei aller Plumpheit und Ungeschlachtheit, welche in der deutschen Sage gern als Dummheit aufgefaßt wird, doch etwas Gutmüthiges und Treuherziges beigemischt, ja es galt die Redensart: treu wie Riesen. Sie leben noch in der alten Unschuld der goldenen Zeit, die Gut und Bös nicht zu unterscheiden gelernt, die instinctartige Unmittelbarkeit des Daseins noch nicht verloren hat.

Hierin ist allerdings die deutsche Ansicht von der geistigen Beschränktheit der Riesen wohlbegründet; sie entspricht auch ihrer dunkeln Abkunft, ihrer Verwandtschaft mit der starren, dem Licht undurchdringlichen Materie. In der Edda sehen wir diese alte und richtige Auffaßung so weit verleugnet, daß den Riesen, weil sie vor den Göttern entstanden sind, von den urweltlichen Dingen Kunde beiwohnt, die jenen abgeht. Als die ältesten Gebilde der Schöpfung wißen sie von ihren Geheimnissen: es ist die Weisheit des Alterthums, die sie besitzen, mehr überlieferte und ‚anerschaffene als selbst erworbene Vernunft.' Darum besiegt auch Odhin in Wafthrudnismal zuletzt den allwißenden Jötun, mit dem er über die Lehren der Vorwelt zu streiten gieng, so daß sich auch hier die Ueberlegenheit des Geistes über die rohe sinnliche Kraft, die in den Riesen vorgestellt ist, nicht ganz verleugnet. Doch steht Wafthrudnir mit seiner Weisheit nicht allein: Fenja und Menja, König Frôdis Mägde

von Bergrieſengeſchlecht, heißen vorwißend, framvîsar; zugleich ſcheinen ſie zauberkundig, S. 365. Eine Spur derſelben Anſicht von der Weisheit der Rieſen findet ſich auch in der Heidelberger Sage von jener Wahrſagerin, die von ihrem Thurm auf dem Jettenbühel aus wie Velleda die Zukunft verkündete ohne ihr Antlitz zu zeigen: ihr Name Jettha bezeichnet ſie als eine Rieſin, Myth. 85. 436. Von der andern Seite iſt auch die Bosheit der Rieſen der deutſchen Sage nicht unbekannt; doch nur gereizt ſind ſie heftig und tückiſch, in der Ruhe eher gutmüthig, immer aber plump und ungefüge. Im Zorn (iötunmôdhr) ſchleudern ſie Felſen, entwurzeln Bäume und ſtampfen mit dem Fuß bis ans Knie in die Erde. Ihre Unbeholfenheit, ihr Trotzen auf ſinnliche Kraft und leibliche Größe macht ſie auch zu großſprecheriſchen Pralern, da ihre Körperkraft mehr verſpricht als ihre geiſtige Dumpfheit zu halten vermag. Der Rieſe kennt nur ſinnliche Genüße bis zur Trunkenheit und Ueberſättigung: in dieſem Zuſtand wird der ‚koſtmüde' Jötunn (Hymiskw. 30) von Göttern oder Helden bezwungen. Vortrefflich ſchildert wieder Hrafnag. 1 die Rieſen mit dem Einen Worte threyja, erwarten, womit dumpfes Hinbrüten in halbtrunkener Unbeſorgtheit gemeint iſt.

Wenn in der Edda die Rieſen von den Göttern bezwungen und in wohlthätige Schranken gebannt ſind, gleichwohl aber die Herſchaft wieder an ſich zu reißen hoffen, auch wirklich im letzten Weltkampf wenigſtens noch einen ſcheinbaren Sieg erkämpfen, dann aber gänzlich von der Bühne verſchwinden und einem geläuterten Göttergeſchlecht weichen ſollen, ſo ward der Antheil ſittlicher Ideen an dieſer eigenthümlichen Geſtaltung des Mythus nachgewieſen. Auch liegt darin kein Widerſpruch gegen die Grundanſchauungen verwandter Völker, da der Kampf doch zuletzt zum Siege des geiſtigen Princips ausſchlägt. Auch in den deutſchen Sagen unterliegen die Rieſen den Helden: Götter und Helden bedeuten aber eigentlich nur den Menſchen und die Herſchaft des Geiſtes über die Natur

iſt der tiefſte Grund aller Mythen von der Beſiegung der Rieſen.

119. Benennungen.

Der allgemeinſte nordiſche Ausdruck iſt iötunn, pl. iötnar. Eine verkürzte Form des Worts erſcheint in dem Namen des alten Rieſen Forniotr, woraus ſich zugleich das ſchwediſche Jätte und ſelbſt jener deutſche Name Jettha erklärt. Die Wurzel des Worts liegt in dem gothiſchen itan, hochd. eßen: ihr Name bedeutet edax, ſie ſind vom Eßen, von ihrer Gefräßigkeit, genannt. Dagegen führt der andere Name thurs, der richtig verſchoben in dem ſchweizeriſchen Durs (niederd. Drus) erſcheint, auf das Trinken zurück. Die Thurſen ſind die Durſtigen, Dürren, deren Gaum nach Trank lechzt, und ſo drücken beide Namen ‚unmäßige Gier nach Trank und Speiſe' aus. Myth. 489. Seltener erſcheint ein dritter Name: agſ. Ent, hochd. Enz, wovon der mythiſche Enzenberg (Inſelberg) benannt ſein wird; er iſt aber gleich dem jetzt geltenden ‚Rieſen', das früher mit w anlautete, noch unerklärt. Enta geveorc, altes Gewirke der Enzen wird ähnlich gebraucht, wie von cyclopiſchen Mauern geſprochen wird: gemeint iſt ein früheres rieſenſtarkes Geſchlecht, dem man Werke zuſchrieb, welche die Kraft der jetzigen Menſchen überſteigen würden. So räth Grimm auch bei den Jötunen auf Berührung mit ältern längſt ausgewanderten rieſenhaften Bewohnern des Landes, deren Namen die nachrückenden Jüten, ein deutſcher Stamm, behielten, bei den Thurſen auf Zuſammenhang mit den Tyrſenern (Etruckern). Denſelben Doppelſinn ſcheint das nur im eigentlichen Deutſchland vorkommende Hûn zu haben, nur daß es noch entſchiedener Volksname iſt. Bekannt ſind die Hünebetten Weſtfalens und der Weſergegend, womit rieſenhafte Grab- und Opferhügel (piot S. 387) der Vorzeit gemeint ſind. Aber auch die ſog. Ringwälle, kreißförmige aus Steinen gefügte Umwallungen deutſcher Berge, heißen

‚Hunenringe‘; sie kommen jedoch auch in ebenen Gegenden vor: überall aber denkt man bei dem Wort Hûne bald an Riesen, bald an frühere Bewohner des Landes. Mhd. bedeutet Hiune einen Unterthan Etzels, dessen Land man schon nach Ungarn verlegte, während die Edda unter Hûnaland Sigurds deutsche Heimat verstand. Im Hildebrandslied, wo Hadubrant seinen ihm unerkannten Vater alter Hûn! nennt, kann Doppelsinn walten, indem zwar schon an einen Unterthan Etzels, aber zugleich noch an einen Riesen gedacht wäre. Das altn. hûnar wird nie auf Riesen bezogen; doch könnte aus Hymir, den Thôrr in der Hymiskw. besiegt, Licht auf die Bedeutung des Wortes fallen, wenn der Name nicht selber dunkel wäre. Nach Myth. 496 hienge er mit hûm, Dämmerung, zusammen, weshalb ihn Uhland 158 als Dämmerer, Grimm l. c. als trägen, schläfrigen, auffaßt. In niedersächsischen Gegenden bezeichnet Lubbe einen plumpen Riesen, zugleich aber auch einen unbeholfenen, trägen Menschen. Ebendaselbst kommen auch Dutten vor, mit dem Epitheton ornans dumme Dutten, Myth. 511. Der Name der Gygien gehört nur den Riesinnen; so auch Skass, ein Neutrum wie Tröll, das aber für beide Geschlechter gilt und jedes gespenstische Ungethüm bezeichnen, also auch elbische Wesen mitbegreifen kann.

120. Vergriesen.

Weit verbreitet ist die Sage von der Riesentochter, die vom Gebirge niedersteigend einen pflügenden Ackersmann findet, den sie mitsamt den Ochsen in die Schürze scharrt und heimträgt, denn sie sieht sie für Erdwürmer an und zeigt sie dem Vater daheim mit kindischer Freude an dem artigen Spielding. Aber der alte Riese schmält mit ihr und sagt, das sei kein Spielding: ‚Thu's fort, mein Kind: sie gehören zu einem Volk, das den Riesen großen Schaden zufügt: wir müßen weg aus diesem Land und sie werden hier wohnen.‘ Wie winzig klein der Mensch

neben den ungeheuern Riesen erscheint, so graut doch diesen heimlich vor ihm: besonders ist ihnen der Ackerbau verhaßt, weil er sie zur Auswanderung zwingt. Die Riesen vertreibt die Cultur, welche die Wälder lichtet und selbst Gebirge urbar macht, das wilde Steinreich bewältigt, das in den Riesen vorgestellt ist.

Daß die Riesen das Steinreich bedeuten, das älter ist als Pflanzen und Thiere, tritt hervor, wo sie Bergriesen heißen, in Felsenhöhlen hausen, Steinkeulen und Steinschilde, auch wohl Eisenstangen und Kolben zu Waffen führen. Darum heißen sie auch steinalt, alt wie das Steinreich, wie der Westerwald, der Böhmerwald; darum erstarren sie, gleich den Zwergen, zu Stein, wenn ein Stral der Sonne sie berührt. Jener Zug läßt sogar die Deutung zu, daß sie, bei Licht betrachtet, nichts seien als Felsen und Berge, nur die Nacht, welche die Einbildungskraft entbindet, ihnen Leben und Bewegung verleihe. Eine Riesin heißt Jarnsaxa, die eisensteinige, und im Eisenwalde (Jarnwidr) wohnen die Jarnwidiur S. 25, von denen eine die Wölfe gebiert, die Sonne und Mond verschlingen sollen. An diese Riesinnen des Eisengesteins erinnert es, wenn deutsche Sagen der Roggenmuhme schwarze lange Zitzen zuschreiben, wie auch von einer eisernen Bertha die Rede ist (Myth. 445) und Gridh nach S. 157. 358 Eisenhandschuhe wie ihr Sohn Widhar den Eisenschuh trägt. Die Roggenmuhme, die auch Roggenmör heißt, könnte aus Rocken- d. h. Felsmuhme entstellt sein, und das Rockenweibele, Rockadirl (Panzer § 89), gleicher Bedeutung unterliegen, ja eine dritte Auffaßung des Worts, die Beziehung auf die Spindel S. 418, erst durch die spindelartige Gestalt des Felsen (rocca, roche) vermittelt sein. So hat der Riese Hrungnir ein Haupt von Stein und ein steinernes Herz in der Brust, und auf diese Steinnatur der Riesen bezieht es sich, daß ihnen Thôrr, der Gott des Gewitters, die Häupter spaltet, denn seine Aufgabe ist, den harten Felsgrund in bauliches Land zu wandeln. Aber weder beschränken sich die Riesen auf diese Bedeutung wilder Felsungethüme, noch Thôrs Wirksamkeit auf

die Begünſtigung des wälderrodenden Ackerers: die Rieſen ſind überhaupt die wilden maßloſen Naturkräfte, welche der Menſch bekämpfen, in Schranken bannen muß. Er bedarf aber dazu göttlichen Beiſtands, und dieſen leiſtet ihm vornämlich Thôrr. Die Mythen von den Rieſen bilden darum die Kehrſeite der bereits abgehandelten von Thôr. Doch iſt hierhin § 82 der Nachweis verſchoben worden, daß Thôrr gegen Sturm-, Feuer- und Waßerrieſen den Schutz der Menſchen übernommen habe. Die Erde gilt uns aber für das vierte Element, und dieſem entſprechen die Bergrieſen, da ſie in Erdhöhlen wohnen. Eine ſolche Höhlenbewohnerin iſt Hyndla (canicula) S. 376, und Suttungr, Gunnlödhs Vater, S. 266, iſt ein Bergrieſe; der älteſte von allen aber, ſchon dem Namen nach, Berggelmir, S. 19. Selbſt der den Reifrieſen näher verwandte Thrym, den als ältern Donnergott Thôrr verdrängte, wird einen Bezug auf das Steingebiet gehabt haben: das nach ihm benannte Thrymheim, hernach Thiaſſis, zuletzt Skadhis Wohnung, lag in den Bergen; Frau Hitt (DS. 233) iſt eine verſteinerte Rieſenkönigin; ſo wird auch König Watzmann (Bechſt. Oeſtr. S. 67) und Hans Heiling DS. 325, wenn er nicht ein Zwerg iſt, aufzufaßen ſein. Auch die felſenſchleudernden Rieſen der deutſchen Sagen ſind wohl Bergrieſen: ſie werfen Pflugſcharen, Streithämmer und Aexte, vielleicht einſt Donneräxte und -Keile, M. 510. 530.

Da Berge bewaldet ſind, ſo gehen die Berg- in Waldrieſen über, in die wilden Männer, Wald-, Moos- und Holzleute, zu denen auch Schrate und Schrätzel zählen; mit dieſen aber verlieren ſie ſich unter den Zwergen.

Als ein Waldrieſe iſt in der Heldenſage Witolt oder Widolf durch ſeinen Namen bezeichnet. Nach Hyndlul. 32 ſollen alle Wölen von ihm ſtammen; bei Saxo VII, 122 heilt er den Halfdan, der nach einer verlorenen Schlacht in den Wald geflüchtet iſt. Zum Weißagen, das der Wölen Geſchäft iſt, tritt hier eine halb zauberiſche Heilkunde, die den Waldgeiſtern öfter und nicht ohne Grund zugeſchrieben wird, da die Waldluft

ſtärkt und der Waldboden heilkräftige Kräuter und Wurzeln bietet. So hatte auch Wate ſeine Heilkunſt von einem wilden Weibe gelernt. In Widolf iſt das geheimnisvolle Waldleben perſönlich geworden, Uhland 203, ſo daß uns hier ein Reſt jener günſtigern Auffaßung der Rieſen begegnet. Nirgend verleugnet Widolf ſeine Rieſennatur; aber ſchon Witegouwo und noch entſchiedener Wittich (Witege) erſcheint als Held. Vielleicht gehört auch Widikunna (S. 388) hieher.

Nach D. 8 iſt die Erde kreißrund und rings umher liegt das tiefe Weltmeer. Längs der Seeküſten gaben die Götter den Rieſengeſchlechtern Wohnplätze und nach innen rund um die Erde machten ſie eine Burg (Midgard) wider die Anfälle der Rieſen. Dieſe auffallende Stelle iſt vielleicht ſo zu verſtehen, daß die Wohnplätze der Rieſen jenſeits des nach S. 119 als ſchmaler Reif gedachten Weltmeers lagen, alſo in Utgard, dem außerweltlichen Gebiet. Dieſe Ausdeutung jener unerklärten Stelle würde auch auf die Beziehungen der Rieſen zur Unterwelt Licht werfen. Nach einer andern Anſchauung liegt die Unterwelt nicht auf der Erde im Norden, wo die Rieſen auch nach Skirnisför wohnen, Myth. 521, ſondern unter der Erde, im Schooße der Flut und der hohlen Berge, zu welchen die Rieſenhöhlen gleichfalls Eingänge darbieten. Wir begreifen ſo, wie Brunhild, als ſie im Wagen, nicht wie andere zu Schiff, zur Unterwelt fuhr, durch das ſteingeſtützte Haus der Rieſin hindurch muß. Bei Hermôdhr, der neun Nächte durch tiefe dunkle Thäler ritt bis er an die Giöllbrücke kam, welche Môdgudhr bewachte, ſcheinen ſich beide Vorſtellungen zu verbinden, denn der Giöllfluß kann mit dem Strome Iſing, der Götter und Rieſen ſcheidet, ſo wie mit dem ſchmalen Schlangenreif des Welt- und Wendelmeers zuſammenfallen. Nur Wimur, aller Ströme gröſter, S. 302. 4, macht noch Schwierigkeit, denn D. 60 fand Thôrr die Gridh, in der wir die Hel erkannt haben ſchon, ehe er durch Wimur watete, und Geirrödhsgard erreichte. Aber ähnlich ergeht es dem Thorkill, als er zu Gerythus wollte: er kommt zu Gudmund,

Geruths Bruder, diesseits des erdumschließenden Weltmeers, das hernach als Fluß erscheint, über den eine goldene Brücke führt. Vgl. S. 303. Er gelangt jedoch hernach an das andere Ufer. Wenn aber Gudmund = Asmund, d. h. Odhin wäre, der als Unterweltsgott gedacht wird, so begriffe sich, wie auch Gridh diesseits des grösten aller Flüße wohnen könnte, wenn wir auch von den unterweltlichen Gebieten noch keine klare Vorstellung gewännen.

121. Reifriesen.

Neben Bergriesen, die dem Steinreich angehören, begegnen uns in der Edda Reifriesen, Hrimthursen. Reif ist hier im weitern Sinne Kälte, Schnee und Eis: wir haben die Reifriesen als Frostriesen zu verstehen. Ymir selbst, der Urriese, entsprang aus Eis und Schnee, da er aus den urweltlichen Eisströmen hervorgieng. Hrimnir, Hrimgrimnir sind Riesennamen, mit letzterm wird Skirnisf. der Gerdha gedroht. Hrimgerdr ist Hatis Tochter, mit welcher Atli sich Helgakw. I, 12 in einen wahrhaft homerischen Schimpfwörterstreit einläßt. Darüber erstarrt sie zuletzt zu einem Steinbilde, und wenn wir sie uns auch in einen Eisberg oder Gletscher verwandelt dächten, so bliebe doch die Berührung mit den Bergriesen auffallend. In der Hymiskwidha ist der Winterriese dem sommerlichen Thôr gegenüber vortrefflich geschildert: Gletscher dröhnen, als er eintritt, sein Kinnwald ist gefroren, die Säule zerspringt vor seinem Blick, was die zersprengende Gewalt des Frostes bedeutet, Uhland 158. Auch außerhalb des Mythus von Thôrr begegnen uns die Frostriesen. Fornjotr, der alte Riese, hatte drei Söhne: Kâri, Hlèr (Oegir) und Logi, den drei Elementen, Luft, Waßer und Feuer entsprechend. Kâri ist zugleich Sturmgott, und in seinem Geschlechte finden wir viele Personificationen des Frostes, weil die Winterstürme es sind, welche Eis und Schnee herbeiführen. Unter seinen Nachkommen er-

ſcheinen Froſti, Jökull Eisberg, Snör Schnee, Fönn dichter Schnee, Driſa Schneegeſtöber, Miöll feinſter und glänzendſter Schnee. Mögen dieſe perſonificierten, dem nordiſchen Winter entnommenen Vorſtellungen nur als unterſte Anſätze von Mythenbildungen erſcheinen, hier und da ſind ſie zu durchgeführten Mythen erwachſen, von welchen uns wenigſtens Nachklänge erhalten ſind. So bei der Werbung des Dänenkönigs Snio um die junge Königin von Schweden, welcher der Bote zuflüſtert: Snio liebt dich, worauf ſie kaum hörbar erwiedert: ich lieb ihn wieder. Die verſtohlene Zuſammenkunft wird dann auf den Anfang den Winters beſtimmt. Saxo VIII (Müller 415.) So entführt Froſti die lichtgelockte Miöll, die Tochter des Finnenkönigs Snär, und faßt ſie unter dem Gürtel, worauf ſie raſch im Winde dahin fahren (FAS. III, 654—658). Vgl. Uhland 35, Peterſen 81. Wir kennen auch ſchon (§ 111) aus Kâris Geſchlecht Thorris Söhne Nor und Gor und ihre Schweſter Gôi, und von Froſtis Tochter Skiâlf, und ihrer Rache an Agni, war § 115 die Rede.

Als Sturm und Froſtrieſen, die dem Geſchlechte Kâris einzureihen wären, haben wir ſchon Thrym und Thiaſſi, Rieſen der Herbſt- und Winterſtürme, ſowie Beli, einen Rieſen der Frühlingsſtürme, erkannt. Aelwaldi, Thiaſſis Vater, war ſehr reich an Gold, und als er ſtarb und ſeine Söhne das Erbe theilen ſollten, da maßen ſie das Gold damit, daß ein Jeder ſeinen Mund davon voll nehmen ſollte, Einer ſo oft als der Andere. Einer dieſer Söhne war Thiaſſi, der andere Idi, der dritte Gângr, D. 54. Uhland 119 nimmt Aelwaldi und ſeine Söhne für Winde: der Vater, der Ael herbeiſchafft, iſt der Regenwind; ſein Gold, die aufgehäuften Schätze, ſind die Wolken. Wenn der Regenwind weicht, fällt das Erbe den übrigen Winden anheim: es wird mit dem Munde getheilt, zerblaſen, zerſtreut. Dagegen faßt ſie Peterſen 95 als Waßerweſen. Thiaſſis Tochter wäre der wilde Bergſtrom, der ſich dem Meere vermählt, dem ruhigen Haff, was aber ihr Erſcheinen als Winter-

göttin mit den Holzschuhen nicht erläutern würde. Noch die heutige Sprache nennt den Sturmwind Windsbraut, was ganz wörtlich zu nehmen ist. Nach einer märkischen Sage (Kuhn 167) war sie ein Edelfräulein, welche die Jagd über Alles liebte und gleich dem wilden Jäger verwünscht ward, in alle Ewigkeit mit dem Sturm dahin zu fahren, Myth. 599. Ueber Hräswelgr, von dem aller Wind entsteht, vgl. S. 29; über Fasolt und Mermeut § 123.

Jener Baumeister, der den Göttern eine Burg gegen die Anfälle der Riesen zu bauen versprach (§ 25), ergab sich selbst als einen Sturm- und Frostriesen. Dieser Mythus klingt in Deutschland vielfach nach; aber sein Bezug auf den Winterfrost, der doch in Winterbring § 106 erscheint, ist verdunkelt, wobei Christenthum und milderes Clima zusammenwirkten. In der Gestalt, welche der Mythus von Thôr-Hercules in der Hymiskw. annahm, ist die nordische Färbung unverkennbar, obgleich auch bei uns der Winter als Menschenfreßer vorgestellt wird, Colsh. 38. Zu den menschenfreßenden Riesen und Riesenweibern, die an den Oger (Orkus) S. 311 gemahnen, gehören auch die Fenggen des Montafuner-Thals und Tyrols bei Vonbun 1 und Zingerle II, 57; doch scheint sie der Name zu den Sumpfgeistern zu stellen, wodurch sie zunächst an Grendel S. 443 erinnern.

122. Waßerriesen.

Der andere Sohn Forniots, Hlêr oder Oegir, der mit Gymir zusammenfällt, hat kein so weitverzweigtes Geschlecht als seine Brüder. Wir haben ihn S. 352. 361 als Nebenbild unterweltlicher Gottheiten erkannt. Obgleich dem Niördhr, der das beruhigte, schiffbare Meer bedeutet, entgegengesetzt, ist doch auch Er wieder milder aufgefaßt worden: die Götter laßen sich mit ihm in ein Gastverhältniss ein, das gegenseitige Besuche herbeiführt. Jährlich zur Zeit der Leinernte, die in den September fällt, wenn bei dem Wehen milderer Lüfte, die in Oegisdr.

als Beyggwir und Beyla vorgestellt sind, das Meer ein wirthlicheres Ansehen gewonnen hat und Oegirs Braukeßel, die offene See, dem Verschluße des winterlichen Hymir entnommen ist, trinken die Götter Ael in Oegirs Halle, die er mit Goldlicht beleychtet: die in der Tiefe der See versunkenen Schätze scheinen zur Erklärung des Meerleuchtens verwendet. Oegir hat zwei Diener, Funafenger (Feuerfänger) und Eldir (Zünder): erstern erschlägt Loki. Soll uns dieß andeuten, daß Oegirs Goldlicht den Glanz des gewöhnlichen nicht erreiche? Als Gymir ist der Meergott Oegir deutlicher als Unterweltsgott dargestellt. Seine Tochter soll Gerda sein, von deren weißen Armen Luft und Waßer wiederstralt, worin Finn Magnusen das Nordlicht angedeutet sah, was jenem Meerleuchten zur Seite treten würde.

Auch Grendel ist ein Meerriese und dem Oegir nahe verwandt; selbst darin, daß seine Halle ein bleicher, von den gesammelten Schätzen ausgehender Schimmer erhellt. Wir haben hier eine der deutschen Nordseeküste angehörige Mythe, die nach England ausgewandert, keinen Sinn mehr hatte. Grendel und seine Mutter sind verderbliche Dämonen des wilden düstern Meeres, das im Frühling gegen die weiten flachen Küsten anstürmend, jene ungeheuren Verwüstungen anrichtet, welche Goethes Faust im zweiten Theil, da er auf dem Mantel einhersegelt, mit Schaudern gewahrt und sich als jüngster Beowulf zur Lebensaufgabe setzt, ihnen durch Dämme und Uferbau zu wehren. Im hohen Alter kämpft Beowulf noch gegen einen Drachen, den er besiegt, aber von seinem Feuer übersprüht, das Leben läßt, wie Thôrr im letzten Weltkampf die Midgardschlange erlegt, aber von ihrem Gifte tödtlich getroffen zu Boden sinkt. Auch dieser Drache, der sich nach der (im Gedicht entstellten) Sage wie Fafnir in einen Riesen wandeln konnte, bei dem auch der Schatz nicht fehlt, den jener hütet, ist ein Waßerwesen: die Verwüstungen, die er anrichtet, beziehen sich aber auf die Herbstzeit, wenn bis zum Eintritt des Winters abermals die

Stürme toben und Fluten die offenen Meeresküsten bedecken. Das Bild des Drachen für die anstürmende verwüstende Flut ist ein anschauliches; auch Flüße und Bäche, deren Austreten gleichfalls Zerstörungen anrichtet, und den Schatz der Erde, die Ernte, raubt, werden in den Sagen als Schlangen vorgestellt, wozu ihr Schlangengang stimmt. Müllenhoff, dem wir diese schöne Deutung verdanken, bezieht aber den Beowulf, der uns an Thôr erinnerte, Zeitschr. VII, 439 ff. auf Freyr, der nach einigen Erzählungen Saxos gleichfalls als Drachenkämpfer erscheint. W. Müller, Zeitschr. III, 43.

Ein Waßermann in Stiergestalt ist der mythische Stammvater der Merowinge: er zeugte mit der am Meeresufer schlafenden Königin den Meroveus, und so überfällt nach dem Gedichte vom Meerwunder in Caspars Heldenbuch ein Meermann die am Strande wandelnde Königin; doch ist dieses Wesen vielleicht ein Nichus und den Elben beizuzählen, Müllenhoff Zeitschr. VI, 433. Aehnliches wird von Dietrichs und Ortnits Zeugung durch einen Elben (Elberich) gemeldet.

Entschiedener gehört aber Wate, der Vater Wielands, den Waßerriesen an. Seine Beziehungen zu dem gleichfalls watenden Thôr, ja zu Odhin und wieder zu Christophorus, sind schon § 73. 76 erörtert. War er der Sohn der Meerminne Wächilt, die ein elbisches Wesen ist, so deutet Anderes auf seine Riesennatur. Eine lautbrüllende Stimme wird ihm zugeschrieben; als Heermeister der Hegelinge in der deutschen Gudrun führt er ein Horn, das von Odhin oder Heimdall auf ihn übertragen sein kann. Nach Müllenhoff Zeitschr. VI, 68 war er ursprünglich ein watender Meerriese, für dessen Wirkung der regelmäßige Wiederkehr von Ebbe und Flut galt. Oder sollen wir ihn für den Riesen ansehen, an dessen Stelle Wuotan als watender Gott trat? Ein Theil seines Wesens scheint auch auf Thôr übergegangen, der nicht bloß, den Oerwandil auf dem Rücken, wie Wate den Wieland, die urweltlichen Eisströme, sondern außer Körmt und Oermt und beiden Kerlaug den

Höllenſtrom Wimur watet, und dabei den Loki überträgt, der ſich an ſeinem Gurte feſthält. War Wate etwa einſt als Todtenſchiffer gedacht? Körmt und Örmt und beide Kerlaug werden Wöl. 29 unmittelbar nach den Todtenflüßen aufgezählt. Die Vorſtellung könnte einer Zeit angehören, wo es noch an Brücken und Kähnen fehlte. Wie an Thôr die Erfindung der Brücken, ſo finden wir an Wate die des Bootes § 76 geknüpft.

Das berühmteſte Waßerweſen Mimir oder Mimr (S. 255), wird Skaldſk. 75 unter den Rieſen aufgezählt. Als Bewahrer des Schatzes der Tiefe heißt er Hoddmimir. Im Meere ſind nicht bloß Schätze verſunken, das Rheingold wird aus der Flut gewaſchen und kehrt als Nibelungenhort dahin zurück; Andwari hatte das Niflungengold nach Sigurdharkw. II in der Flut gewonnen. Im Flußbett barg Decebalus ſeinen Hort und die Weſtgothen die Leiche ihres geliebten Alarich als den köſtlichſten Schatz ihres Volks unter dem abgegrabenen Strom. Das Waßer, in dem der Urſprung aller Dinge liegt, wäre auch ſelbſt ein Schatz, wenn Peterſen den Mythus von Aelwaldi richtig auf Waßerſchätze gedeutet hätte; gewiſs iſt, daß in Mimirs Brunnen Weisheit und Verſtand verborgen waren, die höchſten Schätze, weshalb auch ſein Hirn nach Sigrdr. 13 Schatzträufler und ſein Horn Hortträufler hieß. Wenig wißen wir von dem alten Thurſen Söckmimir, Miödwitnirs Sohne, den Odhin nach Grimnism. 50 unter dem Namen Swidr oder Swidrir (placator) betrog und tödtete. Iſt er eins mit Hlébard (Meerküſte?), dem Odhin (Harbardslied 20) mit der eigenen Wünſchelruthe den Witz raubte? Oder gar mit jenem Asmund, bei dem Odhin nach Grimn. 49 Jalkr hieß? FAS. 407 durchbohrt Odhin den Asmund mit ſeinem Sper. Die Namen deuten hier wieder auf Meerrieſen, zugleich aber ſehen wir das Waßer als Meth, wie bei Aelwaldi den Schatz als Ael, Bier gefaßt. Ein Trunk war es, für den Odhins Auge dem Mimir verpfändet ward, und ſo könnte hier eine Nebenform desſelben Mythus vorliegen. Nach Meth benannte Flüße ſind GDS. 697 in der

Weſergegend und England nachgewieſen. Als Waßerrieſe erſcheint endlich der ältere Starkadhr, der an den Aelwaßerfällen wohnte (vidh Alufossu oder Oelfossu), und den Beinamen Aludreng führte. Er hatte acht Hände und beſiegte im Zweikampf den Hergrim, der ihm ſeine Verlobte Degn Alfaſprengi entführt hatte. Degn ſah dem Zweikampfe zu, und gab ſich, als Hergrim gefallen war, ſelbſt den Tod, denn ſie wollte dem Starkadhr nicht vermählt ſein. Dieſer zog alles bewegliche Gut Hergrims an ſich und übernahm die Erziehung ihres mit Hergrim erzeugten Sohnes. Später entführte Starkadhr Alfhilden, die Tochter König Alfs von Alfheim, ward aber von Thôr erſchlagen und vom Felſen geſtürzt. Seinem gleichnamigen Sohne erwies ſich Thôrr ebenſo abhold als Odhin (S. 202) günſtig. Da Foſſegrim nach der heutigen Volksſage ein Dämon norwegiſcher Waßerfälle iſt, ſo giebt ſich ſchon Hergrim als ein Bergſtrom zu erkennen; nichts anderes iſt Starkadhr, deſſen acht Rieſenhände eben ſo viele Stromarme anzeigen; daß ihn Thôrr vom Felſen ſtürzt, zeigt uns ſeine Bedeutung als den waßerreichen Abſturz des Aluſtromes. Sein Zweikampf mit Hergrim iſt die brauſende Begegnung zweier Bergſtröme: der Mächtigere von Beiden reißt die Waßerſchätze des Beſiegten an ſich. Die Braut, Degn Alfaſprengi, ergiebt ſich als ein ſchimmernder Staubbach, um den ſich die Stromrieſen, zwiſchen denen er niederſprüht, zu reißen ſcheinen. Schwieriger iſt Alfhild zu deuten; ihrem Namen nach gehört ſie dem Geſchlecht der Alfen an, Uhland 176 ff. Mehrhändige Rieſen kennt auch die deutſche Sage; in der Heldenſage hat Heime vier Ellenbogen und Asprian vier Hände; ſonſt findet ſich bei ihnen kein anderer Bezug auf das Waßer, als daß Heimes Vater, Madalger oder Adalger, nach dem Morolt der Sohn einer Meerminne iſt, Myth. 360. Aehnlicher natürlicher Deutung iſt die Vielhäuptigkeit der Rieſen fähig: es ſind Felsungethüme mit mehrfachen Häuptern. Mangel an Gliedern begegnet dagegen faſt nur bei göttlichen Weſen, und hier ſehen wir ihn in ihrer mythiſchen Natur be-

gründet. Zum Schluß gedenke ich noch des Meerriesen Widblindi, der nach Skaldsk. 47 Walfische in das hohe Meer hinausführt, die seine Eber heißen, wie Frau Harkens Dachse ihre Schweine genannt werden S. 411.

123. Feuerriesen.

Logi, der dritte Sohn Forniols des alten, ist von seinem hohen Wuchse Hâlogi (Hochlohe) genannt; das Land, dessen König er ist, heißt nach ihm Hâlogaland. Von seiner Frau Glöd (Glut) hat er zwei Töchter, Eisa und Eimyria (Asche und Glutasche), welche von zwei verbannten Jarlen, Wêseti und Wisil, nach fernen Eilanden, Burgundarholm (Bornholm) und Wisilsey, entführt werden. Wêseti ist wörtlich Gründer heiliger Stätten, Wisil heißt der Weihnehmer: als erste Anbauer jener Eilande bringen sie die heilige Flamme des Heerdfeuers nach ihren neuen Ansiedelungen, Uhland 31. 57. Wesetis Sohn hieß Bûi und bedeutet den Anbau. Wie Logi zu Loki und dieser zu Utgardloki ward, bei dem sich Loki und Logi im Schnelleßen messen, ist § 83 dargestellt.

Wie das Feuer in Loki nur zuletzt als verderblich, früher meist als wohlthätig gefaßt wurde, so geschieht das auch schon in Logis Töchtern und Schwiegersöhnen, welchen sich Thiâlfi als Thielvar (S. 290) vergleicht. Zugleich ist das eine neue Spur früherer günstiger Auffaßung der Riesen. Halogi hatte aber auch eine Tochter, Thôrgerdhr Hölgabrudr, welcher wie ihrem Vater in eigenen Tempeln blutige Opfer fielen und viel Gold und Silber dargebracht ward, Skaldsk. 45. Ihre Schwester Yrpa fand neben ihr abgöttische Verehrung; aber dem Wiking Soti, der Beider Bruder war, zeigte sich Odhin unter dem Namen Biörn feindlich gesinnt, Petersen 79, wie sonst Thôrr diesem Geschlecht. Freilich ist Biörn ein Beiname Thôrs, Lex Myth. 908.

In den nordischen Mythen erscheint Thôrr als Bekämpfer

der Rieſen in allen Elementen; aber den drei Söhnen Forniots tritt er nirgend unmittelbar gegenüber, wenn er gleich in der Thôrsdrâpa Fäller der luftigen Götterſtühle Forniots heißt, was nach den Auslegern auf Abſtellung ſeines Götzendienſtes zielt. Kari Oegir Logi ſind aber in der deutſchen Heldenſage zu Faſolt, Ecke und Ebenrot (S. 110) geworden, und im Eggenliede, das gleich der entſprechenden Erzählung der Wiltinaſage im Kölner Lande und um den Drachenfelſen ſpielt, wo wir auch die Faſeltskaule nachgewieſen haben, bekämpft und beſiegt er Einen um den Andern. Faſolt wird in einem Wetterſegen wie Mermeut als Sturmrieſe angerufen, Myth. 602, und die Faſeltskaule iſt wegen verderblicher Oſtwinde berüchtigt, M. Rheinl. S. 324. Eckes Berührungen mit Oegir ſind S. 355 beſprochen; über Ebenrôt erfahren wir aus dem Eggenliede am Wenigſten: Grimm hat ihn Myth. 710 dem Abendrôt, einem andern Rieſen der Heldenſage, verglichen; dieſer hat aber drei Brüder und die Zuſammenſtellung ließe ſich nicht durchführen. In dem Kampf wider Ecke und ſeine beiden Brüder tritt Dietrich an die Stelle Thôrs, wie uns dieſe Vertauſchung ſchon S. 294 begegnet iſt; hier aber läßt das niederrheiniſche Local der Sage an einen fränkiſchen Dietrich denken, der ſich auch ſonſt noch mit dem oſtgothiſchen miſcht.

Andere Feuerrieſen, mit welchen Thôrs zu ſchaffen hat, ſind Hyrrökin und Geirrödh S. 95. 301. Geirrödh iſt als Gewitterrieſe dargeſtellt; doch läßt ſeine S. 303 nachgewieſene Beziehung auf die Unterwelt und ihre Feuerhölle (S. 337. 347) vermuthen, daß die nordiſche Sage ihn ſeinem urſprünglichen Kreiß entrückt habe. Der berühmteſte unter den Feuerrieſen iſt Surtur der ſchwarze, der mit Muspels Söhnen in Muspelheim wohnt; im letzten Weltkampf ſteht er aber dem Freyr, nicht dem Thôr gegenüber.

Wir haben Rieſen in allen Elementen, ja in der Unterwelt angetroffen; zugleich ſahen wir ſie auf das geiſtige Gebiet gerückt. Zum Schluß hebe ich noch die Neigung namentlich

der deutschen Riesensage hervor, auffallende Erscheinungen der Erdbildung zu erläutern. Schon die nordische ließ Gefion sich einem Riesen verbinden, um darzuthun, warum die Buchten im Lögr den Vorgebirgen Seelands entsprechend liegen; die deutsche weiß die s. g. erratischen Steinblöcke zu deuten: ein Riese hat hier seinen Schuh ausgeklopft, weil ihm ein Steinchen hineingerathen war, das ihm beim Gehen beschwerlich fiel. Andere vereinzelt liegende Felsblöcke hat ein Riese nach einer benachbarten Stadt geschleudert, um sie zu zertrümmern; späterhin wird das auf den Teufel übertragen, der eine christliche Kirche zerstören wollte. Ein Riesenmädchen gedachte sich eine Brücke von Pommern nach Rügen zu bauen, damit sie ‚übers Wäßerchen gehen könne, ohne sich die Pantöffelchen zu netzen: sie nahm die Schürze voll Sand und eilte ans Ufer; aber die Schürze hatte ein Loch, ein Theil des Sandes ward verzettelt, das Uebrige schüttete sie weg, als ihr die Mutter mit der Ruthe drohte.' So entstand eine Reihe dürrer Sandhügel, die in Pommern Berge heißen, Myth. 502. Von solchen Stückchen sind alle Sagenbücher voll und auch unsere Gegend könnte dazu Beiträge liefern.

121. Elben im Allgemeinen.

Die allgemeinste Beziehung der halbgöttlichen Wesen, welche menschliche Größe nicht überragen, scheint Wicht, in der Mehrzahl Wichte oder Wichter, nordisch vættr, pl. vættir. Unsere heutige Volkssprache braucht das Wort bald männlich, bald sächlich; er muß aber nicht gerade ein mythisches Wesen meinen: dazu bedarf es, daß der Begriff der Kleinheit durch die Diminutivform gesteigert werde: Wichtel, Wichtlein, Wichtelmann, Myth. 408.

Minder allgemein ist der Ausdruck Elbe oder Alb; doch begreift Alfr in der Edda, den Asen, Wanen und Jötunen gegenüber, zwei Gattungen göttlicher Wesen: Lichtelben (Liôsálfar) und Schwarzelben (Swartálfar) oder Dunkelelben (Döckálfar);

der zweiten Classe scheinen die Zwerge anzugehören, denn sie sollen in Schwarzalfenheim wohnen. Bei dieser Unterscheidung scheint vergeßen, daß der Name der Elben mit albus, weiß, zusammenhängt, ursprünglich also einen lichten Geist bezeichnet. Es werden aber sogar die Wohnplätze scharf unterschieden: die Schwarzelben sollen in der Erde, dem dunkelsten Elemente, wohnen, die Lichtelben in Alfheim, das in den höchsten Regionen liegt, vielleicht nach S. 45 in der Sonne selbst. Darum heißt es D. 17, sie seien schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Pech. Obgleich hinzugefügt ist, sie seien sich in ihren Verrichtungen noch viel ungleicher, wird doch nicht so weit gegangen, zu sagen, die Lichtelben wären gut, die Schwarzelben böse: das hätte bekannten Mythen zu offenbar widersprochen. Wenn die Riesen als Feinde der Götter erscheinen, so finden wir die Schwarzalfen den Göttern verbunden, in deren Dienst sie wirken und schmieden, und wenn gleich hämische Züge in ihrem Bilde nicht fehlen, so gehört doch vielleicht, was Bösartiges in ihrer Natur zu liegen scheint, jüngerer Bildung an. In allen Elben ist die Natur von der milden Seite aufgefaßt, und mehrfach fanden wir in den unterirdisch wohnenden Schwarzalfen die Triebkraft der Erde dargestellt, die stillwirkende Kraft der Natur, die Gras und Halme hervorschießen läßt und im Schooß der Tiefe die kostbaren Erzadern wirkt, die freilich auch das verführerische Gold und das mörderische Eisen enthalten. Aber nicht bloß Waffen und goldener Schmuck gehen aus der Esse dieser kunstreichen Schmiede hervor: sie haben dem Thôr den Hammer, dem Frey das Schiff und den goldborstigen Eber, dem Odhin den Spieß und den Ring Draupnir gefertigt, deren hohe Bedeutung anderwärts dargelegt sind. Nur weil sie in der dunkeln Erde wohnen, heißen sie Schwarzalfen, womit nicht nothwendig Häßlichkeit verbunden sein muß. Nach der deutschen Sage schmieden die Zwerge, die Zwerginnen spinnen: beide sind bald schön, bald eislich getân.

Die Zwergin im Rudlieb kommt aus der Höhle sehr schön

(nimis pulchra), dabei zierlich gekleidet und goldgeschmückt. Hier klagt auch der Zwerg über die Treulosigkeit des Menschengeschlechts und leitet daraus die kurze Lebenszeit, die uns bestimmt ist, während die Zwerge, weil sie redlich seien und einfache Speisen genießen, lang und gesund leben, Myth. 424. Schönheit und Häßlichkeit, lichte und dunkle Farbe ist hiernach schon den in der Erde wohnenden Zwergen eigen, die den Schwarzelben gleichgestellt werden. Beides ist auch wohl begründet: ihre dunkle Farbe in ihrem Aufenthalt im finstern Erdschooße, vielleicht auch in ihrem Schmiedegeschäft; ihre lichte, die schon der Name Alb ausdrückt, in ihrem wohlthätigen segensreichen Wirken. Zwei Classen von Wesen nach lichtem und dunkelm Aussehen zu unterscheiden, war die jüngere Edda so wenig berechtigt als das skaldisch gelehrte und darum späte Alwismâl, einen Unterschied zwischen Alfar und dvergar aufzustellen, während in der Wöluspa auch Zwerge Alfennamen führen. Zwar sind nicht alle Elben Zwerge; auch wohnen nicht alle unter der Erde: aber zwischen erdbewohnenden Alfen und den Zwergen giebt es keinen Unterschied; die Lieder wißen sogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen; nur döckâlfar werden genannt. Am wenigsten stimmt mit unsern übrigen Quellen, wenn die jüngere Edda die Lichtalfen in Liôsâlfaheim wohnen läßt, oder doch in Alfheim, womit schon nicht zu vereinigen ist, daß sie jetzt Gimil bewohnen sollen, den künftigen Himmelssaal aller Guten und Rechtschaffenen, der nach D. 17 im dritten Himmelsraum liegt. Sonst finden wir so hochliegende, von Schwartâlfaheim gänzlich gesonderte Wohnsitze der lichtern Alfen kaum bezeugt, und man dürfte den Einfluß christlicher Vorstellungen von den Engeln und mehren Himmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 hieße:

> Heilig ist das Land, das ich hier liegen sehe
> Den Asen nah und Alfen.

Doch ergiebt die Vergleichung aller Stellen, welche Asen und Alfen zusammen nennen, die durch das Reimbedürfniss begün-

stigte Gewohnheit, beide Classen wohlthätig waltender Wesen formelhaft zu verbinden: sollten nur die Lichtalfen gemeint sein, von deren Wohlthaten nichts gemeldet wird, so wäre die Formel ungenügend. Nach unserer Ansicht gab es im Volksglauben zweierlei Classen von Alfen gar nicht, sondern nur Ein Geschlecht, das bald in der Erde, bald in andern Elementen hauste; erstere konnten nach ihrer Natur licht, nach ihrem Aufenthalt und Schmiedegeschäft dunkel erscheinen. Der stärkste Beweis gegen die Annahme einer eigenen im Himmel wohnenden Classe von Lichtalfen ist, daß es keine Mythen von ihnen giebt, während von den Schwarzalfen, die in der Erde wohnen, die j. Edda so viel zu erzählen weiß. Grimm nimmt 414 drei Arten nordischer Genien an, Lichtalfen, Dunkelalfen und Schwarzalfen, wie die pommersche Volkssage weiße, braune und schwarze Unterirdische sondere, und im Morolt drei Geisterscharen erscheinen, welche der im Kampf Gefallenen und ihrer Seelen warten, weiße, bleiche und schwarze: die weißen sind Engel, die schwarzen Teufel, die bleichen scheinen im Fegefeuer wohnende Verwandte der Streiter, so daß die drei christlichen Seelenaufenthalte vertreten sind. Daß sich Engel und Teufel um die Seelen der Verstorbenen streiten, läßt sich aus der heidnischen Vorstellung deuten, daß nicht alle Sterbende in Odhins himmlische Halle eingehen, sondern einige zu Hel kommen, wie auch Odhin, Thôrr und Freyja Anrechte an die Seelen der Verstorbenen geltend zu machen haben. Aus jener Stelle im Morolt, wo der christliche Einfluß zu Tage liegt, läßt sich für drei Classen elbischer Geister kein Schluß ziehen, und der pommerische Volksglaube schattet nur die Unterirdischen ab, stellt aber keine eigene Classe himmlischer Elben auf. Jene bleiche Schar gleicht aber allerdings den nâir, welche wir im Zwergverzeichniss des Wöluspa antreffen: der Name bezeichnet sie als Geister der Todten, mit welchen sich die Unterirdischen unserer Volkssagen immer berühren; auch die Heinchen, deren Königin Berchta ist, sind den Todten verwandte elbische Geister. Alwismal, das neunerlei

Classen von Wesen unterscheidet, und jeder eine eigene Sprache beimißt, nimmt auch für die Bewohner der räumlich gedachten Hel, die uns zur Hölle geworden ist, eine eigene Sprache an, und diese könnten mit jenen Heinchen- und eddischen nâir zusammenfallen. Auch Dain im Zwergregister bedeutet den Todten, Dwalin wie es scheint den Schlafenden und Thrain (Hrafn. 3) den Träumer.

Wie steht es aber um die Opfer (âlfablôt), die wir den Alfen gebracht sehen: galten diese den Lichtelben? Fast sollte man es glauben, da es noch spät Gebrauch war, den Engel Speise zu bereiten und hinzustellen. Dem heimkehrenden Sighwat Skiald wehrte seine Hausfrau, die vor der Thüre stand, den Eingang, bis er den Alfen geopfert habe. Petersen 101. Heimskr. Olaf Helgas. c. 92. Welche Asen hier gemeint seien, ist nicht gesagt. In der Kormakss. 216. 218 soll mit dem Blut eines erlegten Stiers der Hügel geröthet und aus dem Fleisch des Thiers den Elben ein Mal bereitet werden. Hier scheint doch der Hügel auf die darunter wohnenden Alfen zu deuten: er âlfar bûi î. Spuren dieses Dienstes der Erdgeister finden sich noch in christlicher Zeit, als sie schon zu Teufeln herabgesunken waren: namentlich werden Lämmer, Böcklein und Hühner dargebracht, während die unschuldigern Hausgeister ein Topf Milch befriedigt, die gierigen Waßerwesen sich nicht einmal an thierischen Opfern genügen laßen, sondern Menschenblut verlangen. In unsern Volkssagen sehen wir allen Elben unter der Erde oder im Waßer die Wohnung angewiesen, denn diejenigen, deren Leben an Bäume geknüpft ist, oder die in Blumenkelchen wohnen, wo ihrer oft hundert Tausende neben einander Platz haben, bilden kaum eine Ausnahme. Vielen wird lichte Gestalt und schönes Angesicht verliehen, der Wohnung in der Tiefe ungeachtet. Namentlich schottische und englische Sagen zeigen Elben und Elbinnen in wunderbarer Schönheit; ihre Kleidung ist weiß und glänzend. Sie heißen das gute Volk, die guten Nachbarn, im Norden Lieblinge, Liuflingar, in Deutschland gute

Holden. Sie lieben Musik, ihre Lust am Tanz ist unermüdlich, wenn sie gleich die Nacht dazu wählen. Im Umgang mit Menschen hat aber ihre oft missbrauchte Gutmüthigkeit gewisse Grenzen, und sie kann dann sogar in Grausamkeit übergehen. Die Elben deutscher Gedichte des Mittelalters sind auch zum Theil noch schön; aber das Christenthum hat sie schon herabgewürdigt. Von der Elbe wirt entsehen vil maneger man; böser Blick wird ihnen angedichtet, auch ihre Geschoße sind verrufen, ihr Pfeil, ihr Anhauch selbst, bringt Tod und Krankheit; der Nachtmar namentlich scheint ein feindseliger Geist, und über Albdrücken beschwert man sich noch täglich. Auch ihre Gestalt hat gelitten; doch erscheint noch Elberich, selbst Hinzelmann mit schönem Angesicht, ganz wie im Norden und bei den Angelsachsen der Ausdruck ‚schön wie ein Elfenweib' den Gipfel weiblicher Schönheit bezeichnet. Sögubr. FAS. I, 387.

Auch sittlich unbefleckt erhielten sich einzelne Elben wie jener bei Caesarius (I, 36), der selbst dem Christenthum nicht abhold, und überhaupt so rein gehalten ist, daß man für die in der Edda fehlenden Mythen von Lichtelben, wenn diese nicht überhaupt aufzugeben wären, hier Ersatz fände. Er rettet dem Ritter, dem er in Gestalt eines schönen Jünglings dient, das Leben, indem er ihm eine Furt durch den Strom zeigt, als er von seinen grimmen Feinden verfolgt den Tod vor Augen sieht; ein andermal holt er seiner kranken Gemahlin Löwenmilch aus Arabien herbei, und als ihn jetzt der Ritter, dem er gestehen muste, Einer der mit Lucifer gefallenen Engel zu sein, verabschiedet, weil ihm vor ihm graut, verlangt er für seine treuen Dienste sehr bescheidenen Lohn und verwendet ihn nur, einer Kirche, die keine Glocken besitzt, eine solche zu kaufen. Vgl. die Steinfeldersage von Bonschariant, Rheinl. 304. Katzfey II, 200 ff., wo aber Züge aus der Riesensage mit eingeflochten sind. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und sogar die Taufe und Bekehrung der Heiden mit Eifer betreibt, so zeigt seine Verwandtschaft mit K. Goldemar, dem erzschürfenden und schmie-

denden Bergkönig, und mit Elbegast, ‚dem schlauen berüchtigten Dieb', daß auch Er kein Lichtgeist war, sondern zu den Schwarzelben zählte.

Die Riesen konnten wir nach den vier Elementen eintheilen, worauf uns schon die Söhne Forniots, des alten Riesen, leiteten. Bei den Elben hat diese Eintheilung Bedenken, weil ihnen solche Stammväter fehlen und die elementarischen Bezüge noch erst zu ermitteln sind. Zunächst sind uns Luftelben nicht bezeugt. Zwar führt das Zwergregister einen Windálfr auf; aber auch Andwari, der doch im Waßer watet, nennt sich Sig. Kw. 5 Gustr (Bläser), wie spiritus mit spirare zusammenhängt, Geist mit gîsan wehen, Myth. 430. So heißt auch ein deutscher Hausgeist Blaserle, und von dem schädlichen Anhauch der Elben war schon die Rede. Austri, Westri, Nordri, Sudri sind vielleicht nicht sowohl die vier Hauptwinde als die vier Himmelsgegenden. Da jedenfalls die Rubrik schwer auszufüllen wäre, so scheint es für die Uebersicht vortheilhafter, die Elben in Zwerge (oder Erdgeister), Waßergeister und Feuergeister einzutheilen. Erstern schließen sich die Wald- und Feldgeister an; diejenigen, welche Geister der Verstorbenen scheinen, werden wir gelegentlich unterzubringen suchen: die Ansicht, daß alle Elben dieß seien (Kuhn NS. 469) ist zwar im Grunde richtig, obwohl es selten hervortritt; einen Eintheilungsgrund gewinnen wir aber daraus nicht.

125. 1. Zwerge (Erdgeister).

Der Name der Zwerge ist noch unerklärt. Grimm vergleicht Myth. 416 das gr. θεουργός (übernatürliche Dinge verrichtend), was lautlich entspräche, denn das Wort (altn. dvergr, alth. tuerc) gehört zu denen, die im Neuhochdeutschen noch eine Verschiebung erlitten haben; das plattdeutsche Querg oder Querlich geht im Anlaut in ein anderes Organ über. Sie heißen auch Schwarzalfen, Bergmännchen, Erdmännchen, Unter-

irdiſche, Onnerbänkissen (Müllenhoff S. 281); in der Schweiz hürdmändli, Toggeli, im Tyrol Norggen. Andere Namen ſind oben S. 173 ſchon angeführt; einige werden noch gelegentlich erwähnt werden. Das ſeltſame Zwergregiſter in der Wöluſpa theilt ſie in drei Reihen, indem es zuerſt die klügſten und mächtigſten nennt, dann andere Namen folgen läßt, ohne Allgemeines von ihnen auszuſagen, zuletzt die von Dwalins Zunft und Lofars Geſchlecht aufführt, von welchen ſo geſprochen wird, als wohnten ſie allein im Geſtein. Wer jener Lofar ſei, wißen wir nicht; man könnte an Loki, der nach M. 413 ſelber álfr heißen ſoll, denken, den wir wie Donar (M. 170) in nächſter Verbindung mit den Zwergen ſehen, dem vielleicht ihre Erſchaffung aufgetragen ward, da der Rath dazu, wenigſtens nach der Wöl., die ſie für unheilvoll anſieht, von ihm ausgegangen ſein muß (S. 111). Auch können ſie ſeines Beiſtandes nicht entrathen, da er nicht bloß das Feuer iſt, deſſen ſie zum Schmieden bedürfen, ſondern auch die Erdwärme, die Gras und Laub, das Geſpinnſt der unterirdiſchen Kräfte, hervortreibt. Bei dieſer Deutung bleibt unklar, warum nicht auch die beiden andern Reihen den gleichen Stammvater haben ſollen, da doch auch ſie aus des Meerrieſen Blut und Gebein entſtanden ſind. So werden D. 61 einige Zwerge als Söhne Iwaldis (des innewaltenden) bezeichnet, welcher nach Hrafn. 6 auch Idhuns Vater ſein ſoll. Aber Söhne des innenwaltenden (Loki?) könnten alle Zwerge heißen, da ſie ſelbſt die innenwaltenden ſind.

Die drei Reihen, die den obigen drei Scharen S. 452 gleichen, erinnern daran, daß die deutſchen Elben und Zwerge eigene Königreiche bilden. In der Edda findet ſich davon keine Spur; oder wäre Freyr, dem Alfheim zum Zahngebinde geſchenkt ward, als König der Alfen gedacht? Aber ſchon die ſchwediſche Huldra iſt Königin des Huldrefolks, in Deutſchland heißt Goldemar König, nicht ſein Bruder Alberich, den doch der Name als Elfenkönig bezeichnet; im Otnit, wo er Elberich heißt, trägt auch Er die Krone. Alberich ward in der franzö-

ſiſchen Sage, die nach England übergieng, zu Oberon, und jetzt heißt er wieder König. Der dritte Bruder, Elbegaſt, ‚der ſchlaue berüchtigte Dieb', heißt in dem Niederländiſchen Gedicht Alegaſt; er holt den Kaiſer Karl in Ingelheim zum nächtlichen Stehlen ab. Man könnte an Alwîs S. 282 denken, wenn er Thôrs Tochter Thrudh entführen, nicht die verlobte Braut heimholen wollte; nur der Steinjötun Hrungnir heißt Thrudhs Dieb, weil das auf ſteinigen Boden fallende Samenkorn nicht aufgeht, Uhland 82. Sonſt iſt es bei den Zwergen hergebracht, die Braut zu entwenden. Goldemar ſtiehlt die Hertlin, des Königs Tochter von Portugal, Laurin die Simild, Dietleibs Schweſter. Goldemar iſt noch tiefer in die Heldenſage verflochten. In dem Geſchlecht der Hardenberge an der Ruhr war der Name Neveling (Nibelung) herkömmlich. Bei einem dieſer Nevelinge hielt ſich Goldemar als Hausgeiſt auf und die lebende Volksſage will, er habe ſeine Schweſter gerne geſehen und den Neveling Schwager genannt (Myth. 477). Von Entführung wird hier nichts gemeldet. Viel gründlicher und meiſterlicher trieb Elbegaſt das Diebsgewerbe: er ſtahl den brütenden Vögeln die Eier. Wie aber Adelger in Madelger, ſo ſcheint Adelger oder Alegaſt in Malegis, Maugis übergegangen und ſo in die franzöſiſche Sage gelangt, wo er Dieb und Zauberer zugleich iſt.

Unklar iſt noch der Zuſammenhang mit dem Meiſterdieb Agez, der bei den Minneſingern öfter genannt wird, Mone HS. 140. Man wird zunächſt an Oegir erinnert, den ſchrecklichen Gott; goth. heißt agis Schrecken, hochd. akiso. Wurde er als Dieb gedacht, wie ſeine Gattin Rân Raub heißt? Das erklärte zugleich, warum der Magnet Agſtein heißt, weil der Magnetberg den Schiffen das Eiſen ſtiehlt; auch fiele ein Licht auf den Teufel Oggewedel (MS. II, 250), der die erſte Lüge fand. Wenn nun Oegir ſich durch Agez als Elbegaſt erweiſt, ſo wird ſein Bruder Kâri dem Elberich, Logi dem Goldemar entſprechen. Aber Alberich wird in den Nibelungen mit Schilbung und Nibe-

lung zusammen genannt, König Niblungs Söhnen, des Zwergkönigs, denen Siegfried den Hort theilte und das Schwert zum Lohne vorausnahm. Nach den § 66 verglichenen Märchen eröffnet ihm dieß die Unterwelt, auf die schon der Name Nibelung deutet. Der Name Schilbung kann neue Aufschlüße gewähren: er hängt mit dem nordischen Geschlecht der Skilfinge (Schilpunge) zusammen, deren Ahnherr Skelfir, der Vater Skiölds, gewesen sein soll, der auch Skeâf heißt, was die Skiöldunge den Skilfingen, Schiltunge den Schilbungen gleichstellt. Auch der Name Schiltung erscheint in deutschen odyssëeischen Gedichten, Orendel, Parzival und K. Tyrol, so auch in der Fortsetzung des Laurin. Wackernagel vermuthete Ztschr. IX, 374, jener Skeâf, der auch Skiöld heißt, sei nach älterer Sage auf einem Schild statt des Schiffs über Meer gekommen. Wir sehen hier wieder seine Berührung mit dem (§ 91. 102) als Unterweltsgott erkannten Uller, der auf dem Schild als einem Schiff übers Meer lief. Schwerlich bediente sich dieser winterliche Gott in der ältesten Sage einer Eisscholle, die wir Schülpen nennen: beßer nimmt man an, sein Schiff war aus Baumrinde (Schelfe) gemacht. Vgl. Frisch s. v. Schelch. Als Todtenschiffer wie als Erfinder des Schiffs oder Boots sahen wir S. 247. 444 den Riesen Wate, in letzterer Eigenschaft neben seinem Sohne Wieland (Wölundr), der wieder zwei Brüder hat, Egil und Slagfidr. Wieland heißt Elfenkönig wie Goldemar, und Egil, in der Wiltinas. Eigel, wird mit dem ags. Aegel, dem deutschen Zwerge Eugel zusammenhängen, und wir gewinnen so neue Brüdertrilogieen, welche unsere frühern § 37. 57 vervollständigen und beleuchten können:

Luft	Waßer	Feuer
Kâri	Oegir	Logi
Fasolt	Ecke	Ebenrôt
Elberich	Elbegast (Agez)	Goldemar
Alberich	Nibelung	Schilbung (Schiltung)
Slagfidr	Egil (Eigil)	Wölundur.

Diesen drei zwergischen Brüdern entsprechen die S. 417 erwähn-

ten drei Haulemännerchen, die auch schon, weil sie begabend sind, an die Trilogie höchster Götter gemahnen. Dem auf dem Schiffe oder Schild schwimmenden Unterweltsgott, heiße er nun Skiöld oder Uller, möchte ich den auf dem Blatt schwimmenden Däumling vergleichen, dem St. Brandan auf der See begegnete, Myth. 420. Mit der Rechten hielt er ein Näpfchen, mit der Linken einen Griffel: den Griffel steckte er in die See und ließ davon Waßer in den Napf triefen; war der Napf voll, so goß er ihn aus und füllte dann von Neuem: ihm sei auferlegt, die See zu meßen bis an den jüngsten Tag. Grimm erinnert dabei an uralte indische Mythen. ‚Brahma, auf Lotos sitzend, schwimmt sinnend durch die Meeresabgründe. Vischnu, wenn nach Brahmas Tode Gewäßer alle Welten bedecken, sitzt in Gestalt eines urkleinen Kindes auf einem Blatt der Pipala (des Feigenbaums) und schwimmt, an der Zehe seines rechten Fußes saugend, auf dem Milchmeer.'

Die trilogische Zusammenstellung hat auch den Zwergen elementarische Natur angewiesen. Da wir sie aber unter den Erdgeistern fanden, so wäre gleichwohl die Eintheilung nach den Elementen unthunlich gewesen. Wir sahen die Götter an die Stelle elementarischer Riesen getreten: sollten ihnen auch Zwerge zu Vorbildern gedient haben? In den deutschen Sagen erscheint Odhin häufig als Zwerg, als kleines mutziges Mandle. Myth. 439. Vgl. das Nebelmännle S. 404. So mag es wohl guten Grund haben, wenn agf. Stammtafeln Bôden von Sceâf und Sceldva abstammen laßen.

Ein berühmter deutscher Zwergkönig ist Laurin, von dem der Zwergkönig Antilois in Ulrichs Alexander eine Nachbildung scheint. Er reitet auf einem Roß, das nicht größer ist als ein Reh, wie Laurins Roß einer Geiß verglichen wird. Auch Er hat sich einen Blumengarten geziert, den man ihm nicht verwüsten soll. Laurins Rosengarten wird mit einem Seidenfaden gehegt. Das kehrt bei dem großen Rosengarten, den Kriemhild angelegt hat, wieder; auch Er ist nur eine Nachbildung des

elbiſchen. Wer dem Laurin dieſe heilige Umfriedigung bricht, der büßt es mit der rechten Hand und dem linken Fuß: dadurch iſt auch Er als unterweltlicher Gott bezeichnet, denn Hände und Füße fordert als Schifflohn der Fährmann, der über den Todtenfluß ſetzt, und ſie wurden den Todten in den Sarg gelegt. Einen Fuß und eine Hand verlangt auch der Fährmann im großen Roſengarten; von dem Fährmann in den Nibelungen ſcheint es nur vergeßen.

Andere Zwergkönige der deutſchen Heldenſage ſind Sinnels von Palakers bei dem Lebermeer, wo der Magnetberg liegt. Er iſt Laurins Bruder wie Walberan ſein Oheim, wenn nicht wieder ein dritter Bruder in ihm ſteckt. Endlich erſcheint noch in Dietrichs Drachenkämpfen der ſtreitbare Zwerg Bibung. In der neuern deutſchen Sage iſt Gübich berühmt, wohl aus Gibich (einem Beinamen Odhins) entſtellt. Er iſt König der Harzzwerge. In Deutſchböhmen iſt Hans Heiling als Fürſt der Zwerge bekannt; doch ſchwankt er zu den Rieſen hinüber. Im ſchleſiſchen Gebirge ſpukt Rübezahl, der vielleicht nicht deutſch, auch eher ein Geſpenſt als ein Zwergkönig iſt. Eine Reihe deutſcher Sagen ſpricht von dem Tode des Zwergkönigs, wobei wunderliche Namen erſcheinen. ‚König Knoblauch iſt todt', ‚König Pingel iſt todt', ‚die alte Mutter Pumpe iſt todt': dieſen klagenden Ruf vernimmt ein Bauersmann und erzählt es daheim. Sogleich ſpringt ein Knecht, eine Magd oder gar eine Katze, die erſt ins Haus gekommen ſind, auf und verlaßen es: ſie waren die Erben und Nachfolger des verſtorbenen Königs und eilen, ihr anerfallenes Reich in Beſitz zu nehmen, Müllenhoff S. 291. 2. Kuhn NS. 189. Baader 26. Häufig erſcheinen Rieſen als Vaſallen dieſes elbiſchen Reichs. Dem König Niblung dienten zwölf ſtarke Rieſen (Nibel. 95), dem Laurin fünf, dem K. Goldemar (Heldenſ. 174) ſehr viele, dem Walberan zahlloſe.

Weſentlich verſchieden ſind auch Rieſen und Zwerge nicht: ſie gehören beide dem Steinreich an, und ihre Beziehungen zur Unterwelt ſind gleich nahe. Nur pflegt es ein Zwerg zu ſein, der

als Bote der Unterweltsgöttin, wie sonst der Hirsch, in den Berg lockt: den Dietrich von Bern holt ein Zwerg ab, Heldens. 39, und noch in den allegorischen Gedichten des 15ten Jahrh. führt ein Zwerg zu Frau Venus. Hierhin gehört auch der Rattenfänger, der die Kinder von Hameln in den Berg lockt; in der Sage vom Lorscher See (Wolf Beitr. 172) vertritt ihn ein Bergmännchen, von einer Göttin gesendet. Vgl. Zingerle II, 179. Gleiche Verhältnisse zu der Unterweltsgöttin finden sich nur bei Riesinnen S. 430; doch sind jene als Todtenschiffer auftretende Riesen zu beachten so wie der Viehhirt (wilde Mann) S. 471.

Erdgeister und Zwerge theilen die lichtscheue Natur mit den Riesen: ein Sonnenstral wandelt auch sie in Stein und Felsen, wie wir in Alwismâl sehen. Darum tragen sie auch Nebelkappen, Tarnkappen, die nicht bloße Kopfbedeckung sind: die helhût ist ein Mantel, der sie vor dem Lichte schützen soll; doch faßen sie einige Sagen allerdings als Hüte. Zuweilen giebt ihnen die tarnhût (verbergende Haut) auch höhere Stärke: wer sie ihnen entreißt, oder den Hut abschlägt, bringt sie in seine Gewalt. Ihre Verwandtschaft mit den Riesen bricht auch an einer Stelle des Alwismâls hervor, wo Thôrr zu dem Zwerge sagt:

Wer bist du, Bursch, wie so bleich um die Nase?
Hast du bei Leichen gelegen?
Vom Thursen ahn ich Etwas in dir:
Bist solcher Braut nicht geboren.

Der bleiche Zug um die Nase, der bei Sterbenden und Todten beobachtet wird, zielt auf ihre Verwandtschaft mit den nâir, den Geistern der Verstorbenen, mit denen sie mehr als die unterweltliche Wohnung gemein haben. Wenn aber Thôrr jetzt Etwas vom Thursen in Alwis ahnt, so ist das für ihn charakteristisch, der als geschworener Feind der Riesen überall Thursen wittert. Auch darin gleichen sich Riesen und Zwerge, daß sie die Cultur und das Christenthum haßen: das Glockengeläute ist ihnen zuwider, der Ackerbau und das Wälderrotten vertreibt

ſie; ſie wollen auch durch Pochwerke nicht geſtört ſein, und beide beſchweren ſich über die Treuloſigkeit der Menſchen, die ſie mehr noch als alles Andere zur Auswanderung zwingt. Doch pflegen Sagen von maſſenhafter Auswanderung, wobei ſie über einen Fluß geſchifft werden und dem Fährmann unſichtbar bleiben, ſich nur an die Elben zu knüpfen. Vgl. jedoch M. 511. Neben der Ueberfahrt kommt auch die Brücke vor, die unzähliger Füße Getrappel erſchüttert. So iſt es die Unterwelt, wohin der Abzug geſchieht, M. 428. Wie Zwergkönige, giebt es auch Rieſenkönige, und beide entführen gern irdiſche Königstöchter: der Rieſe Hrungnir wie der Zwerg Alwis (S. 457) kann Thrudhs Dieb heißen.

Die Rieſen laßen deutſche Sagen Menſchentöchter nur entführen, weil ſie Wohlgefallen an ihnen finden; bei den Zwergen wißen ſie einen andern Grund: ihre Kleinheit. ‚Sie ſtreben ihr Geſchlecht durch Heirat mit den Menſchen zu erfriſchen.‘ Darum bedürfen ſie auch menſchlicher Ammen (ut prolem suam infelicem nutriant, Gervas. Otia Imp. 987); ſäugende Frauen ziehen ſie gern in ihre Höhlen, ihre ſchwachen Abkömmlinge zu ſchenken; wenn auch Hebammen in die Berge geführt werden, kreißenden Zwerginnen beizuſtehen, ſo ſcheint dieß eine Weiterbildung. Auch wenn ſie Säuglinge der Menſchen rauben, und dafür einen kielkröpfigen Wechſelbalg in die Wiege legen, ſo kann es ihnen nach dem alten Sinn der Sage nicht ſowohl um den Beſitz des rothwangigen menſchlichen Kindes zu thun ſein, als das eigene Kind unterdes von Menſchenmilch aufſäugen zu laßen und ſo ihr zurückweichendes und untergehendes Geſchlecht zu kräftigen. Urſprünglich wird dieſer doch weitverbreitete Zug nicht ſein; er entſtand erſt, als mit der wachſenden Aufklärung ſich das Gefühl einſtellte, daß jene einſt wohlthätigen Geiſter in Abnahme geriethen. Nun wurden ſie auch ſonſt noch der Menſchen bedürftig dargeſtellt, indem ſie von ihnen Back- und Braugeräthe borgen, das ſie Abends getreulich zurückbringen und wohl ein Brot aus Dankbarkeit darzulegen, oder ihre Hochzeiten und Feſte in den Sälen

der Menſchen begehen, wofür ſie köſtliche Kleinode zu ſchenken pflegen, an denen Glück und Wohlfahrt des Hauſes hängt. Sie leihen aber auch ſelbſt den Menſchen ihr Zinnwerk zu ihren Hochzeiten, DS. 36, und das kann für älter gelten. Uralt und tief in unſere Mythen verflochten iſt freilich der Zug, daß ſie zur Theilung eines Schatzes, zur Schlichtung eines Streits menſchlicher Richter bedürfen, und dabei von den Menſchen übervortheilt werden. Es pflegt dann aber auch ein Fluch an dem Schatz oder dem Kleinod zu haften, das der Menſch ſo ſich ſelber zuwendet, während das freiwillige Geſchenk der Geiſter ganzen Geſchlechtern Heil und Segen bringt.

Was ſonſt den Menſchen Feindſeliges in Elben und Zwergen liegt, und Vieles der Art findet ſich in der neuern Volksſage, kann eben aus dem abnehmenden Glauben an ſie hergeleitet werden. ‚Die Menſchen achten der Elbe nicht, die Elbe ſchaden den Menſchen und necken ſie.‘ Myth. 429. Daher die Elbengeſchoße, die unfehlbar tödten; ihr feindlicher Anhauch, welcher Lähmung, Beulen und Geſchwüre zur Folge hat. Wenn der Elbe in das Auge ſpeit, das ihn geſehen hat, und nun erblinden muß, oder wenn er es mit dem Finger ausdrückt, wie in der angezogenen Stelle des Gervaſius, ſo ſollen die Menſchen ſie nicht ſehen: auch die Götter wollen nicht von den Menſchen in ihrer wahren Geſtalt erſchaut werden: der See verſchlingt die Knechte, die bei dem Bade der Nerthus Hand geleiſtet haben. Geiſterſichtig wird man durch Beſtreichung des Auges mit Schlangenfett, deſſen Genuß auch die Vogelſprache verſtehen lehrt, oder indem man durch ein Aſtloch blickt, wo Elfen hindurch zu kriechen pflegen, oder durch die Oeffnung, die ein Elbenpfeil durch eine Thierhaut geſchoßen hat, oder durch den Armring, oder über die rechte Schulter eines geiſterhaften Weſens, dem man dabei auf den linken Fuß treten muß; es iſt aber aus dem angegebenen Grunde meiſt mit Gefahr verbunden für das Auge des Schauenden. Eine Umkehrung hiervon iſt es wohl, wenn der Blick des Geiſtes ſelbſt es dem Men-

ſchen anthut, der dann ‚entſehen' heißt: es iſt der in den Sagen ſo berühmte ‚böſe Blick', der aber auch Menſchen beigelegt wird. Nicht an den Elben, an der Untreue der Menſchen ſcheint es zu liegen, wenn mit den Elben eingegangene eheliche Verbindungen, wie ſie beſonders mit Waßergeiſtern vorkommen, zuletzt ein trauriges Ende zu nehmen pflegen; doch könnte ſchon in der ungleichen Sinnesart der Verbundenen der Grund liegen, daß ſolche Miſsheiraten nicht zum Glück ausſchlagen.

Wer Speiſe und Trank der Unterirdiſchen genießt, iſt ihnen verfallen und kann nicht mehr ins Menſchenleben zurück. Dieß gilt nicht von dem Brote, das ſie aus Dankbarkeit ſchenken, nicht von den duftenden Kuchen, die ſie backen und den Menſchen mittheilen, wenn ihnen der aus dem Erdboden aufſteigende Wohlgeruch Verlangen darnach erregt hat: es gilt nur von dem Verwegenen, der ſich in ihre Feſte drängt, ja auch von Denen, die ſie ſelber in den Berg holen, ihnen wie die Frau von Alvensleben DS. 68 in Geburtswehen Hilfe zu leiſten: der Berg iſt die Unterwelt, und ihr gehört an wer ihre Koſt genoßen hat, wie ſchon die Granatkörner der Perſephone lehren.

Es bleibt noch der Alb oder Nachtmar übrig, der im Schlafe drückt, wovon ſchon Yngligaſ. c. 10 ein Beiſpiel bietet. Hier zeigen ſich aber im deutſchen Volksglauben Spuren, daß auch dieſer Geiſt urſprünglich kein feindſeliger war. Die Mahr oder Mahrt wird gefangen, wenn man das Aſtloch oder Schlüßelloch verſtopfen läßt, durch das ſie in die Kammer des Schlafenden drang. Geſchieht das, ſo erweiſt ſie ſich als ein ſchönes Mädchen, und Mancher hat ſie geheiratet und ſie haben Kinder gezeugt und glücklich zuſammen gelebt bis die Frau, von der Sehnſucht nach der Heimat ergriffen, den Mann bat, den Pflock aus dem Aſtloch zu ziehen, durch das ſie ins Haus gekommen war. That er das, ſo verſchwand ſie und kam nicht wieder, als etwa noch ihre Kinder zu waſchen und zu pflegen. Gewöhnlich ergiebt ſich England oder Britannien als das Land, wohin ſie zurückgekehrt

ist; dieß kennen wir aber schon als das Todtenreich. Bei Kuhn MS. 185. verschwindet sie auf die Frage, woher es komme, daß sie eine Mahre geworden sei. Gleich dem Schwanenritter, der aus dem hohlen Berge kam, wie Skeâf aus dem Todtenreiche, will sie nach ihrer Heimat nicht gefragt sein. Die Aehnlichkeit dieser Mahre mit den Walküren fällt auf; im Oldenburgischen nennt man den Alb auch die Wälriderske, Kuhn NS. S. 419. Aus der Lenorensage weiß man, daß es Bande giebt, welche die Todten noch an diese Welt knüpfen und sie dahin zurückziehen. Den Helgi zieht Sigruns Trauer aus Walhalls Freuden; Kindesliebe zwingt die Mütter, noch jeden Sonntag wieder zu kommen, ihrer Säuglinge zu pflegen (MS. 185. Kuhn NS. 91): ein unerfülltes Eheversprechen band jene Mahrt an diese Welt. So kann die Liebe den Geist in die Kammer des Schlafenden führen: reine Lust am Quälen und Peinigen der Menschen gilt erst zuletzt als Beweggrund. Wenn es lebende Menschen sind, die andere im Schlafe zäumen und reiten, so geht das in den Hexenglauben über.

Den Walküren näher steht noch die Pferdemahr, die ebenfalls Wälriderske heißt: Sie pflegt sich zu ihrem nächtlichen Ausritt bestimmter Pferde in fremden Ställen zu bedienen, welche sie so gut füttert, daß die übrigen dagegen dürr und mager bleiben; doch wird auch berichtet, daß sie morgens erschöpft und schweißbedeckt im Stalle stehen. DS. 131. Das kann von jenen in heiligen Hainen den Göttern erzogenen Pferden herrühren, die nur der Gott oder sein Priester reiten durfte, wie Saxo (M. 627) von Swantowits Pferde erzählt, daß es Morgens staubig und schweißbedeckt im Stalle gestanden, weil der Gott auf ihm gegen die Feinde seines Heiligthums kriegte. Auch lebende Menschen werden als Wälrider oder Wälriderske, Nittmeije, gedacht. Sie pflegen auch den Pferden die Haare zu verfilzen, wodurch der sog. Weichselzopf (plica) entsteht, der wohl eigentlich Wichtelzopf heißen sollte. Es ist eine Krankheit, der bekanntlich auch Menschen ausgesetzt sind, und auch hier von der

Mahr, der Drute, dem Alb herrühren ſoll, wenn nicht von Frau Holle ſelbſt, der Königin der Elben, in deren Geleit ſie nächtlich ausfahren. Auch der Pilwiz oder Bilwiß (Myth. 440 ff.) verwirrt oder verfilzt die Haare, und einige Namen des Weichſelzopfs lauten als wäre er von dem Pilwiz genannt. Dieſer vielgeſtaltige Geiſt, der ſich mit Haus- und Feldgeiſtern berührt, und bald in den Bergen, bald in Bäumen wohnt (Myth. 442), hat am meiſten Herabwürdigung erfahren. Sein Name, der aequum sciens, das Rechte wißend, bedeutet, zeigt ſchon, daß er zu den guten Holden gehört, und doch heißt nach ihm der ‚Bilwesſchnitt', ein Raub am Getreidefelde, der für das Werk eines böſen Geiſtes oder Zauberers gilt. Eine Sichel an den Fuß gebunden geht der ‚Bilmes- oder Bilſenſchneider' durch das reifende Korn, und von dem Theil des Getreidefeldes, den er mit ſeiner Sichel durchſchneidet, fliegen alle Körner in ſeine Scheune oder in die des Bauern, dem er als Hausgeiſt dient, wenn er nicht als Hexenmeiſter oder Zauberer, ſondern als elbiſches Weſen aufgefaßt wird. Zuweilen reitet er auf einem Bock durch das Getreide, was an Thôr und wieder an die Roggenmuhme S. 437 erinnert. Hier iſt die Herabwürdigung unverkennbar: das Umgehen des Bilwiß oder der Roggenmuhme, Roggenmutter im Getreidefeld, hatte urſprünglich einen wohlthätigen Sinn. Als eine mütterliche Gottheit ſchützte ſie die Aecker und machte ſie fruchtbar. Wenn das Korn im Winde wogt, ſo ſagt man der Eber gehe hindurch; es wird Fros Eber ſein, des Gottes der Fruchtbarkeit. Man hört auch ſagen, der Wolf geht im Getreide: das iſt Wuotans heiliges Thier, und ſo weiſt der Bock des Bilwiß auf Thôr, der wie Wuotan Erntegott iſt, Myth. 446.

Wenn der ſtruppige Pilwiß uns zu den Feldgöttern führte, ſo gehen wir mit dem behaarten und auch ſonſt nahverwandten Schrat, Schrâz oder Schretel (Schrezel), zu den Waldgeiſtern über. Es iſt rauh und zottig und die Augenbrauen ſind ihm zuſammengewachſen. Daſſelbe berichtet Kuhn

NS. 419 von der Murraue, die sonst der Mahrt gleicht. Goethe sagte im II. Bande von Wahrheit und Dichtung (21, 177) über Meyer von Lindau, einen seiner Straßburger Tischgenoßen: ‚seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausdruck, daß er ein Räzel war, d. h. daß seine Augenbrauen über der Nase zusammenstießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt.' Wir sehen jetzt aus Panzers Beitr. 111, vgl. Meier 173 Stöber 279 daß Räzel und Schräzel zusammenfallen, wie Räzel- und Schräzellöcher. Prätorius berichtet (DS. 80): ‚die Augenbraunen der Albs, der Drud oder Mahr stoßen in gleichen Linien zusammen; Leute, denen die Augenbraunen auf der Stirne zusammengewachsen sind, können Andern, wenn sie Zorn oder Haß auf sie haben, den Alb mit bloßen Gedanken zuschicken. Er kommt dann aus den Augenbraunen, sieht aus wie ein kleiner weißer Schmetterling und setzt sich auf die Brust des Schlafenden.' Der Schmetterling ist das Bild der Seele, die in Schmetterlingsgegestalt auch aus der Hexe fliegt, während der Leib wie todt liegt, Myth. 1031. 1036. Auch Denen, welche das Vermögen haben, sich in Werwölfe zu wandeln, sind die Augenbraunen über der Nase zusammengewachsen, Myth. 1051. Auf dem Eichsfeld nennt man die Räzel Markdrücker, was den Waldgeist bezeichnet. Der Inhalt der altdeutschen Erzählung von dem Kampf eines zahmen Waßerbären mit dem Schretel, das einen Bauernhof unsicher machte, lebt noch im Volksmunde, aus dem sie mehrfach aufgezeichnet worden ist. Moe und Asbiörnsen 26. Müllenhoff 257 stellt sie unmittelbar neben Beowulf, und die Verwandtschaft ist so einleuchtend, daß ihr gleiche mythische Grundlage zugetraut werden darf. Biörn ist ein Beinamen Thôrs, vgl. ob. S. 447; der Schrat geht aber in die Riesen über, und diese pflegt Thôrr zu bekämpfen, und Beowulf, wenn er als Bienenwolf zu deuten ist (Myth. 689), kann so gut auf den Bären gehen als auf den Specht.

Wald-, Holz- und Moosleute haben wir öfter erwähnt und

den nordiſchen Iwidien verglichen. Ihr Leben ſcheint an Bäume geknüpft, denn ein Waldweibchen muß ſterben, wenn ein Baum entrindet wird. Man pflegte gewiſſe Bäume mit gebeugten Knieen, entblößtem Haupt und gefaltenen Händen um Holz zu bitten, ehe man die Art anlegte; die dabei gebrauchte Formel klingt noch in einem Kinderliede nach. Hiemit kann es zuſammenhangen, daß elbiſche Weſen hinten hohl gleich Bäumen vorgeſtellt wurden, was unſere Minneſinger auf Frau Welt und die Trüglichkeit aller irdiſchen Freuden übertragen. In der Buſchgroßmutter haben die Waldleute ihre eigene Königin, die der Berchta gleicht, denn obgleich ihr Wagen ſich in einen Schubkarren gewandelt hat, ſo lohnt doch auch ſie den Ausbeßerer mit dem Abfall der Späne, die zu Gold werden. Iwidie mehrt, lautet der einſilbige Ausſpruch in der Eingangsſtrophe von Hrafnagaldr. Das mag der Sinn des Spruches (Myth. 452) ſein:

Schäl keinen Baum,
Erzähl keinen Traum,
Pip kein Brot,
So hilft dir Gott aus aller Noth.

Das Holzweibchen klagt, es ſei keine gute Zeit mehr, ſeit die Leute ihre Klöße in den Topf, das Brot in den Ofen zählten, oder ſeit ſie das Brot pipten und Kümmel hineinbücken. Den Kümmel können die Waldleute nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingedrückte Fingerſpitze bezeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte ſich auch dem Bauern das Brot nicht mehr, deſſen Mitgenuß er dem Waldweibchen entzog, und ſein Wohlſtand nahm ab bis er ganz verarmte.

‚Sie haben mir gebacken Kümmelbrot:
Das bringt dieſem Hauſe große Noth.‘

Daß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen bringen kann, ſehen wir aus Müllenhoff 370, wo der wilde Jäger einem Bauern ein Brot nimmt und ſagt, ‚weil ich dieß Brot hier bekommen habe, ſoll es in deinem Hauſe nimmer daran fehlen‘; und er hielt Wort.

Daß dieſe Waldleute in Rieſen, ja in Helden übergehen, iſt ſchon oben erinnert worden. Außer an Witolf, Wittich, Witugouwo zeigt es ſich bei Mimring, den Saxo (ob. S. 102) silvarum satyrus nennt. Dieſer erſcheint auch als Schmied, wie Mime in der Wiltinaſage, und Wittichs Vater Wieland, der Elbenkönig, iſt der berühmteſte aller Schmiede (Myth. 426, vgl. 440). Wie man dem Bergſchmied Eiſen und Stahl auf die Bergklippen legen und dann Morgens die Arbeit gefertigt finden ſollte, ſo geſchah es wirklich nach der engliſchen Sage (D. Heldenſ. 170) von Wayland-Smith. Aehnliches wird von dem Smett uppn Darmssen (Myth. 463, Ztſchr. f. M. I, 103) berichtet; der Grinken-Schmidt (VS. 156) wird auch hieher gehören, zumal er ein wilder Mann heißt, und der Schmidt am Huggel (Harris 56) ergiebt ſich aller Vermenſchlichung zum Trotz doch zuletzt als Metallkönig. Es iſt aber ein uralter Zug, der ſchon bei Hephaeſtos vorkommt, Myth. 440. Vgl. Peterſen 110. Die ſchon M. 351 begonnene Vergleichung der Wielandſage mit der von Dädalus hat Kuhn Ztſchr. f. Spr. IV, 95 ff. zu dem ſichern Ergebniſs ihrer Einheit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzelten Tannenbaum in der Hand, den wir auf Wirthshausſchildern und als Schildhalter niederdeutſcher Fürſtenwappen, auch des preußiſchen, finden, iſt tief in unſere Mythen verflochten. Am Lebendigſten wird er im Iwein geſchildert, wo er ein Waldthor heißt und ein ellenbreites Antlitz hat; den Kolben trägt er in der Hand. Zugleich iſt er als Hüter wilder Thiere, Wiſende und Urrinder, dargeſtellt, die in einem Gereute des Waldes, unfern des wunderbaren Brunnens, weiden. Wir finden ihn wieder in dem zweiten Märchen bei Sommer, wo er der eiſerne Mann heißt, was an die iarnwidhiur (S. 25. 437) erinnert. Auch hier muß er der Thiere hüten, und KM. III S. 185, wo er in einer Variante des Märchens (Nro. 97) vom Waßer des Lebens abermals begegnet, ſollen ſeine Thiere, Haſen und Füchſe, ſogar mehr wißen als der Rieſe ſelbſt (ein Zwerg in dem entſprechenden

Märchen), nämlich wo das Waßer des Lebens zu holen sei. Mit dem Waßer des Lebens ist das aus dem Brunnen der Urdh gemeint, das verjüngende Kraft hat wie die Aepfel Idhuns, während auch im Iwein der Brunnen heilig ist, wie wir daran sehen, daß Gewitter toben, wenn sein Waßer verschüttet wird. Mit dem Brunnen der Urdh und dem Waßer des Lebens hat er gleiche Bedeutung; das zeugt auch KM. 121, wo goldene Aepfel an die Stelle des mythisch gleichen Lebenswaßers treten, und der Löwe, der sie bewacht, dem Helden demüthig folgt als seinem Herrn, was den Zusammenhang mit Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, ja mit Heinrich dem Löwen, außer Zweifel stellt. Die Betretung sonst unnahbarer mythischer Gebiete ist in den meisten Märchen zur Aufgabe gestellt: hier sind sie als der Unterwelt verwandt deutlich genug bezeichnet: ‚der Garten, worin der Baum steht, ist von einem eisernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen wilde Thiere eins nach andern, die halten Wacht und laßen keinen Menschen hinein.' Unweit des Baumes, der wohl der Weltbaum ist, als deßen Früchte mithin die goldenen Aepfel erscheinen, steht hier wieder der Brunnen, deßen Leben wirkende Kraft sich daraus ergiebt, daß sein Waßer Blinde sehend macht und Wunden heilt, zuletzt auch ausdrücklich Waßer des Lebens heißt. Die Jungfrau, um deren Erlösung es sich handelt, ist Hellia oder Idhun; schwarze und weiße Farben bedeuten hier wieder Stufen der Erlösung. Als Hüter der Thiere erscheint der Riese hier nicht: das Zusammengehören beider ist vergeßen; doch erlangen wir Auskunft über die Bedeutung der Thiere so wie des Brunnens und der Aepfel, und daß der Löwe hervorgehoben wird, ist uns für die Vergleichung mit Iwein und Heinrich dem Löwen S. 221 wichtig. Der Bezug des Waldthoren auf den Brunnen und die Aepfel erscheint dagegen KM. 136 wieder: hier heißt er bald der Eisenhans, bald der wilde Mann, wie bei Sommer der eiserne Mann; die Einheit beider Märchen erhellt daraus, daß hier wie dort der eiserne Mann am Königshofe in einen Käfig gesperrt wird, und

ein goldener Ball, vermuthlich ein Apfel, Veranlaßung wird, daß ihn der Königssohn befreit. Die Strafe, die dieser dafür erwartet, führt es dann herbei, daß er den Hof verlaßen muß und im Walde bei dem eisernen Manne Schutz findet, der ihm als seinem Befreier zu Dank verpflichtet ist. Auch hier fehlt der Brunnen nicht, dessen Wunderkraft sich daran äußert, daß Alles, was hineinfällt, zu Golde wird. Diesen krystallklaren Brunnen soll nun der Königssohn bewachen (was eigentlich des Eisenmanns Amt wäre); er läßt aber seine langen Haare hineinfallen, die nun zu Golde werden und wie eine Sonne glänzen. Die Thiere hütet Eisenhans nicht wie bei Sommer; daß er aber doch eigentlich Herr der Thiere ist, ergiebt sich daraus, daß er dem Königssohn dreimal mit einem Pferde aushilft. Gegen den Schluß kommen auch die goldenen Aepfel vor. Wer ist nun der eiserne wilde Mann, der die Thiere hütet und mit ihnen den Brunnen und die goldenen Aepfel bewacht?

In Skirnisför sitzt ein Viehhirt am Hügel und bewacht die Wege. Außerdem wird Gymirs Gard, worin wir die von Wafurlogi umschloßene Unterwelt erkennen, noch von Hunden bewacht. In Fiölswinnsmal, das wesentlich den gleichen Inhalt hat wie Skirnisför, wie Mengladas Saal gleichfalls von Waberlohe umschloßen ist, fehlen die Hunde nicht, auch des Gitters wird gedacht, wie dort des Todtenthors (St. 35), ferner des Baums Mimameidr, der sich über alle Lande breitet: wir werden also in mehr als einem Stücke an die verglichenen Märchen erinnert; nur die geweideten Thiere vermißt man. Und doch ist Fiölswidr, der Wächter, Niemand anders als unser wilder Eisenmann und der Viehhirt in Skirnisför. Er läßt sich mit Windkaldr, wie der Hirt mit Skirnir, ins Gespräch ein, das nur durch Mengladas Erscheinen, wie dort durch Gerdhas, unterbrochen wird. Im Harbardslied bleibt es unerklärt, warum sich Harbard, der sonst Odhin ist, und zugleich als Todtenschiffer erscheint, Str. 50 einen Viehhirten nennt.

Vor der Unterwelt also wird Vieh geweidet: das bestätigt

sich für den deutschen Glauben aus Kellers Fastnachtspielen Nro. 56, wo der Weiber Bosheit, die nach vielen schwankhaften Erzählungen des Mittelalters die des Teufels übertrifft (S. 347), dadurch dargethan wird, daß drei böse Weiber das Vieh rauben, das vor der Hölle geht.

Vor der helle vil vihes gât,
Daz wellen wir nemen mit gewalt.

Auch der Hirt kommt hier vor und heißt Gumprecht. Er geht aber gern ins Wirthshaus, das Pinkepank, ein aus dem Volksschauspiel bekannter Teufel (Zeitschr. IV, 485), vor der Hölle hält und das machen die bösen Weiber sich zu Nutze. Wir sehen hier, wie der wilde Mann auf die Wirthshausschilder kommt. Pinkepanks Taverne erinnert an den Namen Nobiskrug § 53, wo der Teufel den Wirth macht. In dem fränkischen Liede vom Todaustragen heißt es M. 728:

Nun treiben wir den Tod aus
Hinters alte Hirtenhaus.

Spuren des vor der Hölle weidenden Viehs finden sich auch bei Pröhle Harzs. 106, wo um die Schalk, ein verwünschtes Schloß, das ganze Groß- und Kleinwild in kleinen Steinen abgebildet umherliegen soll. Weniger sicher ist die Erinnerung, wenn KM. 61 das Bürle vorgiebt, auf der unterweltlichen Wiese weideten ganze Heerden Lämmer. Ein Sprichwort sagt: wer zu viel bete, bete sich wieder aus dem Himmel heraus und müße unserm Herrgott das Vieh weiden, die ‚Piwitte' nach einer westfälischen Variante. In Nobiskrug (S. 178) müßen nach Kuhn NS. 132 diejenigen, welche nichts getaugt haben, Schafböcke hüten, wie beim Walpurgisfest auf dem Blocksberg die jüngste Hexe Kröten hüten soll, M. 1025. ‚Andere sagen: im Nobiskrug erhalte man den Pass zum Himmel; und wieder Andere meinen, der Nobiskrug sei der Himmel selber.' Es bestätigt sich immer mehr, daß nach den ältesten Vorstellungen Himmel und Hölle beisammen liegen. Nicht immer ist die Unterwelt von Höllenflüßen umgeben oder durch das Wendelmeer M. 1218 von der Men-

ſchenwelt geſchieden, nicht immer liegt ſie im hohlen Berge oder im Schooß der Flut, vgl. S. 430: oft trennt ſie, wie in dem lat. Volksliede von Biſchof Heriger nur ein dichter Wald (densis undique silvis) von der übrigen Welt; aber er iſt von wilden Thieren erfüllt, und dieſe hütet der bald als Zwerg, bald als Rieſe vorgeſtellte wilde Mann, der zugleich den Brunnen des Lebens und den Baum mit den goldenen Aepfeln bewacht.

126. 2. Waßergeiſter.

Schon bei den Waldelben zeigte ſich ein Uebergang in Waßergeiſter (Waßerholde, Brunnenholde) an den Moosleuten, die den Waldleuten gleich vom wilden Jäger, der auch der hafsfrú nachſtellt, verfolgt werden, und doch eigentlich vom Waßer benannt ſind, da Moos Sumpfland bedeutet. So hielt ſich auch der Zwerg Andwari in Hechtgeſtalt in einem Waßerfall auf, und nach Wiltinaſ. c. 43 wohnte Alfrik (Alberich) in einem Fluß. Aehnlich gehen die Walküren, die ſich in Schwäne wandeln, in Meerweiber über, und Frau Holla ſelbſt wohnt im See oder badet im Teich, wobei an Nerthus erinnert werden darf.

Ein allgemeiner Ausdruck für elbiſche Geiſter iſt menni, minne: beſonders wird er für Waßerweſen, Meerminnen, gebraucht; doch erſcheinen daneben Waldminnen, Myth. 405, und auch die Meerminnen heißen wilde Weiber. Nahe Verwandtſchaft zeigt der Name Mümmelchen, der in Muhme, Mühmchen übergeht, S. 255. Auch der Name Marmennil ſchließt ſich an. Ihn ſuchen die Menſchen in ihre Gewalt zu bringen, damit er ihnen weißage; er gleicht dem Butt des deutſchen Märchens, nur daß dieſer Schöpferkraft beſitzt und jener nur Gabe der Weißagung. Er hüllt ſich aber gern in hartnäckiges Schweigen und bricht es nur unwillkürlich. Jener, den König Herleif nach der Halfsſ. (FAS. II, 31) hatte fangen laßen, gab keinen Laut von ſich, bis der König einmal ſeinen Hund ſchlug:

da lachte der Marmennil. Der König fragte: warum er lache. Weil du den schlugst, sagte der Marmennil, der dir das Leben retten soll. Nähere Auskunft weigerte er, bis der König versprach, ihn wieder ins Meer zu laßen: da gab er auf dem Wege nach dem Strand in Liedern Bescheid über das dem Dänenland drohende Kriegsunwetter. Als man ihn nun über Bord ließ, fragte der Mann, der ihn in der Hand hielt: was ist dem Menschen das Beste? Marmennil antwortete:

Kalt Waßer den Augen, Kalbfleisch den Zähnen,
Leinwand dem Leib: laßt mich ins Meer.
Nun wird mich, das weiß ich, Niemand wieder
In sein Boot bringen vom Boden der See.

Auch dieser Marmennil wird als Schmied gedacht: die Coralle heißt sein Geschmeide, marmennils smîdi, Myth. 405, wie den Bergkrystall Zwerge gehämmert haben und Zwerginnen die Herbstfäden gewoben. Wie Marmennil und jene Meerweiber weißagen auch Zwerge, z. B. Eugel im hürnen Sifrit, und in einem volksmäßigen Liede (St. Andreas Schutzpatron) wird das Echo, das bekanntlich dvergmâl, Sprache der Zwerge heißt, zur Weißagung benutzt.

Der Mummelsee in Baden und das Flüßchen Mümling im Odenwald scheinen von dem Mummel, ihrem See- und Flußgeist, benannt, wie der Neckar von dem Neck oder Nix, einem Waßergeist. Der älteste Name der Waßergeister ist Nichus, agf. nicor, niederl. nicker oder necker. Ob Odhins Namen Hnikar und Nikuz ihn als Waßergott bezeichnen, ist zweifelhaft, S. 209; doch würde sich daraus noch beßer erklären, warum der h. Nicolaus als Patron der Schiffer gilt und sein Bild am Binger Loche steht, wo ihm für glückliche Durchfahrt Gelübde geweiht wurden, wie er auch in Vorarlberg die Kinder bringt, Wolf Beitr. 184, Zeitschr. I, 143. Es giebt männliche und weibliche Nixen: beiden wird, wie sie mit dem Oberleib aus der Flut tauchen und ihr langes Haar in der Sonne strälen, hohe Schönheit beigelegt; wenn den Unterleib ein fischartiger Schwanz ent-

ſtellt, wie bei der Meluſine, ſo iſt dieſe Vorſtellung als deutſch nicht zu erweiſen; wohl aber wenn ſie rothe Mütze oder grünen Hut tragen, grüne Zähne blecken, die wohl auch eiſern heißen; wagen ſie ſich ans Land unter die Menſchen, ſo erkennt man ſie an dem naßen Saum des Gewandes. Sie erſcheinen gern auf den Märkten, und da muß man auf die Preiſe achten, die ſie bezahlen, denn je nachdem ſie hoch oder niedrig ſind, folgt Theurung oder wohlfeile Zeit. Auch auf Tanzböden zeigen ſich wohl die Seejungfern, in der Dreizahl gewöhnlich und ſchwingen ſich im Reihen mit der männlichen Dorfjugend, unter welchen ſie ihre Geliebten wählen. Aber zu einer beſtimmten Zeit müßen ſie zurück in ihren See: wird ſie verſäumt, ſo koſtet es ihr Leben, und wallt es blutroth herauf aus der Flut, ſo iſt ein ſchreckliches Gericht über ſie ergangen. Hier zeigt ſich die Grauſamkeit des Waßergeiſtes, der auch Menſchenopfer fordert wie der Rhein und andere Flüße ihr jährliches Opfer verlangen und von Ertrunkenen geſagt wird, der Nix oder die Elbjungfer habe ſie herabgezogen. Oft hat das eine mildere Seite: die Liebe der Nixe zog den ſchönen Jüngling hinab; Wachilde, Wittichs Ahnfrau, birgt ihn im Schooß der Flut vor dem verfolgenden, im Zorn unbeſiegbaren Dietrich, und Holda, die zwiſchen Hel und Ran in der Mitte ſteht, empfängt die Ertrinkenden auf lachenden Wieſen, auf dem Grunde ihres Sees oder Brunnens.

Noch ein anderer Zug kann mit den Waßergeiſtern verſöhnen: die Liebe der Elben zu Spiel, Geſang und Tanz zeigt ſich nirgend mächtiger als bei ihnen. Wie der Ton aus Oberons Horn unwiderſtehlich in den Tanz reißt, ſo iſt der Albleich eine ſüße, entzückende Weiſe (Myth. 439), und die des ſchwediſchen Strömkarl, der auch Foſſegrim heißt (und das Rauſchen des Waßerfalls, fors, liegt beiden zu Grunde) lockt und bezaubert; von ſeinen eilf Variationen dürfen nur zehne geſpielt werden: bei der eilften, die dem Nachtgeiſt und ſeinem Heer gehört, würden Tiſche und Bänke, Kannen und Becher, Greiſe und Großmütter,

ſelbſt die Kinder in der Wiege zu tanzen beginnen. Wer ſeine Kunſt erlernen will, opfert ihm ein ſchwarzes Lamm oder ein weißes Böcklein: iſt das recht fett, ſo greift der Foſſegrim über des Lehrlings rechte Hand und führt ſie ſo lange hin und her, bis das Blut aus allen Fingerſpitzen ſpringt: dann iſt er aber auch in ſeiner Kunſt vollendet und kann ſpielen, daß die Bäume tanzen und die Waßer in ihrem Falle ſtille ſtehen; ja der Spieler ſelbſt vermag nicht abzulaßen, wenn ihm nicht Jemand von hinten die Saiten zerſchneidet oder er das Stück rückwärts zu ſpielen gelernt hat, Myth. 461. So iſt auch der Tanz der Elbinnen im Mondſchein ſo verführeriſch, daß man die Augen abwenden muß, um nicht hineingezogen zu werden.

Schon bei den Waßerrieſen S. 444 gedachten wir des Waßermanns, der in Stiergeſtalt Stammvater der merowingiſchen Könige ward, womit es zuſammenhängen kann, daß ihren Wagen Ochſen zogen wie Kühe den der meerverwandten Nerthus, und ein Stierhaupt in Childerichs Grabe gefunden ward. Aehnliches wird Iriſche Elfenm. S. XLVII von dem Elfſtier erzählt und DS. 59 von dem braunen Stier, der aus dem Mummelſee ſteigt. Vgl. Harris I, 47 und Kuhn NS. 500. Aber auch apfelgraue Roſſe ſteigen aus der Flut und begatten ſich mit den Stuten in den Ställen der Menſchen. Audhun fieng ein ſolches und zwang es, ihm zu pflügen; am Tage gieng das gut, aber mit Sonnenuntergang riß es alles Zeug entzwei, lief in die See und kam nicht zurück, Landn. II, 10. Auch das kehrt in Deutſchland wieder: der ſchwarze Gaul DS. 202 zieht aber Pflug und Pferde mit Bauer und Jungen in das grundloſe Teufelsbad bei Daſſel. Vgl. Kuhn NS. 476. Myth. 458. Solche Roſſe heißen nennir oder nikur: das und die Verbindung mit dem Mummelſee bezeichnet ſie als elbiſch; ſonſt gleichen ſie eher rieſigen, verderblichen Weſen. Die Pferdegeſtalt, die hier Waßergeiſter annehmen, erinnert an griechiſche Mythen; auch fanden wir ſchon § 92. 1 Pferd und Quelle verbunden. Das Chriſtenthum hat natürlich auch Waßerweſen als teufliſch aufge-

faßt; dem Volk aber sind sie der Erlösung fähig, ja bedürftig. Jener Strömkarl läßt sich für sein Harfenspiel und den Unterricht darin nicht bloß opfern, sondern auch wohl Auferstehung und Erlösung verheißen, Myth. 462.

127. Feuergeister.

Eigentliche im Feuer lebende Geister, wie das M. A. von dem Salamander dichtete, giebt es in der deutschen Sage nicht, nur dem Feuer verwandte, die auch in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Element deuten. Dahin gehören zunächst die Irrlichter oder Irrwische, Heerwische; auch Feuermänner, Wiesenhüpfer, Lüchtemännekens genannt. Das Volk hält sie bald für Seelen ungetaufter Kinder, bald für verdammte Geister ungerechter Feldmeßer; oft haben sie auch den Grenzstein verrückt und müßen ihn nun in der Hand tragen und rufen: ‚wo setz ich ihn hin, wo setz ich ihn hin?' Antwortet aber Einer: ‚wo du ihn hergenommen hast', so sind sie erlöst. Mit den Worten: ‚ich wel net glöhnig gohn', weist der niederrheinische Bauer jede Anmuthung zurück, die er für unrecht hält. Diese Irrwische heißen Tückebolde, was in Dickepôt entstellt wird; der Name Hückepôt kann daher kommen, daß sie den Leuten gerne aufhocken wie koboldartige Gespenster. Bei Müllenhoff 168 heißen sie Tummeldink, was von ihrer hastigen Bewegung herkommen kann, auf die Myth. 869 auch der Name Tückebold bezogen wird, von Zucken, Hin- und Herfahren, wie ‚Fuchtelmänner' ähnlich zu deuten ist. Sie weisen aber auch oft den rechten Weg und leuchten für ein Trinkgeld aus dem Wirthshaus heim. In Westfalen nennt man sie Schnätgänger, vermuthlich weil sie in der Furche gehen, die durch ihren Ackerfrevel verrückt worden ist. Wenn sie hier mehr als Gespenster erscheinen, so verräth doch der Name Elflicht ihre Verwandtschaft mit Elben und Wichten.

Der Bezug auf das Feuer sowohl als auf die Seelen der

Abgeschiedenen findet sich auch bei den Hausgeistern. Sie gleichen den Manen, Laren und Penaten, und sind eigentlich Heerdgeister. Der Heerd ist die heilige Stätte, gleichsam der Altar des Hauses, wo das ewige Feuer nach der alten Sitte nie ausgehen sollte; in der Nacht ward es nur mit Asche bedeckt. Das Heerdfeuer scheint das Element des Hausgeistes: an den Heerd ist er gefeßelt, dahin wird ihm auch sein Näpfchen Milch gestellt, oder welche einfache Kost sonst für ihn bestimmt ist: er nimmt sie gerne an und zürnt, wenn sie ihm zu zu reichen vergeßen wird. Auf die Einfaßung des Kamins wurden auch geschnitzte Hausgeister aufgestellt, zuletzt mehr zum Scherz oder zur Zierde, ursprünglich wohl mit tieferer Bedeutung: es waren Götzenbilder, Bildnisse der Hausgeister, die über dem Heerde angebracht wurden. Die Sitte währte in christlicher Zeit fort, und wurden jetzt auch Heilige auf der Eisenplatte ausgegoßen, welche die Hinterwand der Feuerstätte bekleideten, so fuhr man doch fort, auf den Camin allerlei in Holz geschnitzte Puppen zu stellen, theils wie die alten Hausgötzen, Zwerge und Däumlinge gestaltet, was als ein bloßer Schmuck keinen Anstoß gab, theils aus dem christlichen Leben hergenommene Bildchen, weshalb man sowohl in den Minnesingern als auch im Volksmunde bald von einem Kobold von Buchse, bald von einem hölzernen Bischof und buchsbaumenen Küster hört und liest. Zwei Namen kamen jetzt auf sowohl für die Bilder als für die Geister selbst: Kobold und Tatermann, beide wohl undeutsch: Kobold aus dem griech. κόβαλος, Schalk, dem die für ungeheuerliche Wesen beliebte deutsche Endung auf olt gegeben wurde. Mittellateinisch hieß es gobelinus, fr. gobelin. Der Tatermann heißt hierlands Taggelmännchen, und so könnte er mit dem Taggen oder Zaggen zusammenhängen, wie in niederrheinischen Bauernhäusern der Milchschrank hieß, der gegen die vom Heerdfeuer erwärmten Eisenplatten mit Heiligenbildern in der Wand der anstoßenden Wohnstube eingelaßen wurde. Auf diesen Taggenschrank pflegte man solche

Tatermänner oder Koboldbilder zu stellen. Damit stimmt, daß der Aschenbrödel im Tyrol Aschentagger heißt, Zingerle II, 424. Für Tatermann findet man Katermann geschrieben: das erinnert daran, daß viele Geister, wie Katzenveit, Hinze und Hinzelmann auf Katzennamen deuten; obgleich Heinz eigentlich nur Verkürzung aus Heinrich ist, und andere Hausgeister gleichfalls menschliche Diminutivnamen führen, z. B. Petermännchen. So ist Chiemke aus Joachim entstellt, Wolterken aus Walther, Rudi aus Rudolf, Rüpel aus Ruprecht (Hruodperaht), der dänische Nisse aus Niclas, der in Deutschland zu Claus und Clobes ward. Das Wort Popanz kann eine Zusammensetzung von Puppe und Hans sein. Die meisten dieser Namen sind auch im Volksschauspiel beliebt, und sowohl Kobolde als Tatermänner finden wir die Puppen genannt, die beim ältesten Puppenspiel an Dräten gezogen wurden. Andere Namen für koboldartige Geister deuten auf Verkleidung oder Vermummung, denn man verkleidete sich auch zu Fastnacht und andern festlichen Zeiten in diese Hausgeister und spielte ihre Rollen, oft nur um die Kinder zu schrecken. Daher heißen nun die Kobolde selbst Mummart, Mummanz u. s. w. Ein bekanntes Volkslied beginnt mit den Worten: ‚Es geht ein Butzemann im ganzen Reich herum'; Walther spricht von butzengriul und will nicht mehr in butzenwise gehen. Dieser Butzengreuel ist der Kinderschreck, den solche Verkleidungen erregten. Verbutzen heißt jetzt sich verkleiden, die Gestalt des Hausgeistes in der Vermummung annehmen; wahrscheinlich geht aber das Wort butze zunächst auf die kleine Gestalt des Kobolds selbst. Butze ist ein winziger, im Wuchs zurückgebliebener Wicht, verbutten ist verknorzen, und Kobolde heißen Butte, Buttmann, in Bonn Bömann. Auch die Namen Hanselmann und Hampelmann erklären sich: es sind an Dräten oder Fäden gezogene Puppen, wie sie zum Nürnberger Kinderspielzeug dienen. Hanswurst und Hanselmann, der in Schwaben auch von Teig gebacken wird, berühren sich mit dem Hanneschen, der beliebtesten Figur des Kölner Puppentheaters,

dem Käsperle des Wiener entsprechend. Auch Caspar ist ein Zwergname, Müllenhoff S. 28 f. So auch Puck, das nach Myth. 468 gleichen Sinn hat wie Butz und vielleicht damit zusammenhängt. In Schleswig-Holstein heißen die Hausgeister Hauspucken, Müllenhoff S. 318, und der Nis, aus Nicolaus gebildet, führt wohl noch den Beinamen Puck. Man weiß aber, daß der Puck eine beliebte Figur des englischen Theaters war. Umgekehrt wirkt auch das Theater zurück auf die Namen der Hausgeister. Nissen und Clas heißen sie, weil der heil. Nicolaus eine Hauptfigur des alten Volksdramas war; ebenso Caspar, einer der heil. drei Könige. Nicolaus war Bischof, und darum wurden auch Bischöfe als Tatermänner auf den Camin gestellt; daher jener hölzerne Bischof. Der beliebte Zwergname Barthel kommt von Bartholomäus, Myth. 483. Dieß kann genügen, um den Zusammenhang des Volksschauspiels mit der Verehrung der Heerdgötzen und Hausgeister darzuthun.

Man wird sich des häufig in Sagen und Märchen vorkommenden Zugs erinnern, daß dem Ofen gebeichtet wird: was man eidlich hat geloben müßen, keinen Menschen zu verrathen, das erzählt man dem Ofen; hinter ihm verstecken sich aber Menschen und so kommt das Geheimniss an den Tag. Goth. heißt der Ofen auhns: statt des f zeigt sich die entsprechende Gutturale, die den Zusammenhang mit dem latein. ignis beweist.

Diese Anbetung des Ofens geht wie Alles was in unserer Mythologie auf Elementardienst weist, das Nothfeuer, die Johannisfeuer u. s. w. in eine Zeit zurück, die älter ist als das Germanenthum. In den Hausgeistern ist das Feuer schon personificiert; noch stärker tritt die Personification in Donar hervor, der in Deutschland Heerd- und Feuergott zu sein scheint, wie für den Norden Thiâlfi Gleiches vermuthen ließ, S. 290, wo sonst Loki (Lofar?) als solcher auftrat. Wir fanden S. 428 die Trilogie ‚Sonne Mond und Hercules', welche jener bei Cäsar Sol Luna Vulcanus S. 191 ganz entspricht, wenn wir Donar, den wir § 83 ff. als Hercules nachgewiesen haben, nun

auch durch seine Bezüge zu den Hausgeistern als Heerdgott (Vulcanus) erkennen lernen. Die Zwerge halten auf Heiligung des Donnerstags, und mögen nicht leiden, daß an diesem Tage gesponnen oder Holz gehauen werde. Müllenhoff S. 578 heißt ein Zwerg Hans Donnerstag. Wie dem Donar das Eichhörnchen heilig ist, so heißt ein Hausgeist Eckerken; einen andern fanden wir Petermännchen genannt, und Donars Bezüge zu St. Peter sahen wir S. 314. Wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Feuer wird ihnen rothes Haar und rother Bart beigelegt, wie dem nordischen Thôr; auch läßt man ihnen rothe Kleider, rothes Röckchen und Käppchen machen, um ihre Dienste zu belohnen. Zuweilen nehmen sie das übel und ziehen weg, worauf der Segen aus dem Hause verschwindet, M. 453. 479. Grimm will dieß auf Waldgeister und Unterirdische beschränken, die auch oft im Verkehr mit Menschen stehen, während er von Hausgeistern annimmt, sie dienten recht eigentlich um Kleider. Selbst ihre Namen beziehen sich gern auf die Kleidung, namentlich auf die rothe Mütze. In Flandern heißen sie Rothmützchen, in Frankreich Chaperon rouge; Rothkäppchen kommt in deutschen Märchen vor, Wolf DS. 239. Ein norwegischer Nisse trägt eine rothe Pelzhaube, M. 476; ein schottischer Hausgeist heißt Shellykoat, Schellenrock. Schellen lieben die Zwerge an den Kleidern und bedingen sich bunten Rock mit klingenden Schellen, M. 478, wie später gerne die Narren trugen im Lustspiel wie an den Höfen. Der Zwerg Antiloys, der dem Laurin nachgebildet ist, trägt einen Rock mit klingenden Schellen. Hütchen (Hödeken DS. 74) gleicht auffallend Odhin: er drückt den Hut so tief ins Gesicht, daß man ihn nicht erkennen kann; wie Odhin in der Herwararf. Gest dem Blinden mit Räthselweisheit aushilft, wobei er auch dessen Gestalt annimmt, so hilft Hütchen einem unwißenden Geistlichen, der zur Kirchenversammlung geschickt werden sollte, aus der Noth, indem er ihm einen Ring giebt, der ihn so gelehrt und beredt machte, daß er als berühmtester Redner glänzte. Bekanntlich begegnet dieser bisher noch übergan-

gene Odhinsmythus zuletzt in Bürgers Abt von St. Gallen, und hier nimmt Hans Bendix, der an Odhins Stelle tritt, auch noch des Abtes Gestalt an, wie auch der Bezug auf die alte Räthselweisheit hier unvergeßen blieb. Hütchen begabt auch in ähnlicher Weise wie Odhin DS. p. 103. Neben Hütchen kommen die Namen Hopfenhütel, Eisenhütel (Fingerhut) vor; andere Hausgeister heißen Stiefel, wobei eine Beziehung auf die Siebenmeilenstiefel möglich ist. Denn Hütchen lief in unglaublich kurzer Zeit über Wälder und Berge nach Hildesheim, und noch jetzt zeigt man seinen Rennpfad. Das erinnert an den lichten Geist bei Cäsarius, der in einer Stunde Löwenmilch aus Arabien holte.

Der Name Hütchen reimt auf Gütchen, welches ein fast so allgemeiner Name für elbische Geister ist wie gute Holde. Goethe nennt im 2. Theil des Faust die Gnomen ‚den frommen Gütchen nahverwandt.' Bei Sommer 170 erscheint ein Gütchenteich, aus dem in Halle die Kinder geholt werden. Das Guetel wird oft entstellt in Jüdel. Aber auch als Hausgeist erscheint das Jüdel. Es spielt gerne mit den Kindern, wie alle Hausgeister gerne spielen und sich belustigen, weshalb man ihnen Schuhe, Bogen und Pfeile und andere Spielsachen hinzulegen pflegte, Anh. XXXVII. Sein Spielen mit den Kindern sah man aber nicht gerne, weil es sie nicht schlafen ließ. Man dachte daher auf Mittel, es von den Kindern abzuhalten (Abergl. Nro. 389) oder abzuziehen, wozu wieder Spielsachen dienten (Nro. 62). Auch die Kühe beunruhigt es (Nro. 454); nach 473 scheint es sogar die Kinder zu verbrennen. Das giebt uns Aufschluß über die altdeutsche Erzählung von dem Jüdel, wo ein Judenkind, das dem Christenthum zuneigte, von den eigenen Verwandten in einen Ofen gesteckt, aber von der Jungfrau Maria vor dem Verbrennen behütet wird. Der Misverstand des Namens ist hier deutlich; zugleich tritt aber wieder die Beziehung der Hausgeister auf den Ofen, den Heerd des Hauses, hervor.

Auch die Hausgeister sind ihrem Wesen nach wohlthätig: als genii tutelares, Schutzgeister des Hauses, halten sie es mit dem Hausherrn und warnen ihn vor Veruntreuungen des Gesindes, das ihnen daher oft abhold ist. Ist das Gesinde aber treu und versäumt es nicht, ihnen den Napf mit Milch zu füllen, streut es nicht etwa Sand und Erbsen, damit sie fallen und ihre kleine Gestalt oder die missgestalteten Füße im Sande abdrücken, verschont es sie überhaupt mit Spott und Neckereien, die sie oft grausam vergelten, ist es im Dienst der Herschaft nicht faul und fahrläßig, dann werden sie auch Knechten und Mägden hold und erweisen ihnen viele Dienst, verrichten in der Nacht insgeheim einen Theil der jenen obliegenden Arbeit, striegeln die Pferde, füttern das Vieh, misten den Stall, holen Waßer aus dem Brunnen, spülen Teller und Schüßeln, kehren und fegen Flur und Haus. Der faulen schlampigen Magd freilich stoßen sie den Milchkübel um, blasen das Licht aus und solchen Schabernack mehr: gegen sie wird der gutmüthige Hausgeist zum Quäl- und Plagegeist. Herabwürdigende Auffaßung macht sie dann zu Poltergeistern: sie poltern und rumpeln im Hause umher: daher die Namen Rumpelstilz (KM. 55), Bullermann, von Bullern, Poltern. Schon der Buttmann, der Butz kann mit bözen klopfen zusammenhängen (Myth. 475) und Popanz (S. 479) sowie der schwäbische Poppele (Meier 85 ff.) mit Popern, Pochen. Diese Poltergeister, die das Haus, das von ihnen beseßen ist, unbewohnbar machen, und Vorübergehende gern mit Steinen werfen, mögen den Riesen verwandt sein, dem Grendel und jenem Schretel, das der Waßerbär bekämpfte: auch christliche Ansicht kann ihre Natur verfinstert haben.

Der echte Hausgeist ist weniger an das Haus als an die Familie geknüpft: er bleibt nicht im Hause, wenn der Hausherr wegzieht. Bei der ersten Bebauung Islands ließ der Nordmann seine Götter nicht daheim: die Hochsitzpfeiler, an welchen ihre Bildnisse ausgeschnitzt waren, stellte er bei der neuen Feuerstätte wieder auf. So flüchtete Anchises die Penaten aus dem Brande

von Troja und trug sie auf der Schulter als das liebste Gut, was in der Weinsberger Sage auf die Männer übertragen ward. So zieht auch der deutsche Hausgeist mit dem Hausherrn weg, wenn er auswandert oder auszieht. Erst als man die Hausgeister als neckende Kobolde, als Quäl- und Plagegeister betrachtete, konnte sich die Sage bilden, die vielfach (DS. 72, Kuhn NS. 82) erzählt wird. Ein Bauer, der des Unfugs seines Kobolds überdrüßig war, beschloß auszuziehen und ihn zurückzulaßen, oder gar mit der alten Scheune, worin er sein Wesen hatte, zu verbrennen. Als er nun alle seine Habseligkeiten auf einen Karren geladen hatte und davon fuhr, blickte er noch einmal um nach dem alten Hause, das in vollen Flammen stand: da saß der Kobold hinten auf dem Karren und sprach: ‚Es war Zeit, daß wir herauskamen, es war Zeit, daß wir fortkamen!' Da konnte er wieder umkehren und den Kobold behalten.

Häufig bricht die Ansicht durch, daß die Hausgeister Seelen der Verstorbenen seien. Nach DS. 71 sollen sie Meßer im Rücken stecken haben; das würde sie sogar als Geister von Ermordeten darstellen. Eine Magd wollte gern ihren Kobold sehen und ließ nicht nach mit Bitten. Endlich verspricht er, sich zu zeigen, bestimmt den Ort, bedingt sich aber, daß die Magd einen Eimer Waßer bereit halte. Da sieht sie ihn auf einem Kißchen nackt liegend, ein großes Schlachtmeßer im Rücken. Vor Schrecken fällt die Magd in Ohnmacht, der Kobold springt auf und gießt ihr den Eimer Waßer über den Kopf, damit sie wieder zu sich komme. Auch die Penaten waren Seelen abgeschiedener Vorfahren, selbst Bertha steht als weiße Frau an der Spitze der Fürstengeschlechter, und die Hausgeister sahen wir nicht sowohl an das Haus als an die Familie gebunden.

Zuweilen soll die Ahnfrau gewaltsam ums Leben gekommen sein: das führt auf die in Deutschland, Frankreich und Italien nachweisbare Sage von dem dankbaren Todten. Ihren

Hauptsitz hat sie in einer Reihe deutscher, zum Theil noch ungedruckter Märchen, wo der Geist eines Ermordeten Dem, der mitleidig seine Leiche Misshandlungen entzogen und ehrlich bestattet hat, das Leben rettet oder zum Besitz der Geliebten verhilft. Auch gegen diese hatte der Held sich mitleidig erwiesen, indem er sie aus der Gefangenschaft loskaufte, ohne noch zu wißen, daß sie eine Königstochter sei. Den Zusammenhang mit dem ‚guten Gerhard' kann ich hier nicht ausführen; ich merke nur noch an, daß in einigen dieser Märchen der Geist des Ermordeten zuerst als Vogel oder als wildes Thier erscheint, und die vorkommenden Eigennamen: Karl (der guote Karle), Heinrich (der arme, guote Heinrich), Gerhard (der gute Gerhard), vielfach bedeutend und zum Theil nicht ohne Bezug auf die Geisterwelt sind. Bei den Hausgeistern kommt besonders der Name Heinrich gerne vor; auch sie nehmen Thiergestalt an; sie erscheinen als Katzen, Schlangen und Kröten. Hinzelmann DS. 103 zeigt sich bald als Marder, bald als Schlange (S. 111); überhaupt finden wir neben den Hausgeistern auch Hausschlangen, und wie jenen wird ihnen Milch zum Trinken hingesetzt. Mit den Kindern leben die Hausschlangen gerne zusammen, bewachen sie in der Wiege und theilen mit ihnen Speise und Trank: dann gedeiht das Kind und blüht; wird aber die Schlange verletzt oder gar getödtet, so nimmt es ab und siecht hin. Zuweilen kommt die Schlange zugleich mit dem Kinde zur Welt, um seinen Hals gewickelt: dann ist auch ihr Leben unzertrennlich verbunden. Nach Einer Sage giebt es in jedem Hause zwei Schlangen: eine weibliche und eine männliche: ihr Leben hängt mit dem des Hausvaters und der Hausmutter zusammen. Sie laßen sich aber nicht eher sehen bis diese sterben und sterben dann mit ihnen, M. 651.

Eine besondere Art des Kobolds ist der Mönch (Sommer 172, Wolf DMS. 122), so genannt wegen seiner Kleidung. Er ist ernster als andere Kobolde und steht auch der Feldwirthschaft vor. Für seine treuen Dienste fordert er nur, daß man freund-

lich mit ihm umgehe; zu Giebichenstein auf dem Amte verlangte er aber einst, daß an einem bestimmten Tage jedem Armen, der sich meldete, ein Stück Brot und ein Hering gegeben würde. Wenn man dieß unterließ, so tobte er so lange bis die Armen gespeist wurden, Sommer 37. Wir haben Brot und Heringe schon früher als eine altheidnische Speise getroffen, die sich namentlich auf den Berchtentag bezog. So kommen auch unter den Berggeistern Bergmönche vor. Die Mönche wachen nur über das Vorhandene und bringen nichts; die Vorliebe anderer Kobolde für den Herrn und sein Haus geht aber so weit, daß sie Geld und Getreide zutragen, und man sagt ihnen nach, daß sie es aus den Scheuern der Nachbarn entwenden. Von einem, der schnell reich geworden ist, heißt es in diesem Sinne, er habe einen Kobold. So geht dieser über in den Drâk, der als feuriger Streifen oder Drache durch die Luft fliegt, groß wie ein Wiesbaum, oder wie eine Wagenrunge; er heißt auch Langschwanz, und hat einen Kopf wie ein Melkeimer groß, mit dem er hin und herwackelt. Andere Namen sind Mertche oder Stepche (Stepke), was auf Martin, Stephan oder Christoph weist. In manchen Zügen geht er vollends in den Teufel über, und man kann ein Bündniss mit ihm machen, ihn auch zwingen, etwas von dem was er fortträgt, abzugeben; man muß aber dann eilen, unter Dach und Fach zu kommen, sonst wird man von ihm besudelt oder mit Läusen bedeckt.

Den Uebergang zu Gespenstern und Teufeln bilden auch Kobolde, die sich für herrenlos ausgeben, die man aber erwerben kann; nicht immer wieder loswerden. Werden sie ins Haus getragen, in einem Schrank oder in einer Lade gebracht, so wischen sie heraus, wenn die Lade geöffnet wird, hinter den Ofen und sind nicht mehr zu vertreiben. Wer einen Kobold dieser Art in seinem Dienste hat, wird ihn bis an seinen Tod nicht los, ja er muß, ehe er stirbt, ihm einen neuen Herrn schaffen; doch darf ihn ein Mann nur immer einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Weil ihn Niemand gerne annimmt, sucht man

ihn mit List unterzubringen, indem man ihn in Gestalt eines Apfels oder eines Knäuels Garn verschenkt, Sommer 171. Oft heißt es, wer einen Kobold dieser Art in seinem Dienste habe, dürfe sich nicht kämmen und waschen; dieselbe Bedingung stellt der Teufel, und schon daß man ihn los zu werden sucht, bevor man stirbt, zeigt, wie er in den Teufel übergeht. Noch deutlicher ist dieser Uebergang, wo man dem Kobold Arbeit schaffen muß. Auch der Alraun gehört hieher, der auch Galgenmännlein heißt; eigentlich nur eine personificierte Pflanze, die überall da wächst, wo ein Erbdieb, der noch reiner Jüngling ist, gehängt ward und das Waßer ließ (aut sperma effundit). Die Pflanze hat breite Blätter und gelbe Blumen; die Wurzel hat menschliche Gestalt, der durch die Kunst noch nachgeholfen wird. Beim Ausgraben ächzt und schreit sie so entsetzlich, daß man davon sterben muß. Man soll daher wie Odysseus die Ohren verstopfen und dann die Erde rings abgraben, bis sie nur noch an dünnen Fasern hängt; dann bindet man sie mit einer Schnur einem allschwarzen Hund an den Schwanz, zeigt diesem ein Stück Brot und läuft eilends weg. Der Hund, nach dem Brot gierig, folgt und zieht die Wurzel aus, fällt aber, von ihrem ächzenden Geschrei getroffen, todt zu Boden. Dann hebt man sie auf, wäscht sie in rothem Wein sauber ab, wickelt sie in weiß und rothes Seidenzeug, legt sie in ein Kästchen, badet sie alle Freitag und giebt ihr alle Neumond ein neues weißes Hemdlein. Das Männlein antwortet dann auf alle Fragen, offenbart heimliche und zukünftige Dinge und bringt dem Hause Segen. Ein Stück Geld, das man ihm Nachts zulegt, findet man am Morgen doppelt; doch darf man ihm hierin nicht zu viel zumuthen, sonst genießt man seines Dienstes nicht lange: es nimmt ab und wird untüchtig. Durch Erbschaft geht es auf den jüngsten Sohn, oder wenn dieser vor dem Vater stirbt, auf den ältesten über. Verschieden hievon ist der spiritus familiaris; er wird in einem Glase aufbewahrt und bewegt sich ohne Unterlaß, so daß man nicht erkennen kann, ob er mehr einer Spinne oder einem

Skorpion gleicht. Er kann nur durch Kauf erworben und übertragen werden. Der rechtmäßige Eigenthümer mag das Glas dann hinlegen, wo er will, immer kehrt es von selbst in seine Tasche zurück. Er bringt großes Glück, schützt im Kriege und behütet vor Tod und Gefängniss; wer ihn aber behält bis er stirbt, muß mit ihm in die Hölle. Darum sucht ihn der Besitzer wieder zu verkaufen; er läßt sich aber nicht anders als immer wohlfeiler losschlagen, damit ihm Einer endlich bleibt, der ihn mit der geringsten Münze bezahlt hat. Ganz ähnlich wird von dem Drâk erzählt, man werde ihn auf folgende Weise habhaft. Findet man heute einen Dreier und nimmt ihn auf, so liegt morgen ein Sechser an derselben Stelle, übermorgen ein Groschen und so steigt der Werth des Gefundenen bis zum Thaler. Wird auch dieser aufgenommen, so stellt der Drâk sich im Hause ein. Er verlangt gute Behandlung und Beköstigung gleich einem andern Hausgeist; wird es damit versehen, so zündet er einem das Haus über dem Kopf an. Will man ihn wieder los werden, so muß man jenen Thaler veräußern, aber unter seinem Werthe, und zwar so, daß es der Käufer merke und stillschweigends einwillige.

Verwandt sind noch das unsichtbar machende Vogelnest (DS. 85) und der Heckethaler oder Brutpfennig (DS. 86). Nach Kuhn NS. 470 soll, wer einen Heckethaler haben will, in der längsten Nacht einen schwarzen Kater in den Sack stecken, und diesen fest, und zwar mit 99 Knoten, zubinden; darauf geht man zur Kirche und dreimal um dieselbe, jedesmal, wenn man zur Thüre kommt, den Küster durchs Schlüßelloch rufend. Beim Drittenmale kommt er (und das ist der Teufel); darauf fragt man ihn, ob er einen Hasen kaufen wolle, und erhält für den Kater im Sack den Thaler. Dann muß man aber eilen, unter Dach und Fach zu kommen, denn wenn er den Knoten löst, und den Verkäufer einholt, so ist dieser verloren. Der so erhaltene ist der Heckethaler, und man kann ihn nur wieder loswerden, wenn man ihn in Salz steckt, was auf dessen Heiligkeit

deutet. Man ſieht den Urſprung der Redensart: die Katze im Sack kaufen; zugleich erläutert ſich in Claudius Rheinweinliede die Stelle: der Kukuk und ſein Küſter.

128. Geſpenſter.

Die Geiſter, von welchen wir bisher zu ſprechen hatten, waren eigentlich holde, geheure; nur durch Entſtellung waren ſie wohl in unholde, ungeheure übergegangen, die als feindſelige Quäl- und Poltergeiſter, als drückender Alb, als reitende Nachtmahr mehr zur Laſt als zum Segen gereichten. Hier nun betreten wir ganz das Bereich der unſeligen ſpukenden Geiſter: damit entfernen wir uns aber auch von dem Gebiet rein heidniſcher Ueberlieferung; noch entſchiedener miſchen ſich in den folgenden §§ chriſtliche Vorſtellungen ein.

Geſpenſt kommt von spanan, praet. spuon, deſſen Urbegriff locken iſt; das Geſpenſt will aber verlocken, zum Böſen bereden; es grenzt an teufliſche Eingebung und Beredung, M. 866. Auch Spuk könnte Beredung heißen, wenn es mit dem engl. to speak, unſerem Sprechen, zuſammenhienge. Altnordiſch heißt der Spuk draugr, dem hochdeutſchen gitroc entſprechend: es bezeichnet die geſpenſtiſche Erſcheinung als eine trügende, als ein Phantom. So wird ſchon von elfiſchem gitroc geſprochen. Der draugr heißt auch dôlgr (Feind): er wird oft dargeſtellt als von Feuer umgeben, er brennt in hölliſchem Feuer, und das zeigt den Uebergang in die Irrlichter und Feuermänner, von denen ſchon die Rede war. Ein anderer nordiſcher Ausdruck iſt aptragânga, dem franzöſiſchen Revenant entſprechend; es iſt ein unſeliger Geiſt, der umgehend ſpuken muß. Oft kann ein ſolcher ſpukender Geiſt noch erlöſt werden, gewöhnlich indem ein anderer für ihn thut und ausrichtet, was er ſelber bei Lebzeiten hätte thun ſollen: dann findet der Todte Ruhe im Grabe. Dieſe Erlöſung ſuchenden Geiſter berühren ſich mit den weißen Frauen, die um alte Burgen ſchweben und einen Schatz in der Tiefe

der Burg bewachen, der unrechtmäßig erworben ist, jetzt aber keinen Herrn mehr hat und dem zufällt, der die Bedingungen zu erfüllen wagt, an die sein Besitz und die Erlösung der Jungfrau geknüpft ist. Ihre Verwechselung mit den Schicksalsschwestern haben wir früher wahrgenommen. Oft ist ein solcher Geist keiner Erlösung fähig; er kann aber in eine Einöde oder in einen Sumpf, in das ‚rothe Meer' verwiesen werden. Ein Geistlicher kann ihn nur bannen, wenn er rein ist: ihm selbst darf keine Schuld zur Last fallen, sonst verhöhnt ihn der Geist und verräth seine Unthat. Oft wirft er ihm sehr unbedeutende Vergehen, sehr läßliche Sünden vor, z. B. er habe einmal eine Feder gestohlen, worauf der Geistliche wohl antwortet: ja, um das Wort Gottes damit zu schreiben. Selbst ein Hälmchen Stroh, das an seinem Kleide hängen geblieben ist, zieht ihm die Schelte ‚Strohdieb' zu. Der Uebergang dieser bannenden Geistlichen und Mönche in Teufelsbanner von Profession liegt nahe. Die fahrenden Schüler, welche das Geschäft des Teufelsbannens vorzugsweise treiben, waren ursprünglich angehende Geistliche; oft aber werden sie gar zu Zauberern, wobei der Unterschied zwischen gutem und bösem Zauber nicht beachtet zu werden pflegt. Der in den Sumpf gebannte Spukgeist kommt aber seiner alten Wohnung alljährlich oder alle 7 Jahre wieder einen Hahnenschritt näher, bis er aufs Neue davon Besitz nimmt und sein Poltern und Rumoren toller treibt als zuvor. Oft stellt der Geist auch Bedingungen, unter denen er sich bannen laßen will; und darin pflegt man ihm wohl zu willfahren. Es giebt auch Stadtgeister, Dorfgespenster; sie erscheinen gern als kopflose Kapuziner und Jesuiten, als dreibeinige Pferde und Hasen u. s. w. Ueberhaupt lieben auch die Gespenster Thiergestalten anzunehmen: die des Bocks, weil er Thôrs Thier ist, wie der Teufel selbst gern als Bock erscheint; als Katze, weil sie Freyjas Thier ist, weswegen sich auch Hexen in Katzen wandeln; als grunzendes Schwein, weil der Eber Freys Thier ist; als Krähe und Raben, vielleicht weil die Rabe Odhins Thier ist und alle diese

Götter im Volksglauben zuletzt zu Teufeln herabsanken. Solche Gespensterthiere erscheinen oft nur zu gewissen Zeiten, wie das sog. Frafastenthier in den Fronfasten zu erscheinen pflegt, den Fronfastenweibern entsprechend. Die Fronfastennacht ist der Mittwoch vor Weihnachten (Stöber Neujahrsstollen 67), die auch Sträggelnacht heißt. Sträggele ist ein Gespenst, mit stryx und striga verwandt und oft als Hexe gedacht. Strix heißt auch der Nachtvogel, die Eule, und diese selbst gehört zu den unheimlichen, oft zu den gespenstischen Thieren. Die häßlichste Art von Gespenstern, die Vampyre, erscheinen leider auch bei uns. Burchard von Worms (Anh. xxxix) weiß, daß man die Leichen der Kinder mit einem Pfahl durchstach, damit sie nicht umgehen und den Menschen schaden möchten. Das geschah auch den Müttern, die bei der Entbindung gestorben waren (xl.). Doch kann dieser Glaube gallisch sein und Anderes der Art aus slavischen, litthauischen und finnischen Gegenden eingedrungen. Der Vampyr heißt Nachzehrer (Kuhn Märk. S. 30); man hatte dem Todten den Zehrpfennig mitzugeben versäumt. Vgl. Temme Pom. S. 258. Was sonst als Bedingung angebornen Glücks betrachtet wird, die mitgebrachte Haube, ist hier Anlage zum Vampyrismus. Vgl. auch Preußische S. 86 und S. 275, wo der Vampyr Blutsauger heißt. Der Vampyr berührt sich mit dem drückenden Alb (S. 464), der gleichfalls der Geist eines Verstorbenen ist, und in dieser Gestalt ist wohl der Glaube deutsch.

129. Hexen.

Das Wort Hexe erscheint in ältern Schriften in einer doppelten Form, einer niederdeutschen, die bald hagedisse, bald hagetisse lautet, während die hochdeutsche hagezisse oder hagezusa für die tenuis in der niederdeutschen Form stimmen würde. Grimm M. 992 nimmt es für ein abgeleitetes Wort, das er aus dem altn. hagr dexter, artificiosus deutet: ‚Hexe

ist ein kluges, verschmitztes Weib.' Es könnte aber auch ein zusammengesetztes sein, dessen erster Theil auf Hag, Hagen (Hain) zurückgienge. Schwieriger wäre die andere Hälfte der Zusammensetzung zu deuten, da sie im Anlaut zwischen d und t schwankt. Dürfte man d in disse für die richtige Form des Anlauts nehmen, so würde er an die göttlichen Jungfrauen, die Disen erinnern, die in dem Merseburger Heilspruch Idisi heißen. Im Heliand ist Idis, im Otfried Itis die h. Jungfrau. Aber auch in Deutschland finden sich Spuren, daß der Anlaut I abfällt, wie bei den nordischen Disen. Den Disibodenberg an der Nahe, der auch Disenberg heißt, halte ich für einen Berg der Disen: seinen Boden haben die Disen, die göttlichen Jungfrauen, sich zum Aufenthalt erkoren; oder wäre an einen Boten der Disen zu denken? Erst die heil. Hildegard scheint den h. Disibodus erfunden zu haben, dessen Namen für einen irischen Heiligen sehr deutsch klänge. Nehmen wir diese Herleitung des früh verdunkelten Wortes an, so erklärt sich auf demselben Wege das Wort Eidechse, die nach M. 993 gleichfalls Hagedisse heißt. Die Eidechse ist ein unheimliches Thier: sie hat etwas Geisterhaftes an sich. Hiernach wären also die Hagedissen Waldgöttinnen, Waldnymphen, den Dreaden und Hamadryaden der Alten vergleichbar, unsern Walküren am nächsten verwandt, in deren Amt und Würde wir die Idisen kennen lernen. Die Walküren reiten Wolkenrosse, welche die Wolken selber bedeuten: aus ihren Mähnen träuft Thau und Hagel; das macht die Felder fruchtbar (S. 389). So sind die Hexen Wettermacherinnen: der Bezug auf die Fruchtbarkeit der Erde ist beibehalten, aber in sein Gegentheil umgekehrt. So brachte auch der Umzug der an der wilden Jagd theilnehmenden Götter, wozu Einheriar und Walküren gehörten, Segen und Gedeihen, was wir gleichfalls in sein Gegentheil verkehrt sahen. Noch heißen die Hexen in niederdeutschen Gegenden Wälrîderske (S. 465), was sie deutlich als Walküren bezeichnet. Sie bedienen sich zu ihren nächtlichen Ritten fremder Pferde, die dann Morgens

ſchweißbedeckt im Stalle ſtehen. Auch ſchlafenden Burſchen werfen ſie den Zaum um, verwandeln ſie in Pferde und reiten auf ihnen hinaus; am andern Morgen ſind ſie dann erſchöpft und zu aller Arbeit untüchtig. Noch im 11. Jahrh. war nach Burchard von Worms der Glaube verbreitet, daß gewiſſe Weiber des Nachts bei verſchloßenen Thüren in die Höhe gehoben würden, wo ſie mit Andern kämpften, Wunden empfiengen und Wunden verſetzten. Dieß iſt die einfachſte Meldung, die ſie noch ganz als urlogtreibende Walküren erſcheinen läßt. Nach andern gleichzeitigen, die ſogleich erwähnt werden ſollen, glaubten ſie dabei in Holdas Geleit aufgenommen mit unzählbarer Menge geiſterhafter Frauen durch die Luft zu fahren. Dieſes Geleit der Frau Holda, die mit Freyja zuſammenfällt, kennen wir ſchon als aus Walküren und Elben beſtehend.

Die Walküren hießen auch Wunſchmädchen, in Deutſchland Wünſchelwip, ein Name, der auch für Hexen begegnet; ſie hießen ferner Schwanenmädchen, weil ſie ſich in Schwäne wandeln. Vielleicht hängt damit die Hexenprobe zuſammen. Bekanntlich warf man die der Hexerei Angeklagten ins Waßer: ſanken ſie unter, ſo galten ſie für unſchuldig; ſchwammen ſie aber oben, ſo waren ſie Hexen, d. h. Walküren, Schwanenmädchen, Myth. 1028. Einer Hexe hatte der Teufel verſprochen, ihr bei der Waßerprobe eine Eiſenſtange zu bringen, damit ſie unterſänke; er hielt auch Wort und brachte ihr die Stange; es war aber eine Nadel: die Hexe ſchwamm oben und ward verbrannt.

Aus den Schwänen hat die ſpätere Volksſage Gänſe gemacht, S. 420. Ein Jäger, der ſich auf Zauberei verſtand, lud eine geweihte Kugel in ſein Gewehr, um nach Wildgänſen zu ſchießen, ſchoß und traf eine Gans, welche herab ins Gebüſch fiel. Als er hinkam, fand er ſtatt der Gans eine nakte Frau da ſitzen, in welcher er die Haarſchneiderin aus der Stadt erkannte, welche wegen Hexerei berufen war, Baader 337. Ein anderer Jäger ſah plötzlich ein Gewitter aufſteigen, von dem er muthmaßte, es ſei durch Hexerei entſtanden: er ſchoß mit einer ge-

weihten Kugel in die dichten Wolken. Da fiel ein nacktes Weibsbild todt zur Erde, worauf das Gewitter sich augenblicklich verzog, Baader 337. Wenn die Hexen zum Blocksberg ziehen oder nach andern Bergen und Orten, die früher dem Dienst heidnischer Götter geweiht waren, was man Hexenfahrten nennt, wenn sie dort den Teufel verehren und an seinem Gelage Theil nehmen, so scheint hier Wuotan, seltener Donar, in den Teufel verkehrt; die Hexen wollten an seinem Göttermal theilnehmen, wie die Walküren dabei als Schenkmädchen dienten. Auf das Schenkamt der Walküren in Odhins Saal deuten mehrere Züge, die von den Hexengelagen berichtet werden. Bei Kuhn NS. Nro. 33 wird ein Maitagshorn erwähnt, dessen sich die Hexen in der Walpurgisnacht bedient hatten, und das der Knecht eines benachbarten Gutsbesitzers entwandte und seinem Herrn überbrachte. Darauf gaben sich die Hexen große Mühe, das Horn wieder zu gewinnen. Ein feingekleideter Herr läßt sich andern Tags bei dem Herrn melden und verspricht seine Besitzungen mit einer 7 Fuß hohen Mauer zu umziehen, wenn er das Horn zurückgebe; im andern Falle solle sein Gehöfte dreimal abbrennen, gerade wenn er sich am reichsten dünke. Letzteres geschieht auch, weil er das Horn nicht zurückgab; der König ließ ihm aber Alles wieder aufbauen. Das Horn schickte man überall umher, um zu erfunden, woher es stamme; das war aber nicht herauszubringen. Vgl. Müllenhoff Nro. 294. 5.

Wie die Walküren spinnen auch die Hexen Geschicke. ‚Watt sitist du daer all wedder unn spinnst, du ole verfluchte Hex', rief ein Sonntagskind einer Hexe zu. Da rief sie zurück: ‚Sönken, Sönken, laet my doch myn Faden spinnen', und augenblicklich saß er unter einem Haufen Bauholz, wo die Leute ihn mit Mühe hervorzogen. Müllenhoff Nro. 217.

Aus dem Walkürenglauben konnte der Hexenglauben sich um so leichter entwickeln, als wir sahen, daß auch irdische Jungfrauen unter der Bedingung jungfräulichen Standes und kriegerischen Gewerbes zu Walküren werden und in Wuotans und

Frouwas Dienſt eintreten konnten, wie wir das an Brynhild und der mehrfach wiedergeborenen Swawa geſehen haben. Zuletzt ward ſie als Kara wiedergeboren: dieſe erſcheint als Zauberin mit dem Schwanenhemd und ſchwebt ſingend über ihrem Helden. Helgi aber, der gleichfalls dreimal wiedergeboren iſt, hieb einſt im Kampf zu hoch mit dem Schwert in die Luft und ſchlug ſeiner über ihm ſchwebenden Kara den Fuß ab: da fiel ſie zu Boden und ſein Glück war zerronnen, FAS. II, 374. Aus dieſem Glauben an menſchliche Walküren erklärt es ſich, wie die Nachtfahrerinnen wähnen konnten, in den Dienſt Holdas aufgenommen zu ſein und in ihrem Geleite zu fahren. Die Walküren erkannten wir als Vervielfältigungen der Freyja, mit der ſie ſich in alle ihre Aemter theilen. Der Freyja war aber die Katze heilig: ſie fuhr mit einem Katzengeſpann, und noch jetzt ſagt man, wenn eine Braut bei ſchönem Wetter zur Trauung geht, ſie habe die Katze gut gefüttert. Daraus erklärt ſich, warum die Katze das Thier der Nachtfrauen und Hexen iſt, und dieſe ſich gern in Katzen wandeln. Nach dem Volksglauben wird eine 20jährige Katze zur Hexe und eine 100jährige Hexe wieder zur Katze. Freyja heißt nun in Deutſchland gewöhnlich Holda, und in Frau Hollas Geleit fahren die Hexen aus wie die Walküren in Freyjas: darum heißt die Hexenfahrt in vielen Gegenden Hollenfahrt. Hilde, eine der Walküren, haben wir als Freyja ſelber erkannt und als Pharaildis wiedergefunden, deren Namen aus Frau Hilde, vielleicht als fahrende Hilde zu deuten iſt. Pharaildis ſahen wir auch Herodias genannt. Burchard von Worms bezeugt nun, daß gewiſſe gottloſe Weiber geglaubt hätten, mit der Diana oder Herodias, die er an einer andern Stelle, Anh. XXXVI, auch Holda nennt, bei Nachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszufahren: gerade ſo dachte man ſich ſpäter die Hexenfahrten. Den Namen Hexen gebraucht Burchard noch nicht; er nennt ſie sceleratae mulieres retro post Satanam conversae; ſie ſind vom Chriſtenthum ab, ins Heidenthum zurückgefallen. Das eben

ſoll dieſe Ausführung darthun, daß der Hexenglaube auf deutſch-heidniſchen Grundlagen ruht und aus der griechiſchen und römiſchen Welt nicht abzuleiten iſt. Wo aber fände ſich im deutſchen Heidenthum dieſer nächtliche Ritt auf Thieren?

Den Walküren ſelbſt werden nur Wolkenroſſe beigelegt; aber zugleich leſen wir von übelthätigen rieſigen Zauberweibern, daß ſie Nachts auf Wölfen ritten und Schlangen zu Zäumen hätten. Eine ſolche begegnete dem Hedin am Julabend und bot ihm ihre Folge (ſylgdh) gleich einer ſchützenden Walküre (Myth. 1006). Er ſchlug ſie aus; aber noch am ſelben Abend muſte er es bei Bragis Becher entgelten. Auf dem Wolfe reitend wird D. 49 auch Hyrrockin geſchildert; Freyja dagegen reitet im Hyndluliodh bei finſterer Nacht auf ihrem Eber zur heiligen Walhall, während Hyndla, die ſie ihre Schweſter nennt, ſich des Wolfes bedienen ſoll. Es ſind nun allerdings andere Thiere, Kälber und Böcke, M. 1011, welche nach dem Volksglauben die Hexen reiten; aber der Tauſch kommt wohl auf Rechnung unſerer bürgerlichen Zuſtände: im 14. Jahrh. ſind es in einer Ueberſetzung unſerer Stelle (Anh. XLII) noch Waldthiere, worauf die meinthätigen Weiber reiten. Vergeßen hat aber auch die deutſche Sage ſolche Ritte nicht. Bei Baader 16 kommt der Teufel als Jäger auf einem Schwein geritten.

Wie wir hier auf Freyja, das Haupt der Walküren, gewieſen werden, ſo deutet auf Holda die Wahl der Verſammlungsplätze; es ſind ſolche, wo vor Zeiten Gericht gehalten oder Opfer gebracht wurden, M. 1003. Welchen Bezug aber Holda zu den Gerichten und Freiſteinen hatte, ſahen wir § 114. Selbſt die Beſchuldigung, daß die Hexen Mäuſe machten, rührt unmittelbar aus dem Glauben an die höchſten Göttinnen her, welche bald um Abwendung des Mäuſefraßes angerufen werden, bald ihn zur Strafe über die Menſchheit verhängen. Vgl. S. 403.

Wenn hienach die Hexenfahrten aus den Umzügen der Holla oder Frouwa entſtanden ſind, und Nornen und Walküren den Hexen zu Grunde liegen, ſo ſind doch in den Hexenglauben auch

noch von andern göttlichen Weſen Züge aufgenommen, namentlich von Rieſen und Elben, was um ſo weniger verwundern kann, als Frau Holda die Königin der Heinchen und Elben iſt. So will Grimm 1009 die Hexentänze auf die luſtigen Tänze der Elben bezogen wißen, die man Nachts im Mondſchein auf Wieſen ihre Reigen führen ſah und Morgens ihre Spur im Thau erkannte. So heißen die Hexen Thauſtreicherinnen (daustrîckers): ſie ſtreichen oder ſtreifen den Thau von fremden Wieſen, um die eigenen damit fruchtbar zu machen, M. 1026. Andere Erinnerungen an den Elbenglauben werden uns ſogleich begegnen.

Die älteſten Nachrichten von jenen Frauen, welche in Holdas Geleit nächtlich auszufahren glaubten, gedachten noch des Teufels nicht: erſt ſpäter drängte er ſich ein, indem er an Wuotans Stelle trat, an deſſen Göttermal die nachtfahrenden Frauen Theil zu nehmen glaubten. An Wuotan gemahnt es ſchon, wenn die Hexen M. 1024 ‚Mantelfahrerinnen‘ heißen. Daß ſich die Hexen mit dem Teufel verbinden und vermiſchen und zu Walpurgis diejenige unter ihnen, an welcher der Teufel vorzügliches Gefallen hat, zur Hexenkönigin erwählt wird, hängt wohl mit dem Hochzeitfeſte Wuotans und Frouwas zuſammen, das nach S. 247 um dieſe Zeit, der wonnigſten des Jahres, begangen wird. An die bei dieſer Hochzeit geſchlungenen Feſttänze knüpft wohl auch der Volksglaube an, wonach die Hexen in der erſten Mainacht den Schnee vom Blocksberge wegtanzen ſollen, Kuhn NS. 376. Zeitſchr. V, 483.

Aus der Vermiſchung des Teufels mit den Hexen geht nach dem Volksglauben keine menſchliche Frucht hervor, ſondern elbiſche Weſen, welche Dinger (wihtir), Elbe und Holden heißen. Bald ſollen es Schmetterlinge ſein, bald Raupen oder Würmer; auch in Haut, Eingeweiden und Knochen der Menſchen ſollen ſolche Dinger oder ‚Holdeken‘ ihren Aufenthalt nehmen können, denn ihrer bedienen ſich die Hexen, um Krankheiten und Geſchwulſt bei Menſchen und Vieh hervorzubringen, Myth. 1024. So erſcheint auch ihr Buhler, der Teufel, in der Geſtalt des

Albs oder Schmetterlings. Elbische Bezüge sind ferner Myth. 1015 in den Eigennamen nachgewiesen, welche der Teufel sich als Buhler der Hexen beilegt; viele sind von heilkräftigen Kräutern hergenommen und sicher aus ältern Elbennamen entsprungen: sie zeugen noch wie ‚Wohlgemuth, Blümchenblau, Lindenzweig', von schuldloser Phantasie. Andere lauten koboldartig und erinnern an unsere Hausgeister, und selbst die bedenklicher klingenden wie Raffezahn, Binkebank u. s. w. können von Schraten und Waldgeistern herrühren.

Auch das Entsehen und der Elbschuß (S. 463. 4) ist auf die Hexen übertragen. Von Hexengeschoßen wie sonst von Elbengeschoßen ist mehrfach die Rede, M. 1014. Leidet Jemand an Steifheit im Kreuz, so sagt man, er habe einen Hexenschuß. Den Hexen wird nicht bloß böser Blick zugeschrieben, Myth. 1053, worauf schon ihre rothen, triefenden Augen deuten, und die seltsame Gestaltung ihres Augapfels, M. 1034, sie pflegen auch denen, welche sie belauschen, die Augen auszublasen, Baader 69. Ein Handwerksgesell kam an die Thür eines Felsenkellers, aus dem Gesang und Spiel herauftönte. Da sie verschloßen war, schaute er durch das Schlüßelloch und gewahrte, daß der Keller hell erleuchtet war und darin gezecht und getanzt wurde, auch an der Wand ein Pferd angebunden stand. Sogleich sagte eine Frau der Sippschaft zu einer andern: ‚Geh, blase das Licht aus', worauf diese durch das Schlüßelloch dem Gesellen ins Auge blies, daß er augenblicklich erblindete. Hierüber entsetzt, schrie er dreimal: ‚Um Gottes Willen macht auf!' Da flog die Thüre auf und Hexen und Teufel stoben auseinander. Der Gesell gieng nun in den Keller und fand, daß sein Ausruf alles Blendwerk zerstört hatte: das Essen war Viehkoth, der Wein Rosspisse geworden und das Pferd in den Knecht der Hexe verwandelt: sie hatte ihn im Schlafe gezäumt und dahin geritten, während ein Gebund Stroh im Bette neben ihrem Mann ihre Stelle vertrat, Baader 69. So konnte schon Odhin nach Ynglingas. 7 beliebige Gestalt annehmen, während sein Körper schlafend oder todt da

lag. Daß hier die Zuſammenkunft der Hexen nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, ſondern unter der Erde, im Keller Statt hat, erinnert daran, daß es nach S. 333. 439. 472 verſchiedene Vorſtellungen über den Himmel gab, der bald im Berge, bald im Schooß der Erde gedacht iſt. So läßt Kaiſersberg nach M. 1008 die nachtfahrenden Frauen im Venusberg (vgl. Venesberg M. 1014) zuſammenkommen, wo gutes Leben, Tanzen und Springen iſt. Nicht anders geht es auch in Laurins Berge zu, wo Zwerge die Fiedel ſtreichen, ſo daß man zur Erklärung der Hexentänze auf nächtlich im Mondſchein tanzende Elben nicht zurückzugehen brauchte. In die Unterwelt ſehen wir uns auch verſetzt, wenn nach dalekarliſcher Ueberlieferung der Teufel bei der Hexenverſammlung nicht den Hochſitz einnimmt, ſondern unterm Tiſch gebunden an einer Kette liegt, wie nach Saxo in der Hölle Utgarthilocus, in dem der gefeßelte Loki nachklingt. S. 298.

Aus dem Glauben an übelthätige Rieſenweiber, S. 496, ſind die meiſten Züge, ſelbſt das Verbrennen § 144, auf die Hexen übertragen. Aber ſchon in der Edda berührten ſich dieſe mit den Walküren: ‚skass walkyria‘ ſchilt Sinfiötli Helgakw. II, 38 den Gudmund, und Nachtreiterinnen (kveldridur) gemordet zu haben rühmt ſich Atli gegen Hrimgerdr, die als Rieſin ſelbſt ein ſolches nachtfahrendes Weib iſt.

Auch von den altdeutſchen Prieſterinnen § 137 hat ſich Manches auf die Hexen vererbt, namentlich der Opferkeßel und der Zauberſtab. Wenn ſie ſtatt auf jenen Thieren auf Beſen und Ofengabeln reiten, ſo iſt das eben der Zauberſtab, den der Runenzauber nach dem Zeugniſs des Guilielm. Alvernus (Myth. 1037) in Pferdegeſtalt verwandeln konnte. Wenn in der Thorſtein Bäarmagnſaga (S. 304) der Zauberſtab aus dem Hügel geworfen wird, den dann der Knabe beſteigt und reitet wie unſere Kinder die Steckenpferde, ſo ſcheint das eine Umkehrung, da der Stab vielmehr Macht hatte, den Hügel zu erſchließen und Todte zu wecken, vgl. S 219. Nur die mit den Todten

begrabenen Waffen konnten wie in der Herwararsaga aus dem Hügel geworfen werden. Vgl. M. 1179.

Zum Schluß gedenke ich noch einer andern Ableitung des Wortes Hexe als der hier angenommenen. Goth. ist fascinare afhugjan, von Sinnen bringen, Sinn und Gemüth verwirren, Myth. 987, und nach Myth. 992 heißt hugsa dalekarlisch Hexe. Wäre an hugjan denken zu denken? und an jenes durch bloße Gedanken Einem den Alb zu schicken, wovon S. 467 die Rede war?

130. Teufel.

Die Bekehrer gaben die alten Götter nicht für nichtig aus, sie läugneten ihr Dasein nicht: sie erklärten sie nur für böse Geister und Teufel. Schon darum muste in den christlichen Teufelsglauben viel Deutschheidnisches Aufnahme finden, und nur davon kann hier die Rede sein, da wir mit dem jüdischen und christlichen Teufel an sich nichts zu schaffen haben.

Unter den alten heidnischen Göttern waren zweie schon vor der Bekehrung als böse und finster erschienen, Loki und Hel: diese giengen also leicht in Teufel über; längern Widerstand wird die Volksmeinung der Verteufelung der guten Götter entgegengestellt haben, Myth. 938. Aber auch diese boten Seiten dar, welche leicht in ein ungünstiges Licht zu stellen waren; so konnte Wuotan als der kriegerische Geist, den die Blutrache nicht ruhen ließ, leicht als ein Wütherich dargestellt werden, und schon die nordische Sage von Hrolf Kraki thut das (hinn illi Odhinn Myth. 940), wie bereits Ulfila Holda in Unholda, Hullhô in Unhollhô wandelt. Odhin warf Zwistrunen unter Verwandte: er verfeindete die Fürsten. So sät der Teufel Zwietracht; freilich ist die Redensart, Unkraut unter den Weizen säen, biblisch. Schon bei Heinrich dem Löwen und Gerhard von Holenbach u. s. w. sahen wir § 66 den Teufel an Wuotans Stelle getreten. Nach Myth. 980 trägt der Teufel einen Canonicus,

der sich versäumt hatte, von Bayeux nach Rom zu den Metten; nach Stramberg (Rh. Antiqu. I, 3. 106) trug er auch den Abt Antonius von Moskau nach Kiew in die Mette, mochte es aber nicht leiden, daß der Abt sich dabei kreuzte und segnete, was er sich mit den auch rückwärts zu lesenden Worten verbat:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Der Teufel ist schwarz, weil schwarz die böse Farbe und zugleich die der Unterwelt (§ 96) ist; wenn er aber auch als Graumann (M. 914) erscheint, so kann er das nur von Wuotan haben. Doch ist auch die grüne Farbe zu beachten, da der Teufel gern als grüner Jäger, Wuotan als Grönjette, auftritt, vgl. KM. 101.

Ein gebräuchlicher Name für den Teufel ist im MA. vâland, Junker Voland. Das Wort ist unerklärt und namentlich die Participialform befremdend. Die Deutung aus Phol hat für sich, daß der Teufel auch fold, fuld und fahl heißt, Myth. 944.

Der Teufel erscheint lahm und mit dem Pferdefuß oder Bocksfuß, hier und da auch mit dem Hühnerfuß, was wir S. 288 aus seiner Beziehung zu Thôr, zu Wuotan und zu Freyja gedeutet haben. Wie sich Bertha durch den Gans- und Schwanenfuß zu erkennen gab, so muß der entweichende Teufel seinen Pferdefuß zeigen, M. 946. Umgekehrt fehlt ihm, wenn er die Gestalt jener Thiere annimmt, gerne ein Bein: dreibeinige Thiere werden dann überhaupt gespenstisch. Auch in unverkümmerter Gestalt erscheint er als Pferd, als meckernder Bock, als grunzende Sau, in welcher Frôs Eber nachklingt; seltener wandelt er sich in den Wolf, doch wird er gern der Höllenwolf genannt, wie er auch Höllenhund heißt, und hellewelf, wie schon die Edda einen hvelpr in der Hölle annahm (Myth. 949), dem Cerberus entsprechend. Im Puppenspiel von Faust bringt der Rabe die Verschreibung und wird dabei Mercurs Vogel genannt, womit nur Wuotan gemeint sein kann, da der klassische Mercur nichts mit den Raben zu schaffen hat.

Der Teufel wandelt sich in eine Fliege wie Loki, als er Brisingamen stiehlt, Myth. 950. Wie Loki liegt er in der Hölle gefeßelt, was schon bei Utgarthilocus S. 298. 499 vorkam. Er soll aber am jüngsten Tag ledig werden und dann mit dem Antichrist zugleich den letzten Kampf kämpfen, ganz wie Loki in der Edda, Myth. 963. Wenn neben ihm seine Großmutter genannt wurde, so haben wir diese schon mit Grendels Mutter und der neunhunderthäuptigen Ahne bei Hymir verglichen.

Der Hammer, Thôrs Symbol, ist ein gewöhnlicher Name des Teufels, der auch Meister Hämmerlin heißt, M. 951. Wie Thôrr baut er Brücken, M. 972; wie dieser im Wagen, so fährt der Teufel in der Kutsche oder reitet wie Odhin auf dem Pferde, nur gewöhnlich auf einem schwarzen, wie Odhin auf dem Schimmel oder dem grauen Ross. Wie Odhin ist der Teufel der Erfinder des Würfelspiels; gewöhnlicher aber wird statt dessen das moderne Kartenspiel genannt. In der Hölle spielt er gern um Menschenseelen; im fabliau St. Pierre et le jongleur steigt aber St. Peter in die Hölle herab, dem Spielmann, der des Teufels Stelle während seiner Abwesenheit vertreten soll, die Seelen im Würfelspiel abzugewinnen. Die Redensart: wo führt dich der Teufel her so geschwind? zielt auf den Mythus von Odhins Mantelfahrt und die Haddingssage, und der Fluch: ‚fahr zum Teufel' erinnert an das nordische far til Odhins! Beides heißt den Tod anwünschen. Auch die Teufelsbündnisse haben wir § 68 aus dem Odhinsdienst abgeleitet, namentlich aus den Schutzverhältnissen, die er mit seinen Günstlingen eingieng, die, indem sie sich ihm ergaben, ihre Lebenszeit auf feste Jahre bestimmten. Die bei diesen Verbündnissen übliche Blutunterschrift geht wohl auf die Eingehung des Freundschaftsbündnisses zurück, wobei Blut fließen muste. Viel schwieriger ist eine andere Art von Bündnissen zu deuten, bei welchen man sich dem Teufel auf feste Jahre zu Dienst verpflichtet, wofür der Teufel dann Lohn zu gewähren hat. Stirbt man innerhalb dieser Frist, so fällt dem Teufel die Seele anheim,

KM. 100. vgl. 101. Myth. 970. Des ‚Teufels ruſſiger Bruder' (Nro. 100) hat während dieſer Friſt die Muſik erlernt; ſchon KM. III, 183 wird bemerkt, daß dieß eine gar nicht chriſtliche Anſicht von der Hölle ſei. Man wird an Odhin erinnert, der die Skaldenkunſt verleiht, ſo wie an den Strömkarl und Foſſegrim (S. 476), während die Bedingung, die auch bei dem Bärenhäuter (Nro. 101) vorkommt, ſich nicht zu waſchen und zu kämmen, an die germaniſchen Rachegelübde (S. 92) gemahnt. Auch Serb. Volksm. 6 zeigt, daß die ſieben Jahre als Lehrzeit aufzufaßen ſind. Es ſcheinen demnach zweierlei Dinge gemiſcht: jene Rachegelübde, nach welchen man ſich nicht waſchen noch kämmen will, geſchehen um den Sieg; bei der Lehrzeit gilt es eine Kunſt, ſei es nun die Muſik, oder wie bei dem Serb. M. die Zauberei: Sieg und Kunſt iſt beides Odhins Gabe, und auf ihn wird hier auch der Teufel zurückweiſen.

Der Teufel heiſcht dieſelben Opfer, die ſonſt heidniſche Götter empfiengen: ein ſchwarzes Schaf, ein ſchwarzes Huhn, einen ſchwarzen Geißbock, einen Hahn, der an einem Donnerstag im Merz aus dem Ei geſchlüpft iſt. ‚Man muß dem Teufel zuweilen ein Licht anſtecken', räth der Volksmund; auch das iſt deutſchheidniſcher Brauch beim Opfer.

Ebenſo häufig als mit den alten Göttern berührt ſich der Teufel mit Rieſen. Der Drus (aus Thurs entſtellt) iſt eine gewöhnliche Teufelsbezeichnung. In dem vielbekannten und vielgeſtaltigen Märchen vom Schmidtchen von Bielefeld, von Apolda u. ſ. w. wird der Teufel von des Schmidts Hammer getroffen und weich gehämmert. Der Teufel wirft Felſenſteine nach chriſtlichen Kirchen wie die Rieſen nach Städten; wie die Rieſen erſcheint er als Baumeiſter, und die tauſendfachen Nachklänge des Mythus von Swadilfari ſetzen den Teufel an die Stelle des Rieſen. Uralte Bauten, den cyclopiſchen Mauern entſprechend, werden bald Rieſen, bald dem Teufel zugeſchrieben. Fußſpuren u. ſ. w. in Felſen bezieht das Volk auf beide. Teufelsbetten berühren ſich mit Hünenbetten und Brunhildebetten,

M. 976: als Altäre S. 387. 435. 453 sind sie alle zu faßen. Pflanzen und Thiere werden nach dem Teufel benannt wie früher nach Riesen und Göttern. M. 981.

Wie die Riesen von Göttern und Helden besiegt und überlistet wurden, so trifft nun den Teufel das Looß, von den Menschen angeführt und ausgelacht zu werden, weshalb er so häufig als dummer Teufel erscheinen muß. Am Auffallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teufel vielhändig und der ihm verwandte Antichrist siebenhäuptig vorgestellt wird, M. 946.

Gottesdienſt.

Digitized by Google

131. Uebersicht.

Das Verhältniss der Menschen zu den Göttern liegt auf der Grenze des mythologischen Gebiets, und wir müßen uns hüten, nicht in Alterthümer und Culturgeschichte hinüberzuschweifen oder in Wiederholungen zu verfallen, da gar manches Hiehergehörige schon früher berührt werden muste.

So ist §. 44. 46 von religiösen Pflichten die Rede gewesen, welche die Edda einschärft. Beide bezogen sich darauf, daß die Menschen Mitkämpfer der Götter sein sollen, mit welchen sie an den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Aber das ganze Leben des Germanen war ein Kampf, bei dem ihm die Götter zur Seite stehen musten, wenn er geheiligt sein und mit freudigem Siegesbewustsein gekämpft werden sollte. Als die Wikinge des Nordens nicht mehr auf die Götter so sehr, als auf sich selbst und ihr gutes Schwert vertrauten (Myth. 6), da genoßen sie noch der angestammten Tapferkeit und jenes Heldengeistes, welchen der jetzt erlöschende Glaube geweckt und genährt hatte; bald aber wäre ihre Vermeßenheit in Verzweiflung umgeschlagen, wenn nicht das Christenthum mit der Milderung der Sitten neue religiöse Grundlagen gebracht hätte.

Jene religiösen Pflichten sind auch so allgemeiner Natur, daß sie hier, wo wir uns ein näheres Ziel zu stecken haben, nicht eigentlich Gegenstand der Abhandlung sein könnten. Das ganze Leben soll allerdings ein Gottesdienst sein; wir haben aber das Wort hier in dem engern Sinne zu nehmen, der die äußern gottesdienstlichen Handlungen betrifft, durch welche die Gesamt-

heit des Volks oder der Familie den Göttern ſeine Verehrung kundthut. In den Kreiß unſerer Betrachtung fallen hier alſo auch ſolche Handlungen nicht wie D. 50 (Skâlda c. 17) bei Thôrs Kampf mit Hrungnir vorſchreibt: ‚Darum iſt es auch eines Jeden Pflicht, nicht mit ſolchen Steinen zu werfen, denn damit rührt ſich der Stein in Thôrs Haupt.' Was hier eigentlich gemeint ſei, iſt ſchwer einzuſehen. Vielleicht muß es heißen: at kasta hein of gólf hvert (nicht þvert), ſo daß der Sinn wäre, es ſolle ein Jeder gehalten ſein, die Steine aus dem urbar gemachten Boden zu werfen: damit werde der Stein in Thôrs Haupte loſer. Eine ſolche Pflicht, der eine ähnliche auch der römiſche Glaube einſchärfte, wäre aber in unſerm engern Sinne keine gottesdienſtliche. Die Handlungen, die zum eigentlichen Gottesdienſte gehören, beſchränkt Grimm (Myth. 2) auf Gebet und Opfer. Nach dem von ihm ſelbſt M. 1202 gegebenen Winke füge ich als ein drittes noch die Umzüge der Götter und ihre Feſte hinzu.

132. Gegenſtände des Cultus.

Wir haben im zweiten Buche nur belebten Weſen eine Stelle eingeräumt; in wiefern auch lebloſe Dinge Gegenſtände der Verehrung waren, iſt § 54 angedeutet, muß aber hier noch näher erwogen werden. Iſt man doch in der Behauptung eines Naturcultus der Germanen, der nur ſehr bedingt zugeſtanden werden kann, S. 188, ſo weit gegangen, neben ihm eigentliche Götter wenigſtens für das engere Deutſchland zu leugnen, wo ſie doch eben Tacitus, auf den man ſich zu berufen pflegt, bezeugt, indem er drei der höchſten Götter mit römiſchen Namen nennt, während er für andere die einheimiſchen angiebt, wozu ich außer Nerthus, Tuiſto, Mannus und ſeinen drei Söhnen und außer jener dem Caſtor und Pollux verglichenen Zwillingsgottheit Alcis die deutſche Iſis zähle. Wenn er daneben für einen Baum- und Waldcultus der Germanen zum Zeugen aufgerufen wird, ſo will

er in den so misbrauchten Stellen (c. 9. 43) nur Tempel und Bilder verneinen.

Mit mehr Schein zieht man Cäsars S. 191. 427 erwogene Aeußerung an nebst einer Reihe von eifrigen Christen gegen das schon unterdrückte Heidenthum geschleuderter Beschuldigungen, die von rohem Baumcultus sprechen, ja diesen für jene Zeit, wo das Andenken der Götter schon getrübt war, nicht ganz unwahrscheinlich machen. Genauer betrachtet leugnet aber Cäsar nur andere als sichtbare Götter, und selbst jene späten Zeugnisse sprechen doch zugleich von Opfern, die an jenen geheiligten Stellen den Dämonen dargebracht seien. Wenn am Ufer des Flußes gebetet, am Rand der Quelle Lichter angezündet, Opfergaben dargebracht wurden, so kann dem Fluß- und Quellgeist dieser Dienst gegolten haben: die Heilighaltung des Waßers als Element bedarf doch der Anknüpfung an Götter und Helden: die wunderbare Kraft einer Quelle (ursprinc) wird daraus erklärt, daß der Stab eines Gottes, oder der Huf des göttlichen Rosses sie der Erde oder dem Felsen entlockt habe; aber auch dann finden wir sie bis zu Anbetung und Opferung selten gesteigert. Noch der heutige Volksglaube läßt freilich zu gewissen festlichen Zeiten das Waßer in Wein sich wandeln, das alsdann geschöpfte gilt für heilig und heilsam; das rührt aber dann von der Heiligkeit des Festes her, nicht von dem Elemente selbst. Die Besprengung der Weltesche aus Urdhs Brunnen, Odhins Trunk aus Mimirs Quelle, das Baden im Jungbrunnen und die Lustration der kölnischen Frauen, welche Petrarca bezeugt, selbst die Taufe der Neugebornen, die schon vor dem Christenthum galt, versteigen sich zu Gebet und Opfer so wenig als der Glaube an jene Hungerbrunnen, die reichlich fließen, wenn unfruchtbares Jahr bevorsteht (Myth. 557), oder der Gebrauch des Waßermeßens, um Abnahme und Zunahme der Güter zu erforschen, Myth. 598. Nur die Erregung von Strudeln und Waßerfällen finden wir höhern Wesen beigelegt: darum tritt hier auch zugleich ein Opfer hinzu. Das dem See auf dem

Berg Helanus dargebrachte (Myth. 563), bei dem kein Gott und kein Geist auftritt, scheint gallisch; in Deutschland dürfen wir überall an Götter und Geister denken, wo sich bei Flüßen und Quellen Spuren eigentlichen Gottesdienstes zeigen.

Nicht anders wird es sich mit den übrigen Elementen verhalten: auch in ihnen walten göttliche Wesen, und wenn es gleich Hawamal 67 heißt:

Feuer ist das beste den Erdgebornen,

so muß es doch erst in Loki zum Gott erhoben, in Logi als Element, in einem andern Logi als Wildfeuer personificiert werden, wie in Thiâlfi, in Donar das Blitz- und Heerdfeuer angeschaut ward, um für göttlich zu gelten. Am Stärksten spricht das Anbeten des Ofens, dem man beichtete S. 480, für uralten Feuercultus; aus ihm haben sich aber Riesen und Götter entwickelt, und so wißen wir nicht genau, ob es noch das reine unpersönliche Element war, zu dem sich jene Bedrängten wandten. Wie dem Ofen, so wird in den Räubermärchen auch den ‚Rolandssäulen' gebeichtet, und da diese Herculessäulen ersetzten, S. 295, so sehen wir uns wieder auf Donar als Feuergott, S. 480, gewiesen. Bei Luft und Wind ist die Personificierung in göttliche Wesen noch viel entschiedener: unsere Märchen erzählen noch jetzt von hilfreichen, mit Mehl gefütterten Winden, und selbst ein Königreich der Winde wird angenommen. Wie dem Ofen wurden auch der Erde Geheimnisse anvertraut, Heimkehrende küßten den mütterlichen Boden, die Erde mehrte Heimdals Macht, Schwörende legten sich Erde und Rasen aufs Haupt oder giengen unter den Schmuck der Erde, den grünen Rasen; aber wie dieß auf die Verehrung unterweltlicher Mächte zielt, so könnte selbst bei den übrigen Beispielen noch bezweifelt werden, ob sie auch nur die Heiligh altung des bloßen Elements bezeugen. Für die Anbetung kenne ich keinen stärkern Beweis als Sigrdr. 4, wo neben Asen und Asinnen das fruchtbare Feld (fiölnýta fold) angerufen wird. Das Beispiel steht indes vereinzelt in einer vielleicht uralten Formel. Auch Steine und Felsen galten für hei-

lig und heilkräftig, bei heiligen Steinen, gewöhnlich blauen, wurden Eide abgelegt, wie auch ihnen gebeichtet wird, Steine am Wege erbarmen sich, Steine und Felsen weinen um Baldur; aber über das Mitgefühl der Natur an den Menschenlooßen (S. 163), über ihre Heilighaltung überhaupt und der Unterwelt insbesondere, denn ihr waren wohl die Steine angehörig, bei welchen geschworen und gebeichtet ward, geht dieß nicht hinaus und weder Gebete noch Opfer sind bezeugt. Wenn vota ad lapides besonders in ruinosis et silvestris locis vorkommen (M. Anh. xxxv), so deuten die Worte daemonum ludificationibus decepti an, daß es alte Tempel waren, wo man die Götter gegenwärtig glaubte.

Von Baum- und Thiercultus giebt auch Grimm M. 613 an, daß er eigentlich dem höhern Wesen galt, dem der Hain geheiligt war, das im Baume lebte, oder die Gestalt des ihm heiligen Thiers angenommen hatte. Die Heilighaltung der Haine, gewisser Pflanzen und Thiergattungen verdankten sie ihrem Bezug zu den Göttern. Den heiligen Hain der Semnonen betrat man nur gefeßelt: wer zufällig hinfiel, durfte weder selber aufstehen noch sich aufrichten laßen: hier hatte nur der Gott zu gebieten, allem Uebrigen geziemte unterwürfiger Gehorsam, Germ. 39. Von dieser symbolischen Feßelung war das Volk genannt (Zeitschr. VII, 383), hier hatte es seinen Ursprung genommen, hier trat es durch Gesandte zusammen und begieng gemeinsame Opfermale. Häupter und Häute der geschlachteten Thiere waren in solchen Hainen aufgehängt, und vielleicht empfiengen davon einzelne Bäume noch besondere Heiligkeit. So können auch einzeln stehende Bäume wie jene gewaltige Donarseiche bei Geismar in Hessen, an die Winfrid die Axt zu legen wagte, den Göttern geweiht heißen, weil an ihnen die Opfer gleichsam dargereicht wurden, und es scheint absichtliche Entstellung, wenn berichtet wird, den Bäumen oder gar dem Holze selbst habe man göttliche Ehre erwiesen. Götter wohnten in diesen Hainen, das Laub der mächtigen Eiche durchrauschte der Gott; noch der christ-

liche Berichterstatter läßt sie vom göttlichen Hauche bewegt zusammenstürzen. So wahr und naheliegend ist die Anschauung, die dem Naturgefühl unserer Väter eher Ehre macht als sie der Roheit beschuldigt. Auch erlosch dieß Gefühl so bald nicht: die vielen Wald- und Bergcapellen, zu denen Heiligenbilder Veranlaßung gaben, die in oder auf der Eiche, der Linde gefunden immer wieder dahin zurückkehrten, wie oft sie auch hinweggenommen, zu bewohnten Stätten und ihren Kirchen gebracht wurden, bezeugen durch die an sie geknüpften Sagen, wie tief das Bedürfniss, sich im Wald, auf Bergen der Gottheit näher zu fühlen, im Volke wurzelte.

Ein Anderes ist, wenn das Leben elbischer Wesen an Bäume gebunden ist, S. 468, oder einzelne Pflanzen Göttern geweiht sind, weil sie wie jenes lichteste aller Kräuter, das D. 22 den Augenbrauen Baldurs verglichen wird, an sie erinnerten.

Von Thieren gewidmetem Opferdienst hat sich bei den Hausschlangen ein vereinzeltes Beispiel gezeigt; im Ganzen muß auch Er geleugnet werden. Die Heilighaltung gewisser Thiergattungen fließt aus ihrem Bezug zu den Göttern, als deren Hausgesinde sie gelten können, wie Wuotans Wölfe und Raben davon ein Beispiel sind, oder aus ihrer Bestimmung zum Opfer. Auch wandeln sich Götter in gewisse Thiere, und menschliche Seelen nehmen Thiergestalten an, M. 621; doch nur bei den Schlangen steigert sich das bis zum eigentlichen Cultus. Ein Thier mag für heilig und unverletzlich gelten, seine Tödtung sogar mit einer Strafe belegt werden, weil es für weißagend und heilbringend gilt; diese Verehrung reicht nicht bis zur Anbetung. Aber selbst Opfer können Thieren zu Gute kommen, die eigentlich den Göttern zugedacht sind. Wenn dem Pferde Wuotans ein Getreidebüschel unabgemäht stehen bleibt, so gilt die Gabe dem Gotte, und wenn den Vögeln des Himmels Brotkrumen gestreut, den Sperlingen ein Kornbüschel ausgesetzt wird (Pröhle Harzs. 187, Myth. 635), was uns jetzt Walthers Vermächtniss erklärt, so möchte man den angeblichen Grund so mil-

den Sinnes ‚damit sie den Fluren nicht schadeten', ungern für den wahren ansehen. Es ist ein Dankopfer: einen Theil der verliehenen Gaben giebt man dem Gotte zurück, um ihn gnädig und geneigt zu stimmen, ein andermal wieder Segen zu spenden: darum geschieht es bei der Ernte. So giebt man in Hessen zwei Gescheit von der Wintersaat den Vögeln, und wenn die Ernte eingethan ist, wirft man Nachts um 12 Uhr eine Garbe aus der Scheuer, damit die Englein im Himmel davon zehren, Wolf Götterl. 94. In dem Strauß von Haide und Lorber, der in Poitou der Elster zu Ehren auf den Baum gebunden wird, damit sie durch ihr Geschrei den nahenden Wolf anzeige, will Myth. 640 eine Spur von Elsterncultus erkennen. In der ersten Helgakwidha fordert ein weißagender Vogel, wenn er mehr aussagen und dem König zum Besitz Sigrlinns verhelfen solle, Hof und Heiligthum und goldgehörnte Kühe. Aber dieser Vogel scheint derselbe, der hernach als Hüter Sigrlinns entschlafen, von Atli erschoßen wird. Framnar Jarl, den wir als Riesen zu denken haben, hatte Adlergestalt angenommen. So begehrt auch der Riese Thiassi, der als Adler auf der Eiche saß, ein Opfer: nur wenn er sich von dem Mal der Asen sättigen dürfe, will er gestatten, daß der Sud zum Sieden komme, D. 56. vgl. § 31. Wenn in der Schweiz die Kinder dem Goldkäfer, den sie auf der Hand halten, ‚Milech ond Brocka ond e silberigs Löffeli dezue' verheißen, so ist das nur eine Schmeichelrede.

Die Heilighaltung der Pferde, die in heiligen Hainen oder im Umkreiß der Tempel auferzogen zu Opfern, Weißagungen oder den Wagen der Gottheit zu ziehen dienten, gieng allerdings weit: sie konnte bis zur Verehrung getrieben werden. Nur zum Dienst der Götter bestimmt, duldeten sie keinen irdischen Reiter (Tac. Germ. 10: nullo opere humano contacti) S. 465. Hrafnkel hatte sein Roß Freyfaxi zur Hälfte dem Frey geschenkt und das Gelübde gethan, den Mann umzubringen, der es gegen seinen Willen reiten würde. Von einem andern gleichbenannten Roß wird berichtet, daß sein Eigenthümer Brandr

es göttlich verehrt habe, Myth. 622. Aber schon jener Name verräth, daß es der Gott, nicht das Roſs war, dem göttliche Ehre erzeigt ward.

Noch weiter gieng die Verehrung der Kühe und Rinder. König Eyſtein glaubte an die Kuh Sibilja, der ſo viel geopfert wurde, daß ſich Niemand vor ihrem Gebrüll erhalten konnte; darum pflegte ſie der König mit in die Schlacht zu führen. Auch den König Oegwaldr begleitete eine heilige Kuh überall zu Waßer und zu Lande, er trank ihre Milch und ließ ſich zuletzt im Hügel neben dem ihren begraben. Hier ſind Opfer, den Kühen dargebracht, bezeugt; doch ſcheinen dieß einzelne Verirrungen, die auf den Gottesdienſt überhaupt kaum einen Schluß verſtatten. So könnte das Opfer urſprünglich dem Gotte gegolten haben, der in dem weißagenden Gebrülle der Kuh ſeinen Willen zu erkennen geben ſollte.

Am Meiſten ſcheint unſerer Auffaßung die Verehrung der Schlangen entgegenzuſtehen, welche ſich keineswegs auf die als Seelen zu betrachtenden Hausſchlangen (§ 127) beſchränkte. An ſie erinnert zwar, wenn es im Wolfdietrich von einer Vipernart heißt, es lebten immer nur zwei ſolcher Vipern, Myth. 649; aber wäre auch dieſer Zug von den Hausſchlangen S. 485 erborgt, ſo erinnert doch jene langobardiſche Heldenſage hier ſtärker an die gerade von demſelben Volke bezeugte Verehrung eines heiligen Schlangenbildes, das in der vita Barbati (Myth. 648) als Viper gedacht iſt. Wir haben indes ſchon S. 385 in Schlangen und Drachen Symbole der ſchaffenden und erhaltenden Naturkraft erkannt und Odhins Beinamen Ofnir und Swafnir hierauf bezogen: ſo kommt es uns zu Statten, daß in jener andern vita Barbati (Myth. 649) angedeutet wird, der höchſte Gott ſei unter jenem Schlangenbilde verehrt worden. Wie wir hier auf Odhin gewieſen werden, ſo deutet der nahverwandte ebenſo myſtiſche Käfercultus S. 513, von welchem Myth. 655 Spuren nachweiſt, andere bei Zingerle II, 179. 213 begegnen, auf Thôr. Wir brauchen alſo weder Pflanzen- noch Thier-

cultus als für sich berechtigt anzuerkennen. In diesem Sinne darf auch Gestirndienst, wenn wir von Sonne und Mond absehen, geleugnet werden; diese aber waren zu göttlichen Wesen erhoben, die an andern Stellen besprochen sind.

Gebet.

133.

Das Gebet ist mehr als eine an göttliche Wesen gerichtete Bitte. Der ursprüngliche Sinn von Bitten ist Liegen, Niederfallen, und die mit dem Gebet verbundenen Geberden der Selbstdemüthigung, die emporgehobenen oder ausgestreckten Arme, die gefalteten Hände, das entblößte, geneigte Haupt, die gebogenen Kniee, das Niederstürzen zu den Füßen der angeflehten Gottheit, sie alle drücken aus, daß der Mensch sich dem höhern Wesen als ein Besiegter, als wehrloses Opfer darbietet und unterwirft. In der alten Sprache und noch im Dialekt heißt es ‚sich beten', als wäre sich bieten, sich opfern gemeint, gerade wie das mit Bitten in seinem alten Sinne zusammenhängende badi Bette (lectisternium) zugleich Altar bedeutet, Myth. 27. 59. Von dem Entblößen des Haupts machten nur die Priester eine Ausnahme, wenigstens ist von den gothischen bezeugt, daß sie das Haupt mit der Tiare bedeckten.

Der Heide schaute beim Beten gegen Norden, weil dahin auch das deutsche Alterthum die Wohnung der Götter setzte, und diese selber gegen Süden sahen, vgl. S. 212. Die gegen Osten betenden Christen nahmen daher einen nördlichen Sitz des Teufels an, und bei seiner Abschwörung musten sich die Neubekehrten mit gerunzelter Stirne und zorniger Geberde, dem Gegensatz jener, die das Gebet begleitete, nordwärts kehren.

Opfer.

134. 1. Im Allgemeinen.

Wenn der Mensch im Gebet sich selber darbringt, so fügt er im Opfer einen Theil seiner Habe hinzu, und erkennt damit an, daß er das Ganze der Gnade der Götter verdankt. Dieser weiß er sich bedürftig im Glück wie im Unglück, denn das Glück erscheint ihm als ein neuer Beweis der göttlichen Gnade, die ihm ein Dankopfer auch ferner erhalten soll; das Unglück schreibt er dem Zorne der Götter zu, den er durch ein Sühnopfer von sich abzuwenden hofft. Eine dritte Art, ‚wenn der Ausgang eines Unternehmens erforscht werden soll, und der Weißagung ein Opfer vorhergeht, damit der Gott geneigt werde, seinen Willen kundzugeben und einen Blick in die Zukunft zu verstatten', könnte man Bittopfer nennen und noch andere Fälle hinzurechnen.

Von allen scheinen die Dankopfer häufig, weil sie wie die Jahresernten regelmäßig wiederkehren; doch laßen sich die drei großen Jahresopfer der Deutschen je zu einer dieser drei Arten zählen. Nur das Herbstopfer, das zum Empfange des Winters til árs, also für den Segen der Ernte, gebracht wurde, ist ein Dankopfer; zu Mittwinter opferte man til grôdhrar, den Feldern Fruchtbarkeit zu erflehen, und dieß scheint gleich dem dritten, das zum Empfange des Sommers, wenn die Waffen nicht länger zu ruhen brauchten, til sigrs (für den Sieg) gebracht wurde, ein Bittopfer; da aber die Schweden dabei den Sühneber darbrachten, so war wohl die Versöhnung der unterweltlichen Götter seine eigentliche Bestimmung. Vgl. M. 38.

Der Sühneber war auch den Angelsachsen bekannt und für deutsche Gerichtsmale, die einst Opfermale waren, ist er in sehr entlegenen Gegenden nachgewiesen. Das Nähere ist S. 368 angegeben: die dabei vorkommenden Zeiten bestätigen, daß die Opfermale mit den drei großen Volksversammlungen, den sog. ungebotenen Gerichten, zusammenhiengen, die sich, wie verschie-

den auch ihre Zeit in den Weisthümern beſtimmt wird, im Ganzen doch auf die genannten drei Jahreszeiten vertheilen, ſo daß wir Martini, Weihnachten und Walpurgis als die regelmäßigen Friſten anſetzen dürfen.

Außer dieſen drei Jahresopfern gab es andere, die ſich nach längern Zeiträumen wiederholten. Dietmar von Merſeburg berichtet von dem großen Opfer auf Seeland, das alle neun Jahre am 6ten Januar, alſo noch in der Zeit der Zwölften, am Berchtentage, die unterweltlichen Götter verſöhnen ſollte, wobei 99 Menſchen und ebenſoviel Pferde fielen; Adam von Bremen von dem Upſaliſchen, gleichfalls alle neun Jahre wiederkehrenden, bei welchem neun Häupter von jeder Thiergattung dargebracht wurden, Myth. 42. 46. Den Greuel des Menſchenopfers, der ſchwerlich erdichtet iſt, mildert dort, daß wohl nur ſchwere Verbrecher geopfert wurden, da es ausdrücklich heißt, es ſei zur Sühne begangener Unthaten geſchehen. Allerdings fehlt es auch ſonſt nicht an Zeugniſſen für Menſchenopfer; außer Verbrechern fielen beſonders kriegsgefangene Feinde, die man ſchon vor der Schlacht dem Gotte, wenn er den Sieg verliehe, geweiht hatte, was kaum viel ſchlimmer iſt als wenn in chriſtlichen Schlachten kein Quartier gegeben wird. Daneben iſt von erkauften Knechten die Rede; hier dürfen wir das Heidenthum nicht zu ſchwer verklagen, da wir leider hören, daß es Chriſten waren, welche dieſe Knechte zum Opfer verkauften, M. 40. Man berichtet auch von Menſchenopfern bei Flußübergängen, die Frauen und Kinder trafen, und die Sage weiß, daß Kinder zur Heilung des Ausſatzes getödtet oder in Grundwälle eingemauert, Myth. 1094, ja Könige, wie in Schweden Domaldi (Ynglingaſ. 18) für Miſsjahre, oder, wie Vicar S. 217, für den Seeſturm verantwortlich gemacht und den Göttern geopfert wurden. Beſonders iſt es Odhin, dem Menſchenopfer gefielen; freilich milderte der Glaube der Hingeopferten Looß, denn der Gott verlieh ihnen Walhall. Schon die alten Geten, in welchen Grimm unſere Vorfahren erkennt, pflegten alle fünf

Jahre einen Boten an Zamolxis oder Gebeleizeis zu senden, der, in der himmlischen Wohnung Aufnahme findend, nicht wiederkehrte. Man hatte ihn an Händen und Füßen in die Höhe geschleudert und auf drei Lanzen aufgefangen: wie grausam, ja unmenschlich das war, so mochten sich doch Lebensmüde zu diesem Botenamte drängen, um zu Zamolxis zu gehen, wie man im Norden, zu Odhin zu gehen, sich mit dem Sper ritzen ließ, oder Andere, wenn sie das Kleinste verdroß, sich vom Felsen stürzten, den Gott zu suchen, FAS. III, 7.

Wie zur Sühne Blut vergoßen werden muste und Menschen als das kostbarste, aber dem Gott willkommenste Opfer fielen, so beschränkten sich auch Bitt- und Dankopfer nicht auf die Früchte des Feldes; am Wenigsten wohl bei dem Frühlingsopfer, das lil sigrs, also dem Kriegsgotte gebracht wurde. Das große Herbstopfer bezog sich zunächst nur auf den Segen der Ernte; aber das Jahr hatte auch Pferde und Rinder, Lämmer und Ziegen, Schweine und Federvieh gebracht, und so genügten hier die unschuldigern Opfer aus dem Pflanzenreich nicht, welche sich überdieß lieber gleich an das Einscheuern knüpften.

Im Spätherbst pflegt der gemeine Mann noch jetzt für den Winter einzuschlachten; in heidnischer Zeit gab er dabei auch den Göttern ihren Antheil. Hiervon ist nicht bloß die Martinsgans übrig und die niederrheinische Sitte, das Herbstpferd vorzustellen (M. Martinslieder S. VII), Grimm bezieht auch den Gebrauch, beim Einschlachten ein Gastmal zu rüsten und Fleisch und Würste den Nachbarn zu schicken, auf die alte Opfergemeinschaft. Daß der November nicht des häuslichen Einschlachtens für den Winter wegen Schlachtmonat heißt, sondern mit Bezug auf die alten Opferthiere, zeigt der entsprechende angels. Name blôtmônadh, der mit Bluten nichts zu schaffen hat, da agf. blôtan, alth. pluozan, Opfern bedeutet. So ist auch Martinslieder XIV. 52. 53 nachgewiesen, daß außer der Gans Hühner, Schweine, Kühe und Pferde zur Martinsfeier gehörten.

Das Pferdeopfer, das für die Deutschen characteristisch blieb, obwohl wir es mit Indern, Persen und Slaven gemein hatten, erkannte an, daß das Pferd ein reines Thier ist; sein Fleisch muste gerne genoßen werden, sonst wäre es unschicklich gewesen, es dem Gotte darzubieten, Myth. 40. Die Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, welche das Opfer auch äußerlich darstellen sollte, wie das Gebet sie geistig gegründet hatte, erforderte, daß die gesamte Gemeinde, nicht bloß der Priester, an der ‚Gilde', dem aus gemeinschaftlichen Beiträgen bestrittenen Opferschmause, Theil nahm. Doch blieb dem Gotte das Eingeweide, Herz, Leber und Lunge vorbehalten, also was die Metzger noch jetzt ein ‚Gebütt' (von Bieten) nennen. Nur dieß kam wohl auf den Altar (piot); das Uebrige ward gesotten, in der Versammlung ausgetheilt und gemeinschaftlich verzehrt. Das Blut (hlaut) fieng man in Opferkeßeln (hlautbollar) auf, in die man Wedel (hlautteinar) tauchte, um das Volk zu besprengen, so wie Geräthe und Tempelwände außen und innen zu bestreichen. Häupter und Häute größerer Opferthiere, der Pferde namentlich, hieng man im Haine, der das Heiligthum umgab, an Bäumen auf. Neben dem Pferde galt landschaftlich auch der Esel für opferbar, daneben Rinder und alles Schmalvieh, das noch jetzt genoßen wird, Ziegen und Böcke mit eingerechnet; vom Wilde nur die größern Raubthiere nicht, obgleich Bärenfleisch nach Wölundarkw. 9 gegeßen wurde.

Die opferbaren Thiere nannte man Ziefer (Ziber, alth. zëpar), woraus sich das Wort ‚Ungeziefer' erklärt; doch scheint Zieser auch die opfermäßigen Pflanzen begriffen zu haben. Wenn Tac. Germ. 9 von concessis animalibus spricht, so kann er damit die den genannten Göttern, Mars und Hercules, geheiligten Thiere meinen: es genügte noch nicht, daß sie überhaupt opferbar waren, sie musten sich diesem besondern Gotte zum Opfer eignen: dem Frey hätte man nicht den Bock, dem Thôr nicht den Eber dargebracht. Dabei ward auch auf Geschlecht und Alter des Thieres gesehen und daß es menschlichem Ge-

brauche nicht gedient habe: außer dem Gotte (S. 465) durfte das Roſs noch keinen Reiter getragen, das Rind muſte noch kein Joch geduldet haben. Auch auf die Farbe kam es an: bald wird fleckenloſe Weiße, bald rabenſchwarze Farbe bedingt; der Waßergeiſt heiſcht ein ſchwarzes Lamm und Thrymr freut ſich Thr. 27 ſeiner rabenſchwarzen Rinder und der Kühe mit goldenen Hörnern. Goldgehörnte Kühe verlangt auch Helgakw. I, 4 der Rieſe in Vogelgeſtalt (S. 513) und unſere Rechtsgebräuche fordern vergoldete Hörner bei dem zu entrichtenden Bock. So geſchmückt und bekränzt ward das Opferthier dreimal um das Heiligthum oder im Kreiße der Volksverſammlung umhergeleitet, rund durch die Bänke geführt, Myth. 48, nach dem Ausdruck des Lauterbacher Weisthums, vgl. S. 368.

Da es bei den Opfermalen an Brot nicht gefehlt haben kann, ſo erhielten wohl auch die Götter ihren Antheil an dem aus Kornſpenden bereiteten Backwerk. Vielleicht geſchah das ſo, daß man die Götter ſelbſt und die ihnen geheiligten Thiere in Teig nachbildete, worauf die simulacra de consparsa farina des indiculus zu deuten ſcheinen. Wie Thaler (Ztſchr. f. M. I, 288) berichtet, war es noch jüngſt im Tyrol Gebrauch, aus dem letzten vom Teigbret zuſammengeſcharrten Brotteig eine Figur zu bilden, welche der Gott hieß und mit dem übrigen Brote gebacken ward. Nach der Fridthiofsſaga 9 wurden beim Diſablot Götterbilder gebacken und mit Oel geſalbt, wobei ein gebackener Baldur und ein anderer Gott ins Feuer fiel, wovon das Haus in helle Flammen gerieth. Bei gewiſſen Feſten wird noch jetzt dem Backwerk die Geſtalt von Götzen und Thieren gegeben; letztere können auch ältere Thieropfer erſetzt haben. Einfacher aber ſchöner als jene blutigen Opfermale ſind die Dankopfer, die ſich unmittelbar an die Ernte knüpfen. Von den Aehrenbüſcheln, die man den Göttern ſtehen ließ, iſt öfter die Rede geweſen; das ward als Vogelzehnt tegede (Zeitſchr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferſpenden in Kirchenzehnten übergegangen waren. Den Vögeln fanden

wir auch sonst Opfer gespendet (S. 512. 3); es ist wesentlich eins, ob die dem Gott zugedachte Verehrung von Wodans Ross oder den Vögeln des Himmels hinweggenommen ward. So pflegte man bei der Obsternte den Baum nicht aller seiner Früchte zu berauben: einige ließ man hangen, damit er ein andermal wieder trage. Von Früchten, die den Göttern selbst dargebracht wurden, oder von Blumen, womit man ihre Bilder bekränzte, haben wir, weil sie der Beachtung nicht werth schienen, aus der heidnischen Zeit wenig Nachrichten; doch laßen spätere Sagen und noch fortdauernde Gebräuche darauf zurückschließen.

Wie die Opfer zu Opfermalen wurden, bei welchen Priester und Volk die dargebrachten Spenden gemeinschaftlich verzehrten, so pflegte man bei allen feierlichen, ja bei den täglichen Malzeiten, der Götter zu gedenken und namentlich den Hausgöttern einen Theil der Speise zurückzustellen. Auch bei dem Tranke vergaß man der Götter nicht, denn es war Sitte, ihre Minne, d. h. ihr Gedächtniss zu trinken. Von eigentlichen Trankopfern ist dieses Minnetrinken um so schwerer zu scheiden als beide dem Wuotan zu gelten pflegten, M. 49. 52. Neben Wuotans Minne wurde Thôrs, Njörds, Freys und Freyjas Minne getrunken. Nach Helgakw. I pflegte man am Julabend Bragis Becher (bragafull) zu leeren, und dabei auf den Sühneber Gelübde abzulegen, S. 363. Beim Erbmal geschah Aehnliches zum Andenken an die Verstorbenen; in andern Fällen trank man dem Abwesenden zu Ehren und auch dieß hieß Minnetrunk. Diese Sitte, von welcher unsere freilich nur Anwesenden geltenden Toaste herzurühren scheinen, gab man in christlicher Zeit nicht auf; nur traten Heilige an die Stelle der Götter: St. Martin auf sein eigenes Verlangen an die Stelle Thôrs, Odhins und der übrigen Asen (Myth. 58), St. Gertrud an Freyjas; den Njörd und Frey scheint dabei St. Stephan ersetzt zu haben, Wolf Beitr. 125. Auch St. Michaels und Johannes des Evangelisten Minne ward getrunken; letztere pflegten unter dem Namen ‚Johannessegen' gleich St. Gertruden

Minne beſonders Reiſende und Scheidende zu trinken, woran ſich halbmythiſche Erzählungen knüpften. Warum man von St. Gertrud gute Herberge hoffte, iſt S. 403 angedeutet. Sie ſoll aber auch einem Ritter, der ſich dem Böſen verſchrieben hatte, St. Johannis Minne zugetrunken und ihn dadurch aus ſeiner Macht erlöſt haben. Wie Gertrud an Freyjas, ſo ſcheint hier St. Johannes wieder an die Stelle Odhrs, ihres Geliebten S. 245. 397 getreten; die Verwechſelung des Evangeliſten mit dem Täufer kommt auch ſonſt vor. Die Kirche pflegt aber noch jetzt am Tage des Evangeliſten einen Kelch mit Wein zu ſegnen und das Andenken des liebſten Jüngers des Herrn dem Volk zur Nacheiferung anzuempfehlen.

135. 2. Hof und Heiligthum.

Tempel der Germanen, wenn darunter Gebäude verſtanden werden ſollen, leugnet Tacitus Germ. 9: der Größe des Himmliſchen ward unwürdig erachtet, ſie in Mauern einzuzwängen. Wo bei ihm von Tempeln die Rede iſt, meint er geweihte Wälder und Haine. Gleichwohl berichtet er Ann. I, 51, der hochberühmte Tempel der marſiſchen Völker, ‚quod Tanfanae dicunt', ſei der Erde gleich gemacht worden, S. 425. Hier deutet der Ausdruck doch auf ein Gebäude; einem heiligen Hain ſcheint er weniger gemäß. Auch wenn er Germ. 40 von der Nerthus ſagt, der Prieſter habe die des Umgangs mit den Sterblichen erſättigte Göttin dem Heiligthum (templo) zurückgegeben, denkt man mindeſtens an ein Obdach für ihren mit Tüchern verhüllten Wagen. Doch hatte die Baukunſt dazumal wohl erſt ſo kindiſche Anfänge entwickelt, daß ſie den Göttern keine Wohnplätze bieten konnte, die mit der Erhabenheit der uralten Wälder wetteifern konnten. Sehen wir auch ab von der unſerm Volke eingeborenen Liebe zum Waldleben, S. 511, ſo muſte doch das Rauſchen der tauſendjährigen Eichen die Nähe der Gottheit ahnungsvoller verkünden, das uralte Heiligthum, wo

schon die Väter geopfert hatten, die Seele zu höherer Andacht stimmen als der prächtigste Tempel, den die noch unbeholfene Kunst hätte zimmern können. Jedes neue Werk hätte der heiligen Scheu Eintrag gethan, womit man sich der altgeweihten Stätte nahte. Den Gothen scheint freilich alhs (ναός), alth. alah, ein altheiliges Wort; aber wären wir auch versichert, daß es schon vor Ulfila ein Gebäude meinte, so waren die Gothen durch ihre Berührung mit den alten Völkern ein frühreifes Volk. Die Ausdrücke, die wir bei den übrigen Stämmen für Tempel finden: wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri), deuten zugleich noch auf den Wald. Erst wo wir altn. hof und hörgr (Hof und Heiligthum) verbunden treffen, dürfen wir Ersteres für ein Gebäude nehmen, während hörgr seinen alten Sinn des Waldheiligthums behält. Hof wäre demnach das älteste deutsche Wort für den erbauten Tempel, und doch weist auch dieß noch auf die Zeit zurück, wo die Gottheit sich im Schatten heiliger Haine barg, und ihr Allerheiligstes nur ein dünner Seidenfaden hegte, wie wir ihn aus den beiden Rosengärten S. 430 kennen, und wie im Norden die heiligen Schnüre (vêbönd) S. 121 um dünne Haselstäbe gezogen wurden, RA. 182. 203. 810. Der Name Rosengarten zeigt, daß neben Hof auch Garten (goth. gards) das innerste Heiligthum bezeichnet; der heilige Baum, der in der Mitte stand, konnte auch ein Rosenstock sein wie jener zu Hildesheim (DS. 457), der seit Ludwig dem Frommen noch jetzt grünt und blüht. Rosengärten finden sich wohl noch an Vorhöfen der Kirchen (Paradies), und in den Bildern zum Sachsenspiegel bezeichnet eine Rose das Urtheil. Tempelhöfe und Gerichtshöfe fielen zusammen, als noch Priester Richter waren und der Hofgodi der Rechtspflege und dem Gottesdienst zugleich vorstand. Den Zusammenhang der Opfer mit den ungebotenen Dingen sahen wir noch in später Zeit fortwirken. Das feierlich gehegte Gericht war stäts mit Opfern verbunden, vgl. S. 368 und § 133. Als sich an der Stelle der alten Waldtempel Kirchen erhoben, hieß Hof

zuletzt nur noch die geweihte Erde, worin die Todten ruhten, wie dieſe auch früher nach Harbardsl. 43:

Du giebſt den Gräbern zu guten Namen,
Wenn du ſie Wälder- wohnungen nennſt.

in Wäldern, ohne Zweifel heiligen, beſtattet worden waren. Noch im 8. Jahrh. ließ ſich ein ſchwerverwundeter Sachſe in einen heiligen Wald tragen um da zu ſterben, M. 64. Aus dieſer Sitte, die Todten in den Hainen zu beſtatten, läßt ſich der erſt ſpät auftauchende Name ‚Freund Hain' am beſten erklären, ſo wie der Name ‚Heinchen' für elbiſche der Unterwelt verwandte Geiſter. Auf den Kirchhöfen pflegte aber auch die Gemeinde zu dingen und die Gerichtslinde hatte dort ihre Stelle wie der immergrüne Thingbaum vor dem Tempel zu Upſala, RA. 796. 98. 805. Unſere Kirchhöfe nennen wir wohl Friedhöfe: ein neuer Beweis für ihre alte Heiligkeit, denn das aus vrithof miſsverſtandene Wort ſollte Freithof heißen: an dieſem gefreiten Raum fand der Verfolgte Zuflucht; wer hätte es gewagt, ihn gewaltſam hinwegzuführen? Solcher heiligen Freiſtätten (grida stadr) gedenkt die Edda mehrfach; Walhall ſelbſt iſt als eine ſolche zu denken; vgl. die Freiſteine S. 418. Auf die Kirchen ſelbſt ſcheinen jene heiligen Schnüre übergegangen: in den Fresken des 11. Jahrhunderts, die ſo eben in der Kirche zu Schwarzrheindorf entdeckt worden ſind, ſehen wir einen ſeilartigen Faden außen um den Tempel gezogen. So iſt um die St. Leonhardskirche zu Latſch im Tyrol eine eiſerne Kette gelegt. Freilich iſt St. Leonhard der Patron der Gefangenen, die ſeine Fürbitte aus Ketten befreit, weshalb an ſeinem Grabe (Leg. aur. 689) unzählige aufgehängt ſind, wie das auch in den ihm geweihten Kirchen geſchieht; wenn aber ſtatt deſſen nun die ganze Kirche außen von einer Kette umzogen ward, ſo kann dieß an jenen Gebrauch anknüpfen, das Heiligthum mit den geweihten Schnüren zu umgeben. Vgl. Wolf Beitr. 175.

Was Tacitus von dem heiligen Hain der Semnonen berichtet, den nur Gefeßelte betraten, das wird von dem Hof,

dem innerſten Heiligthum, wo nur der Prieſter Zutritt hatte, für jeden Andern, dem es von dieſem nicht geſtattet wurde, überall gegolten haben. Wer die heiligen Schnüre brach, büßte mit der rechten Hand, dem linken Fuß; daß damit der Tod gemeint iſt, ward ſchon S. 299. 460 dargethan. Hier barg auch der Prieſter den heiligen Wagen, deſſen Geheimniſſe nur Sterbende erfahren durften.

Wenn hier ſchon an ein Gebäude gedacht werden darf, ſo werden uns in ſpätern heidniſchen Zeiten erbaute Tempel ausdrücklich bezeugt. Zwar iſt hier meiſt ſchon Berührung mit chriſtlicher Cultur vorauszuſetzen; doch dürfen wir ſie uns, da ſie ſo leicht in Rauch aufgiengen, wenn Chriſten Feuer hineinwarfen, nur ſehr beſcheiden denken: aus Holz und Zweigen *um den heiligen Baum* gefügte Hütten. Selbſt Königsſäle finden wir noch um den heiligen Baum, jenen Kinderſtamm der Wölſungaſage, S. 49, erbaut, und wenn S. 36 unſere Deutung des Baumes Lärad, deſſen Wipfel über Walhall reichte, zutrifft, ſo war ſelbſt die Wohnung der Götter um die Welteſche, den heiligen Gerichtsbaum der Aſen, gefügt. So ſagt KM. 148 Gott zu dem Teufel: ‚In der Kirche zu Conſtantinopel ſteht eine hohe Eiche, die hat noch alles ihr Laub.‘ Unter den deutſchen Namen jener kunſtloſen Tempel, die lateiniſch meiſt nur delubra und fana heißen (der indiculus ſpricht de casulis i. e. fanis), ſteht wieder *Hof* voran; daneben heißen ſie pëtapûr (wovon Bedburg), Bethaus, Halle und Saal, und nur letztere dürfen wir aus Stein gefügt oder in den Stein gehauen denken. Von dieſen mögen uns manche ganz oder theilweiſe erhalten ſein, aber zu chriſtlichen Capellen oder Einſiedeleien wie jene zu Salzburg, umgeſchaffen; die übrigen ſind verbrannt oder niedergeriſſen worden, um die altgeheiligte Stätte dem Einen Gotte dienſtbar zu machen. Ward doch ſelbſt die uralte Donarseiche, an die Winfrid die Axt legte, weiſe benutzt, um aus ihrem Holz eine Kirche zu Ehren des Apoſtel Petrus zu zimmern, damit heidniſcher Irrthum zur Wahrheit des Chriſtenglaubens hinüberleite.

136. 3. Bilder.

Auch die Götter bildlich darzuſtellen, erachteten die Germanen nach Tacitus der Erhabenheit der Himmliſchen unwürdig: bei der unvermögenden Kunſt jener Zeit hätten ſie dadurch auch nur verlieren können. Statt der Bilder (simulacra) hatten ſie Symbole (signa und formas): den Sper Wuotans, den Hammer Donars, das Schwert des Zio und Heru; ein Schiff bedeutete die Iſis, Eberbilder den Gott und die Göttin, welchen der Eber geheiligt war, und ſo konnten wohl auch die den andern Göttern, dem Wodan und Donar, geheiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. hist. IV, 22) als deren Symbole gelten. Ob ſich nicht gleichwohl bei Tacitus ſchon eine Spur eigentlicher Götterbilder findet, hängt von der Auslegung der berühmten Stelle von der im See gebadeten Nerthus ab. Schwerlich war der Römer in das Allerheiligſte aller deutſchen Haine gedrungen; hier und da könnten alſo ſchon damals bildliche Darſtellungen verſucht worden ſein. In Zeiten der fortgeſchrittenen Kunſt ſind Götterbilder unzweifelhaft; die Worte neque in ullam humani oris speciem assimilare, Germ. 9, ſollen auch nicht andeuten, daß man ſich die Götter nicht nach menſchlichem Bilde dachte: wie hätten die Götterlieder, deren uns Tacitus verſichert, ſie uns anders als menſchenähnlich ſchildern ſollen?

Unter den Vorwürfen, die in halbchriſtlicher Zeit gegen die Heiden geſchleudert werden, nimmt die vorderſte Stelle ein, daß ſie Bilder aus Holz, Stein und Erz ſtatt des Gottes verehrten, der Himmel und Erde geſchaffen habe: unſinnig ſei es, von Steinen Hülfe zu verlangen und von ſtummen und tauben Bildern Troſt und Beiſtand zu erwarten. Aber ſchon als unter Gothen das Heidenthum noch vorherſchte, ließ Athanarich auf einem Wagen die Bildſäule des oberſten Gottes (ſkáuja) vor den Wohnungen aller des Chriſtenthums Verdächtigen umherfahren, damit ſie ihm opferten. Dieſer Wagen gleicht auffallend dem, worauf die Bildſäule Freys mit ſeiner ſchönen Prie-

sterin unter dem zuströmenden, Opfer darbringenden Volk umher fuhr, und da er wahrscheinlich verdeckt war, M. 96, wie noch später Götterbilder umhergetragen zu werden pflegten, so gleicht er auch dem der Nerthus, was der Vermuthung Raum läßt, daß auch dieser verdeckte Wagen eine Bildsäule barg. Vgl. auch den S. 403 erwähnten Wagen der h. Gertrud. So vergleichen sich die drei vergoldeten Erzbilder, welche Columban und St. Gallus in einer ehemaligen Capelle der heil. Aurelia zu Bregenz am Bodensee als die alten Götter und Beschützer des Orts verehrt fanden, den drei Bildern Wodans, Thors und Friccos, deren Adam von Bremen in dem allgoldenen Tempel zu Ubsola gedenkt, Myth. 97. 102. So gleichen endlich die hundert Götter eines Tempels auf Gautland, M. 104, der Menge Bilder im Wasgauwalde, M. 73.

Es fällt auf, daß jene drei Götterbilder zu Bregenz in der innern Wand der ehemals christlichen Capelle eingemauert waren. Wo christliche Kirchen an die Stelle heidnischer Tempel traten, pflegte man, was sich von Götterbildern noch unzerschlagen erhalten hatte, außen einzumauern, theils um die Heiden dem neuen Dienste zuzuführen, theils um den Sieg des Christenthums zu veranschaulichen, das die heidnischen Götzen aus dem Tempel verwiesen hatte. Bei der Abschwörung der alten Götter mußten sie auch wohl dienen, den Abscheu gegen dieselben durch äußere Zeichen zu bekunden, wobei es nicht immer bei bloßen Geberden blieb (S. 515), sondern auch häufige Steinwürfe sie trafen. Auf diesem Wege sind uns einige Götterbilder, obwohl sehr verstümmelt, erhalten worden.

137. 4. Priester und Priesterinnen.

Wie die Tempel zugleich Gerichtshöfe waren, § 135, so fiel Richteramt und priesterliche Würde zusammen. Göttliches und weltliches Gesetz (êwa) waren ungeschieden und beide hatte der Priester (êwart) zu hüten. Die Vereinigung dieser Ge-

walten bildet aber auch die Grundlage des Königthums, und die ältesten Könige scheinen aus Priestern und Richtern hervorgegangen. Beide Aemter mochten sich aus der väterlichen Gewalt entwickelt haben, da der Hausherr Priester und Richter zugleich ist. Die nordischen Könige, von welchen wir in der Ynglingasaga lesen, gehen aus dem erblichen Opferpriesterthume hervor, und als Harald Schönhaar die Alleinherschaft an sich riß, sehen wir noch bei den ersten Ansiedlern Islands, die kleine Könige blieben, wie sie in Norwegen gewesen waren, beide Gewalten verbunden. In Deutschland, wo Kriegs- und Wanderzüge den alten Naturstaat schon gebrochen hatten, scheint freilich Tacitus Priester und Könige zu unterscheiden. Aber wenig mehr als die Feldherrnwürde blieb einem Könige übrig, neben welchem der Priester auch das Richteramt übte und selbst im Kriegsheer der Priester, nicht der Herzog, Macht hatte zu strafen, zu binden und zu schlagen, Tac. Germ. 7. Auch wurden die Priester aus den edeln Geschlechtern genommen, aus welchen auch die Könige hervorgiengen, RA. 272. Obwohl aber die Priester das Heer begleiten und selbst anzuführen scheinen, indem sie jene Symbole und Zeichen den Hainen entnahmen und in die Schlacht trugen, so durften sie doch weder selbst die Waffen führen noch auf Hengsten reiten, M. 81. Als die merowingischen Könige die Feldherrnwürde den Hausmeiern überlaßen hatten, findet sich noch das altheilige Ochsengespann, das den Kühen der Nerthus und der h. Edigna (Panzer 60) entspricht, bei ihnen wieder. Vgl. RA. 262.

Wie der Priester den heiligen Götterwagen, den auch Pflug oder Schiff vertreten konnte, zu geleiten hatte, ist § 98. 110 dargestellt. So ist uns S. 216 wahrscheinlich geworden, daß der Sper des Gottes in seinem Heiligthum verwahrt wurde und der Priester es war, der ihn dem Könige, wenn er dem Gotte geopfert hatte, in dessen Namen übergab, ihn über das feindliche Heer zu schießen. So wird es der Priester gewesen sein, der die Sperritzung (S. 218) vornahm, welcher wir § 79 die

Tödtung der Greiſe mit Thôrs Hammer oder Keule verglichen. Auch bei Tyrs oder Herus Dienſt begegnete uns § 88 Aehnliches, da das Schwert des Gottes dem Tempel entnommen und dem Imperator als Zeichen der Herſchaft übergeben ward. War es der Prieſter des Gottes, nicht Odhin ſelbſt, der dem Sigurd Wölſungaſ. c. 61 den Hengſt Grani gab, auf deſſen Rücken noch kein Mann gekommen war? Wie nach Wiltinaſ. c. 17 dieſes Roſs, in einem Walde, bei einem Gehöfte, erzogen ward, läßt an die heiligen Haine denken, worin den Göttern Roſſe weideten, S. 513. Wurde vielleicht auch einſt der Mantel des Gottes (§ 66) im Tempel bewahrt und den Königen vom Prieſter hergeliehen? Darauf deutet, daß die merowingiſchen Könige den Mantel des heiligen Martin, der an Wuotans Stelle trat, in ihren Schlachten zu tragen pflegten, Leg. aur. p. 749. Die Hüter der Cappa wurden darum Cappellani genannt; daher unſere Capläne. Auch Odhins Raben geben zu einer ſolchen Vermuthung Anlaß: gewöhnliche Raben konnten durch eine Opferweihe mit Kraft und Bedeutung jener göttlichen Thiere ausgeſtattet werden. Drei Raben weihte Floki, als er Island aufſuchte, ihm den Weg zu zeigen, Landn. I, 2. Thôrs Hammer, der zur Weihung der Bräute wie der Leichen diente, wird auch noch zu andern Zwecken aus dem Heiligthum entnommen und von dem Prieſter ſelbſt die heilige Handlung an des Gottes Stelle begangen ſein; nur beim Landerwerb, wo er ausgeworfen ward, die Grenze zu beſtimmen und zu heiligen, bedurfte es eines ſtärkern Arms. Nach Tac. Germ. c. 7, womit Hist. IV, 22 zu verbinden iſt, trugen aber die Prieſter ſelbſt die Symbole der Götter, S. 526, die aus den Bildern der ihnen geheiligten Thiere (ferarum imagines) beſtanden, aus dem Hain in die Schlacht. Dieſe dienten alſo zu Heerzeichen (chumpal), und da die Heerhaufen nicht durch Zufall zuſammen gewürfelt waren, ſondern aus verwandtſchaftlich verbundenen Geſchlechtern beſtanden, ſo kommen wir hier dem Urſprung des Wappenweſens noch näher als S. 392, denn dieſe Thierbilder erſcheinen ſpäter

als Geschlechtswappen. Unter dem Bilde dieser Thiere standen also die Götter an der Spitze der Geschlechter; deshalb erschienen die Fylgien in Gestalt solcher Thiere, welche auch die Hausgeister, als Seelen abgestorbener Vorfahren, und die dankbaren Todten, S. 475, annahmen.

Oeffentliche Opfer verrichtete der Priester; auch von der Weißagung, wenn sie für das Volk geschah, sei es durch Looßung oder aus Flug und Stimmen der Vögel, aus dem Gewieher der öffentlich unterhaltenen heiligen Rosse, bezeugt es Tac. Germ. 10. Doch hieß der Priester wizago (Weißager) mehr weil er zu strafen und zu ahnden (wizen) hatte; freilich schwankt das Wort auch in die Bedeutung des Schauens und Wahrnehmens (videre) hinüber. Aber auch die Dichtung war ein heiliges mit Weißagung und Looßung enge verbundenes Geschäft, und Ynglingas. c. 6 heißen die Tempelpriester (hofgôdar) Liederschmiede. Auch das Heroldsamt hatte, wie sich uns eben andeutete, priesterlichen Ursprung: Holtzmann (Kelten und Germanen S. 171) will schon in dem überlieferten Namen Chariowalda den Herold erkennen. Später versahen Spielleute das von den Priestern ererbte und wohl auch erlernte Botenamt, GDS. 820. Wie mit dem Gesang der Zauber zusammenhieng, den gewiss Priester zuerst übten, sahen wir S. 260, zumal die schon dort angenommene Verwandtschaft des Wortes Zieser und Zauber (Myth. 36. 987) erkennen läßt, daß dem Zauber ein Opfer vorhergieng, wie ein Gleiches von der Weißagung anzunehmen ist, obgleich es sich nur da beweisen läßt, wo sie aus Blut und Eingeweide der Opferthiere geschah. Auch der Zauberer glaubte nicht durch eigene Kraft zu wirken, sondern durch die Macht der Götter, welche er sich durch ein Opfer geneigt machte. Altn. heißt der Zauberspruch galdr, alth. kalstar, und überraschend nahe liegt hier wieder das Opfer (këlstar). Këlstar und kalstar, Opfer und Zauber, sind auch hier verbunden wie zaupar und zëpar, saudh (Opfer) und seidh (Zauber), Myth. 987. Wie beides, kalstar und

këlstar, von kalan singen kommt, so zeigen die für den Zauber gebräuchlichen französischen Wörter charmer und enchanter, jenes aus dem mittell. carminare, dieses von cantus und canere, den Zusammenhang des Zaubers mit Dichtung und Weißagung: Zauberspräche wie Weißagungen waren in stabreimenden Liedern abgefaßt. Das französische sorcier geht auf das Looßwerfen bei der Weißagung S. 538 zurück, und das englische Wort witch für Hexe zeigt uns Zaubern und Weißagen verbunden. Beides heißt im Niedersachsen wicken und die Hexe wickerse; bezaubert oder verflucht nennt der Engländer wicked: die gemeinsame Wurzel liegt im Goth. veihan weihen, sacrare, wie veihs, ahd. wih heilig bedeutet. M. 985.

Die Hexen, bei welchen wir § 129 hieher verwiesen haben, mahnen uns, zu den Priesterinnen überzugehen. Aus Tacitus wißen wir, daß die Germanen in den Frauen etwas Heiliges und Vorschauendes verehrten, und weder ihren Rath verachteten noch ihre Ausspräche vernachläßigten. Vorausgeschickt hatte er Germ. c. 8, wie manche schon wankende ja zur Flucht gewandte Schlachtordnung die entgegenstürzenden, die Brust dem Schwert darbietenden Frauen durch die Vorstellung des ihnen in der Gefangenschaft bevorstehenden Looßes wiederhergestellt hätten, und wie die Römer sich der Treue der deutschen Völker versicherter glaubten, wenn sie edle Jungfrauen zu Geiseln empfangen hatten. Diese den Deutschen eigenthümliche höhere Werthschätzung der Frauen befähigte diese auch zu priesterlichen Aemtern. Schon bei Cäsar I, 50 entscheiden Frauen durch Looß und Weißagung, ob es Zeit sei, die Schlacht zu schlagen. Nach Germ. 43 stand dem Dienst jener Zwillingsbrüder § 92 ein Priester in weiblicher Tracht vor, wenn damit noch anderes gemeint ist als langes Haar; in Baldurs Tempel sind nach der Fridhthiofssage Frauen beschäftigt. Freys Wagen geleitete eine junge, schöne Priesterin wie den der Nerthus ein Priester. Liebten Götter weibliche, Göttinnen männliche Priester? Bei dem Auszug der Langobarden sehen wir doch Gambara an Frêa,

Ambri und Aſſi an Gwôdan ſich wenden. Dieſe Gambara war eine Königin; von der brukteriſchen Veleda Hist. IV, 61 wird ſo wenig als von der ältern Albruna Germ. 8 berichtet, daß ſie königlichen Geſchlechts geweſen. Das wißen wir auch nicht von den grauhaarigen, barfüßigen Wahrſagerinnen der Cimbern, welche die Gefangenen ſchlachteten und aus dem Opferblut weißagten, Myth. 86, noch von den ſechszig Prieſterinnen an dem Tempel in Biarmeland, FAS. III, 624. 27. Sie ſtreifen aber auch nicht ins Uebermenſchliche wie jene Gambara und die doch hiſtoriſche Veleda, oder die S. 447 erwähnten Thôrgerda und Yrpa. Den Göttern näher als den Menſchen ſtehen aber die Wölven oder Walen, auch spâkonur, spâdîsir genannt, zu welchen die Seherin der Wöluſpa ſelber zählt, die von Rieſen erzogen iſt, von Odhin ſelber begabt wird. Die Wölen ſahen wir S. 384 unter dem Namen Nornen Neugeborenen an die Wiege treten, ihnen das Schickſal zu ſchaffen mehr als zu verkünden. Sie hatten kein eigentliches Prieſteramt; ſelbſt die menſchlichen unter ihnen, wie die gleich zu erwähnende Thôrbiörg oder jene Heidr der Orwaroddſaga c. 2 (vgl. Wöl. 26), üben mehr Weißagung und Zauber, wie ſich Odhin ſelbſt Oegisdr. 24 von Loki vorwerfen laßen muß, er ſei in Samſö von Haus zu Haus als Wala umhergeſchlichen:

Vermummter Zauberer trogſt du das Menſchenvolk:
Das dünkt mich eines Argen Art.

Nach Hyndlul. 32 ſollen alle Walen von Widolf (§ 439) ſtammen: damit iſt ihnen halbgöttlicher Urſprung beigelegt, der wieder an das Verhältniſs zu den Rieſen mahnt, deſſen wir bei der Seherin der Wöluſpa gedachten. Wie ſich Thôrbiörg (Edda Havn. III, 4) die kleine Wala nannte, ſo heißt das Hyndlulied die kleine Wöluſpa, womit Hyndla ſelbſt als Wala bezeichnet iſt; ſie aber, die Höhlen bewohnt und den Wolf reitet, erſcheint ganz als Rieſin. Von ſolchen rieſigen Frauen, die Zauber und Weißagung üben, ließen ſich aus Saxo die Beiſpiele häufen; aber unſere eigene Geſchichte bietet Beiſpiele in jenen über-

menſchlichen Weibern, die dem Druſus den Uebergang über die Weſer, dem Attila über den Lech wehrten, M. 375. Noch wichtiger iſt aber die Verwandtſchaft mit den ſchon den Nornen verſchwiſterten Walküren, Diſen und weißagenden Meerfrauen S. 391. Den Diſen, welche freilich alle göttlichen Frauen begreifen, wird geopfert (disablôt); aber auch menſchliche Zauberinnen und Wahrſagerinnen nannten ſich Spâdiſen, und mehrere derſelben legen ſich den Namen Thôrdis bei. So waren die Walküren bald Göttinnen, bald irdiſche Königstöchter: als ſolche erſcheint ſelbſt Brynhild, in welcher wir doch unter dem Namen Sigrdrifa die höchſte Göttin erkannten. Auch bei ihr findet ſich die Kenntniſs der Runen, die zur Weißagung wie zum Zauber dienen. Wenn aber die Walküren durch Thau und Hagel, die ſie den Mähnen ihrer Roſſe entſchüttelten, die Felder fruchtbar machten, ſo wollten die Hexen als Wetter- und Mäuſemacherinnen nur Schaden anrichten. Dieß zeigt ſie Rieſinnen und Diſen näher verwandt, die bald gütige, bald feindſelige Weſen ſind. Trugdiſen erſcheinen Sig. Kw. II, 24 und üble Diſen reizen Hamdism. 29 zum Brudermord. So ſind auch die Idiſen des erſten Merſ. Heilſpruchs als feindſelig aufzufaßen: gegen ihren Zauber ſollte er wohl ſchützen.

Im Volksglauben leben die deutſchen Prieſterinnen noch fort, nicht bloß als Hexen (die zwar aus Gerichtsſälen und Folterkammern verſchwunden aber noch keineswegs aus der Meinung getilgt ſind), auch als Wahrſagerinnen und Aerztinnen. Sich zu feindſeligen Wirkungen zu bekennen, konnten ſie von jeher nur gezwungen werden; aber das Gewerbe des Beſingens und Wundenbeſprechens, gewöhnlich Rathen oder Böten (büßen, beßern) genannt, die Anwendung der Zauberei auf die Heilkunſt, treiben unſere weiſen Frauen neben der Weißagung noch ziemlich unbehindert fort. Hier und da üben wohl auch Männer, beſonders Schäfer, ähnliche Künſte; aber hier fällt der Zuſammenhang mit dem alten Prieſterthum nicht mehr in die Augen, denn theils enthalten ſie ſich des Wahrſagens, theils hei-

len ſie durch altbewährte Hausmittel oder ſog. ſympathetiſche Curen, bei welchen Zauberſprüche ſeltener noch zur Anwendung kommen.

138. 5. Zauber.

Die verſchiedenen Arten des Zaubers dürfen wir nicht zu erſchöpfen hoffen; ebenſo unbegrenzt iſt ſeine Macht. In Bezug auf den M. 983 zwiſchen Wundern und Zaubern aufgeſtellten Unterſchied ward ſchon S. 263 bezweifelt, daß aller Zauber mit unrechten Dingen zugehen oder gar teufliſch ſein müße. Uebernatürliche Kräfte ſchädlich oder unbefugt wirken laßen ſcheint uns nicht ſowohl zaubern als hexen. Da dem Odhin die Erfindung der Runen beigelegt, ſeine Allmacht durch den Runenzauber ſymboliſiert wird, ſo hat die Anſicht, daß man erſt den geſunkenen, verachteten Göttern Zauberei zugeſchrieben habe, Bedenken. Auch auf den innern Widerſpruch dieſer Anſicht über die Zauberei, deren Urſprung zugleich unmittelbar aus den heiligſten Geſchäften hergeleitet wird, iſt aufmerkſam gemacht.

Ynglig. c. 7 heißt es von Odhin: ‚die meiſten ſeiner Künſte lehrte er ſeine Opferprieſter' (S. 264). Von dem Runenzauber unterſcheidet aber dieſelbe Stelle die Sudkunſt (seidhr), welche zwar zunächſt auf die Weißagung bezogen, dann ihr aber auch zauberiſche Wirkung beigelegt wird. Die Sudkunſt ſcheint ihren Zauber unmittelbar aus dem Opferkeßel zu ſchöpfen, während die Kraft der Rune in dem eingeritzten Zeichen liegt, dem das Lied Leben einhaucht, S. 261. Dieſe Zeichen (Runen) wurden wohl häufig in eine Zauberruthe (Gambantein) geritzt, die dann als Zauberſtab diente. In Skirnisför 26. 32 bildet ſie neben Schwert und Roſs das dritte der drei Wunſchdinge, die nach S. 224 erfordert wurden, die Unterwelt zu erſchließen. Die Berührung damit brachte aber an ſich noch keine Wirkung hervor: es bedurfte der geſungenen oder doch gemur-

melten Zauberformel, die in Stabreimen abgefaßt den Laut des eingeritzten Zeichens dreimal anschlug. Des Zauberstabs ist in deutschen Märchen öfter gedacht als M. 1044 angenommen wird; meist ist es freilich nur ein Stecken; auch fällt die Hexe, die ihn zu führen pflegt, mit der Hel zusammen, er selbst mit dem Stab, der nach S. 219 über Leben und Tod gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein verwandelt. Von dem Stecken führt M. l. c. selber an, daß er der dritte Fuß des Hexenmanns genannt werde.

Was Alles durch den Runenzauber vollbracht werden konnte, sehen wir aus Odhins Runenlied und den achtzehn dort genannten Liedern, deren jedem eine andere Wirkung beigemeßen wird. Indem ich auf dieses selbst und die Beispiele S. 264 verweise, bemerke ich nur, daß die meisten dieser Zauber auch von Menschen, als Priestern des Gottes, geübt wurden. Wenn freilich Beschwörung die Gräber sprengt, so geschieht es nur, damit der Todte Rede stehe oder eine Waffe aus dem Grabe reiche, S. 499; auch Odhin, als er Wegtamskw. 9 das Walgaldr sang, verlangte von der erweckten Wala nur Bescheid über Baldurs Geschick, St. Fridolin von Ursus (Rheinf. 421) nur ein Zeugniss über veruntreutes Klostergut. Als Hângatyr konnte aber Odhin auch Erhängte ins Leben rufen, Hawam. 20. Priesterliche Nekromantie wird sich so schwieriger Aufgaben gern enthalten haben; doch bezieht M. 1175 das ahd. hellirûna (necromantia) und den nhd. Höllenzwang auf Erweckung der Todten. Nach Anh. XLI ist aber unter nigromantia nur Befragung der Todten zu verstehen. An Feuerbeschwörung, die auch Odhin übte (Runenl. 15), wagten sich selbst Zigeuner (Baader 151, Wunderh. I, 21) und sogar von Dieben ward geglaubt, daß sie Macht hätten, Ketten und Schlößer zu sprengen. Ein Spruch, der Haste und Feßeln löst, wird Run. 12 und Gróug. 10 erwähnt; daß der erste Merf. Heilspruch darauf gieng, ist S. 533 bezweifelt. Es gab auch Sicherungsmittel gegen Zauber, M. 1056, wie es Mittel gab, die Hexen zu erkennen, M. 1033:

ſo muſte es auch Zauberſprüche geben, die fremden Zauber zu brechen vermochten. Man nennt ſie gewöhnlich Segen, M. 1193: für einen ſolchen Segensſpruch halte ich jenes erſte Merſ. Lied. Schon unter Odhins Runenliedern begegnen (13. 14. 18) ſolche Schutz- und Segensſprüche. Das 21. Runenlied (Hawam. 150) diente hieb- und ſtichfeſt zu machen, bekanntlich ein Zauber, der bis auf die neueſte Zeit geübt wird.

Runenzauber und Seidhr konnten zu gleichen Wirkungen verwandt werden. So gehören zum Wetter- und Hagelmachen Zauberkeßel und -Töpfe: Krüge wurden ausgegoßen oder in die Höhe gehalten, worauf Schauer, Sturm und Hagel erfolgten; daneben wird wieder von heimlichen Worten gemeldet, die dabei geſprochen wurden, M. 1041, und bei der aura levatilia (M. 604) wird durch Beſchwörungen das Luftſchiff herbeigezogen. Nach dem 16. und 17. Runenliede wuſte Odhin durch Zauberſprüche Liebe einzuflößen: dasſelbe ließ ſich auch durch Seidhr erreichen, vielleicht auch ohne daß ein Minnetrank getrunken wurde, M. 1055. Die Minne kann man ſich auch aneßen (Anh. xxxix). Dem Minnetrank (Minnisöl) ſteht in der Heldenſage der Vergeßenheitstrank (Ominnisöl) gegenüber. KM. 113 hat ein Kuſs gleiche Wirkung, M. 1055.

Andere Zaubermittel ſcheinen zu keiner von beiden Arten gehörig: ſie beruhen auf Sympathie. So der mit dem ‚Atzmann' (Anh. lxiii) getriebene Unfug, wobei ein Abweſender alle einem Wachsbild angethane Qualen empfinden ſollte, M. 1045. Iſt es davon eine Anwendung, wenn man glaubte, die Hexen könnten den Leuten das Herz aus dem Leibe eßen und einen Strohwiſch dafür hineinſtoßen? M. 1035. Sympathetiſch iſt wohl ferner das ‚Neſtelknüpfen', um junge Eheleute untüchtig zu machen; nach M. 1027 geſchieht es durch Zuklappen eines Schloßes, das dann ins Waßer geworfen ward; nach H. Schreiber (Taſchenbuch V, 185) und M. 1127 durch Knoten, die in einen Bändel geſchlungen wurden. Dagegen ſcheint das Zauberhemde und aller mit Spinnen und Weben zuſammenhän-

gende Zauber, wie der ‚geſponnene Feldzauber', den man Hexen Schuld gab (M. 1042. 1053), aus dem Weben der Geſchicke, das der Nornen und Diſen Geſchäft war, herzuleiten. Durch einen Zaubergurt oder -Ring konnte man ſich ſelbſt und Andere in Thiergeſtalt verwandeln: in Wölfe, Bären, Pferde, Katzen, Schwäne, Gänſe, Raben und Krähen. Am Berühmteſten, vielleicht auch am Aelteſten, iſt die Verwandlung in den Werwolf (loup garou). Auch dieß fiel vielleicht unter den Begriff des Runenzaubers, denn dem Gurt oder Ring konnten Runen eingeritzt ſein, beim Anlegen Zauberformeln geſprochen werden. So wurden auch beim Weben des ſog. ‚Nothhemdes' Zauberſprüche (Ztſchr. f. M. I, 242) gebraucht, wie beim Schickſalweben Lieder geſungen wurden (S. 389).

Ein Zauber war es auch, aber ein von der Menge, vielleicht früher unter Anleitung des Prieſters, geübter, wenn man zur Zeit der Dürre durch eine ſymboliſche Handlung die Götter gleichſam nöthigte, Regen zu ſpenden. Ein kleines Mädchen ward ganz entkleidet von ſeinen Geſpielinnen in den Wald geführt; dort riß es Bilſenkraut mit dem kleinen Finger der rechten Hand ſamt der Wurzel aus und band es ſich an die kleine Zehe des rechten Fußes. So geſchmückt ward es dann am nächſten Fluße von ſeinen Begleiterinnen mittels Ruthen, die ſie ſich im Walde gebrochen hatten, mit Waßer beſprengt, Anh. XL. Aehnliches geſchieht in Baiern mit dem ſog. Waßervogel, in Oeſterreich mit dem Pfingſtkönig, welchen man in grüne Zweige gehüllt und mit geſchwärztem Angeſicht ins Waßer warf, obwohl dieß in die Frühlingsluſtbarkeiten § 145 übergeht, M. 562. Verwandt iſt, obwohl kein Zauber, wenn in Köln zur Zeit großer Dürre der Reliquienkaſten des h. Biſchofs Severin vom Hochaltar in das Schiff der Kirche geſetzt ward, um durch die Fürſprache des Heiligen, der nach dem Volksreim auch den kalten Stein in den Rhein warf, Befreiung von der Plage zu erlangen. Einer der Prieſter, welche den Kaſten herausſetzen, muß binnen Jahresfriſt ſterben. Wolf DMS. 209.

139. 6. Weißagung.

Weißagung und Zauber sind nahe verwandt, ja sie fallen zusammen, wo das Geschick zugleich geschaffen und verkündet wird wie von den begabenden Wölen und Nornen, ja noch von Macbeths Hexen. Zu beiden dienen die gleichen Mittel: auch zur Weißagung gebrauchte man Runen und Sudkunst. Wie der Priester oder Hausvater bei der Weißagung durch Loosung verfuhr, beschreibt Tacitus Germ. c. 10. Von einem fruchttragenden Baume, und die Buche vorzüglich galt ihrer Eckern wegen für fruchttragend, ward ein Reis geschnitten, dieses in Stäbchen zerlegt und jedem derselben eine Rune eingeritzt. Da der älteste Runen 16 waren, so scheint sich darnach auch die Zahl der Stäbchen zu bestimmen. Diese wurden nun aufs Gerathewohl über ein weißes Tuch ausgestreut, nach einem Gebet an die Götter und mit zum Himmel gerichtetem Blick Dreie derselben aufgehoben, und nach den Runen, die sich ihnen eingeritzt fanden, die Zukunft verkündet wahrscheinlich in einem Spruche, dem die aufgehobene Rune zu Haupt- und Nebenstäben diente. Aus diesem Verfahren mit den Loosstäben (sortes) entsprang das Wort sortiarius (fr. sorcier), das mehr noch den Zauberer als den Weißager bezeichnet, wie auch der Ausdruck ‚Zauber werfen' auf dergleichen Hergang deutet, während ‚Zauber legen' zugleich an Urlac und das geschaffene und gelegte Geschick S. 202 erinnert. Myth. 89.

Eine andere Art von Loosung ist nach unsern Begriffen mehr ein richterliches als priesterliches Geschäft. So läßt man das Loos bei Austheilung des Erbes entscheiden, weil man so menschliche Willkür auszuschließen hofft. Hier bedurfte es der priesterlichen oder richterlichen Auslegung der gezogenen oder aufgehobenen Looße nicht: man muste, wenn wirklich die Götter entscheiden sollten, über ihre Bedeutung im Voraus einig sein. Gewöhnlich wählte man den Mitlooßenden nach der alten Sitte dauernd angehörige Zeichen (Handgemal, Hausmarke). Vgl. G.

Homeyer über die Heimat nach altd. Recht, Berlin 1852, Derſ. über das germaniſche Looßen, Berl. 1854.

Daß auch aus dem Opferkeßel geweißagt wurde, beweiſt außer der S. 209 beſprochenen Stelle der Hymiskw. und den Hexen im Macb. auch Yngl. c. 7, wo es von Odhin heißt, er habe durch die Kunſt, die Seidh heiße, der Menſchen Schickſal vorausgeſehen.

Andere Arten von Weißagungen beziehen ſich nicht auf Erforſchung der Zukunft: es ſoll der Urheber eines in der Vergangenheit liegenden Ereigniſſes, z. B. eines Diebſtahls, ermittelt werden. Der Thäter iſt dabei nicht ganz unbekannt; weil aber Beweiſe fehlen, ſo kommt es darauf an, ihn zum Geſtändniſs zu bringen. Das Verfahren beruht darauf, daß unſere Gliedmaßen unmerkliche, oft ſogar unwillkürliche, Vollſtrecker unſeres Willens ſind. So bei dem Siebdrehen, wo das Sieb in Bewegung gerieth, ſobald der Name des vermuthlichen Thäters genannt wurde, (Kuhn Germ. VII, 436. vgl. § 117), oder in gleichem Fall der Erbſchlüßel oder das Lotterholz ſich umzuſchwingen begann, M. 1063. ‚Andere Proben ſind zugleich auf das böſe Gewiſſen der Schuldigen berechnet, das ihn bei einer ganz einfachen, natürlichen Handlung, die der Schuldloſe ohne alles Arg verrichtet, in Unruhe und Verwirrung bringt.‘ So bei dem Biſſen Käſe, der dem Schuldigen im Halſe ſtecken blieb. Anh. LX. RA. 932.

Hydromantie, Pyromantie, Chiromantie, Gaſtromantie, Scapulimantie (M. 1065—7), muß ich in die Alterthümer verweiſen; die Weißagung aus dem Gansbein (Martinsl. XVI) bezieht ſich nur auf das Wetter; nach Vintler (Anh. LIV) ſah man aus dem Schulterblatt auch, was Menſchen geſchehen ſollte, Myth. 1067. Wichtiger iſt die altdeutſche Weißagung aus dem Schnauben und Wiehern der in heiligen Hainen erzogenen Pferde, wenn ſie vor den Götterwagen geſpannt, von den Prieſtern oder Königen begleitet wurden. Germ. 10. Hier gieng kein Opfer vorher, weil dieſe Thiere ſchon auf öffentliche Koſten den Göttern unterhalten wurden; wohl aber findet es ſich

bei mancherlei Zauber, der mit Pferdeköpfen getrieben ward. Bei der redenden Fallada (KM. 89) wird man an Mimirs abgeschnittenes weißagendes Haupt (Yngl. c. 4) erinnert. Wenn Tacitus von den weißagenden Pferden sagt, sie hätten für Mitwißer der Götter gegolten, so läßt sich dieß auf die sog. weisenden Thiere ausdehnen, die eine so große Rolle nicht bloß in deutschen Sagen spielen. Den Ort der Niederlaßung, der Gründung einer Kirche, die Furt durch den Strom u. s. w. zeigen Thiere als Boten der Götter, Myth. 1093. Wilde Thiere eignen sich hierzu beßer als zahme; unter den letztern stehen die Pferde hinter den Ochsen zurück: nur blinde Pferde sind noch geeignet, als Werkzeuge der Götter zu dienen. Der zur Unterwelt führende Hirsch § 103 gehört nicht eigentlich hieher; doch kann auch er als Bote der Götter betrachtet werden. Unmittelbar selber schienen die Götter den Weg zu weisen, wo ihre an den Hochsitzpfeilern ausgeschnitzten Bilder ans Ufer trieben, M. 1094. Auch Träume können als Boten der Götter gelten; warum sind Träume im neuen Haus, in der Hochzeit- und Neujahrsnacht bedeutend? War hier ein Opfer vorausgegangen, das die Götter geneigt machte, ihren Willen zu offenbaren? galt im neuen Haus schon die Anzündung des Heerdfeuers dafür? Noch schwerer ist zu sagen, warum der Traum im Schweinstall eintrifft, M. 1099. Die Auslegung der Träume war gewiss einst ein priesterliches Geschäft. Bekannt ist die große Rolle, welche Träume in unserm Epos spielen. Wenn aber Träume Boten der Götter sind, wer hatte sie Baldurn gesendet?

Den Pferdeorakeln lauschte der Priester öffentlich; ob auch Stimmen und Flug der Vögel so feierlich befragt wurden, verschweigt uns Tacitus. Wie großes Gewicht aber darauf gelegt wurde, ersehen wir aus heimischen Quellen, welche jede Begegnung, nicht bloß von Vögeln und Thieren, für bedeutend ansehen. Nach dem schon S. 204 erwähnten Glauben hatten alle kampflichen Thiere, wie Wolf und Bär, guten Angang, d. h. ihre Begegnung war glücklicher Vorbedeutung, während

Haſen, alte Weiber und Prieſter, weil ſie unkriegeriſch ſind, übeln Angang hatten: ihr Anblick wirkte eher niederſchlagend als ermuthigend. Ueber den Angang des Fuchſes weichen unſere Nachrichten ab; nach dem Studentenausdruck, der Schwein für Glück verſteht, ſollte man dieſes kampflichen Thiers Angang für günſtig halten gegen die gewöhnliche Meinung, die ihn auf unfreundlichen Empfang deuten läßt, es ſei denn, daß die Sau ihre Ferkel bei ſich habe. So ausgebildet wie bei den Alten war wohl bei uns die Lehre vom Vogelflug nicht. Auch hier ſtehen wieder die kampflichen Thiere voran: Raubvögel, die auch in den Träumen die erſte Rolle ſpielen, verkünden Sieg, weil ſie ſelber über andere Vögel den Sieg davon tragen, M. 1082. Bei einigen Vögeln wird mehr auf den Geſang geachtet, als ob ſie rechts oder links fliegen; doch findet ſich bei der Krähe beides erwähnt, und auch bei dem Martinsvogel, bei dem Specht kam es auf den Flug an. Bei der Krähe beobachtete man, auf welchem Fuß ſie ſtand, bei der Elſter, ob ſie von vorn oder hinten geſehen ward, bei dem Storch, ob man ihn zuerſt fliegend oder ſtehend traf. Eine Elſter zu tödten bringt Unglück: ſonſt richtet ſich ihr Angang nach der Zahl der geſehenen Thiere, Kuhn Germ. VII, 435. Heilig iſt die Stelle, wo man die erſte Schwalbe erblickt, oder den Kukuk im Frühling zuerſt rufen hört: darum ſteht man ſtille und gräbt an dieſer Stelle den Raſen aus, denn er hat ſegnende Kraft, Myth. 1082. 5. Der Kukuk heißt auch Zeitvogel, denn er weiß, welche Lebenszeit uns beſtimmt iſt, oder wie lange ein Mädchen noch warten muß bis der Freier ſich findet, und wenn Goethe ihn die Zahl der Kinder verkünden läßt, ſo hat auch das uralten Grund, Myth. 644.

Noch anderer Arten der Weißagung verſichert uns Tacitus c. 10. Gefangene des Volks, mit dem man Krieg führte, ließ man mit einem der eigenen Leute ſich im Zweikampf meßen: der Sieg des Einen oder des Andern galt für vorbedeutend. Ueber barditus vgl. M. Edda S. 386.

140. 7. Heilung.

Auch bei der Heilung ward der Runenzauber angewandt wie dieß noch heutzutage geschieht, S. 533. Auf solche Heilung bezieht sich der andere jener Merseburger Heilsprüche, von dem S. 339 die Rede war, und daß auch die Sudkunst in ähnlicher Weise gebraucht wurde, läßt sich aus Ygl. c. 7 schließen, wo es von Odhin heißt, er habe so den Leuten Tod, Unglück oder Krankheit bereiten, und Verstand oder Kraft Einigen nehmen, Andern geben können. Von Wuotans und Watens Bezug auf die Heilkunst war § 75 die Rede; in Eir, welche D. 35 als die beste der Aerztinnen bezeichnet, hatte die Heilkunst ihre eigene Göttin, M. 1101. Sie scheint aber aus einem Beinamen der Freyja oder Frouwa entstanden, die als Menglada nach Fiölswinnsmal St. 37. 41 einen deutlichen Bezug auf die Heilkunde hatte. Eine der Str. 39 zu ihren Füßen sitzenden neun Mädchen heißt wiederum Eir, wie neben ihr Hlifs und Hlifthursas Namen gleichen Sinn hat. Auch Brynhild, die wie Menglada, mit der wir sie schon oben verglichen, auf dem Berge wohnt, verbindet nach Gripispa 17 die Heilkunst mit der Runenkunde. Dieß mag ihr von Frigg oder Freyja vererbt sein, aus welchen sie sich entwickelt hat. Sie selbst erwünscht sich Sigrdrif. 4: ‚Wort und Weisheit und immer heilende Hände.' Heilende Hände legten sich noch spät die französischen Könige vielleicht aus Sigfrids Erbe bei, Myth. 1104. Nach Oddr. 8 sang Oddrun heilkräftige Zauberlieder. Auf den Zusammenhang der Heilkunde mit der Zauberei deutet es auch, wenn böten (ahd. puozan), wie jetzt das Geschäft jener ‚rathenden' alten Weiber S. 533 heißt, sonst auch zaubern bedeutete, wie M. 989. 1103 gleicher Doppelsinn bei andern Wörtern nachgewiesen wird. Wald- und Meerfrauen (wildiu wîp) und die ihnen nahe verbundenen Wölen (wîsiu wîp) galten für heilkundig; auch Weißagung und Zauber wird ihnen zugeschrieben. Priester und Frauen üben durch das ganze Mittelalter die Heilkunde und beide haben sie

von den Göttern. Die der Runenkunde verwandte Kenntniss der Schrift, des Lesens und Schreibens, war lange gleichfalls auf Priester und Frauen beschränkt.

Wenn die Heilkunde göttliches Ursprungs ist, so werden die Krankheiten von Riesen oder den ihnen so nahe verwandten Elben abgeleitet. Doch hat wohl nicht das Christenthum erst die Krankheiten als göttliche Strafe aufgefaßt. Eine Krankheit hieß die hünsche, wobei schon M. 415 an Riesen oder Hunnen gedacht ist. Die Pest, selbst der Tod (M. 811) erscheint riesig und auch Hel ward in diese Verwandtschaft gezogen. Das Fieber ist ein Alb, der die Menschen reitet, darum hieß es der der rite (von rîtan); von andern Krankheiten, die von Elbgeschoßen herrühren sollten, war schon die Rede: neben ylfa gescot und hâglessan gescot steht M. 1192 auch êsa gescot: Geschoße der Götter neben denen der Elbe und Hexen. So heißt der Schlagfluß bald goles slac bald tvergslagr M. 1110. Rothe Flecken im Gesicht rühren von dem Jüdel, S. 482, her; andere Uebel von Elben und Holden, S. 497.

Nach M. 1100 bekannte eine Hexe, daß es neunerlei Holdchen, S. 497, gebe. Nach russischem Glauben sind es neun Schwestern, welche die Menschen mit Krankheiten plagen, M. 1107; ein finnisches Lied läßt von einer alten Frau neun als Knaben gedachte Krankheiten geboren werden, M. 1113. So wird in einer alth. Formel der nesso mit seinen neun Jungen beschworen, M. 1115. Diesen neun Uebeln, die den neun heilkundigen Mädchen zu Mengladens Füßen entsprechen, stehen Heilmittel gegenüber, die aus neunerlei Theilen bestehen; gewöhnlich müßen sie aber erbettelt oder gar gestohlen sein. So wurden neunerlei Blumen zum Kranze gewunden, Myth. 1164; zur Krautweihe gehören am Niederrhein neunerlei Kräuter, neunerlei Holz zum Nothfeuer, M. 574, dem auch heilende Kraft zugetraut wurde. Neun gestohlene Webknoten werden M. 1044 erwähnt, neun gesponnene heilen, M. 1182, zum Liebeskuchen spart man neunerlei Teig, M. 1132, und wenn Othin

sich als Aerztin der Rinda Wecha S. 332 nennt, so ist vielleicht an an die neuntägige Woche S. 97 zu denken; noch jetzt wird bei Krankheiten auf den neunten Tag geachtet. Diese neunerlei Heilmittel zeigen den Zusammenhang mit dem Opfer: wir sahen zu Ubsola jedes neunte Jahr neun Häupter jeder Thiergattung, zu Lethra gar 99 Menschen und Pferde u. s. w. darbringen. In der Thiersage werden wir an diesen Zusammenhang öfter gemahnt. Der kranke Löwe soll in die Haut eines vierthalbjährigen Wolfes schwitzen: da die Zeit früher nach Sommern und Wintern, überhaupt nach Halbjahren (misseri) berechnet wurde, M. 716, so begegnet uns hier die Zahl sieben. Die Haut geopferter Thiere zur Heilung verwenden, war wohl überhaupt Gebrauch: so saß man auch der Weißagung wegen auf der Ochsenhaut; auf der Bärenhaut knieend pflegten andere Völker zu schwören; mit der Bärenhaut läßt Hans Sachs zwei alte Weiber zudecken, mit grünen Rauten bestecken und dem Teufel zum neuen Jahr schenken, M. 962. 1069. In der Thiersage kann es nicht in Betracht kommen, daß der Wolf kein Opferthier ist. Nach der ‚Ecbasis' soll auch der Beistand des h. Aper angerufen werden. Der lat. Umdichter scheint selber nicht verstanden zu haben, daß damit Eberspeck gemeint war, dessen Anwendung in ‚Reinhard' noch vorkommt neben dem Hirschgürtel, der später als Heilmittel für die fallende Sucht galt, M. 1124. Deutlich wird erst im ‚Reinardus', daß die Thiere bei Bertilianas Wallfahrt, die in den Bremer Stadtmusicanten (KM. 27) nachklingt, eigentlich nur ausgewandert sind, um einem großen Opfermal zu entgehen, bei dem sie geschlachtet werden sollten. Schon im ‚Isengrimus' sind es aber neun Thiere, wenn wir den Wolf hinzunehmen, die an dieser Wallfahrt Theil nehmen. In der so tief in unser Epos verflochtenen Thierfabel vom Herzeßen S. 289 will sich der kranke Löwe durch das Herz des Hirschen nur heilen. Das Herz gehört aber gerade zu den edeln Eingeweiden, die bei Opfermalen den Göttern vorbehalten blieben. Sonst gilt auch das Blut für

heilkräftig: das Blut Hingerichteter bei der fallenden Sucht, das Blut unschuldiger Kinder und reiner Jungfrauen bei dem Aussatz, M. 1125.

Das Alles verräth den Zusammenhang von Heilung und Opfer. Wenn man die Kranken durch ausgehöhlte Erde, hohle Steine und gespaltene Bäume kriechen ließ, so mag man zwar später gemeint haben, die Krankheit auf Baum und Erde zu übertragen; der ältere Grund war aber wohl, daß man glaubte, Elbe und gute Holde schlüpften durch diese Oeffnungen, die in Schweden noch Elfenlöcher heißen, M. 430. 1119. So ließ man Leichen zwischen entzwei getheilten Wagen, die für heilige Geräthe galten, hindurchtragen, des Falls verdächtige Mädchen hindurchgehen: davon scheint man zuletzt nur noch zauberhafte Wirkung erwartet zu haben, M. 1097. Auf uralten Feuerdienst könnte weisen, wenn man das fieberkranke Kind in den Ofen legte (Anh. xxxv), das Vieh bei jährlichen Festfeuern, bei anrückender Seuche durch die Flamme trieb und selber darüber sprang. Nicht bloß Genesene aus Dankbarkeit, auch Heilung Suchende hiengen das kranke Glied in Wachs, Holz oder Metall gebildet im Tempel auf. M. 1131.

Heilkräftige Kräuter, doch vielleicht auch andere, sind nach den Göttern benannt, oder werden auf heiligen Bergen gebrochen. Von erstern sind Beispiele gelegentlich vorgekommen. Eine heilige Pflanze heißt Forneotes solme nach der Hand des alten Riesen, in dessen Geschlecht wir auch wohlthätige Wesen antrafen; eine andere, mit dem Namen ‚Teufelshand' gemahnt an die häufigen Sagen von abgehauenen Riesenhänden, wie sie im Beowulf von Grendel, im Tristan von Urgan erzählt werden, M. 220. Die spongia marina heißt Njörds Handschuh (niardhar vöttr), weil ihre Blätter wie fünf Finger neben einander stehen. Das Fünffingerkraut galt für glückbringend, weil es an den Gott gemahnte, der Reichthum und Wohlstand verlieh. Andere Pflanzen hießen wegen ihrer handförmigen Wurzel Liebfrauenhand. Ueberhaupt sind Kräuter gern nach

Göttinnen genannt, an deren Stelle dann Maria trat, M. 1142. Heilkräftige muſten aber zu beſtimmter Zeit, nach hergebrachtem Gebrauch, entſchuht und entgürtet, mit Ehrerbietung gebrochen werden: es geſchah wohl mit goldenem Werkzeug; in Deutſchland bediente man ſich zuletzt eines Goldſtücks. Weniger deutlich tritt der Bezug auf die Götter bei den Steinen hervor, denen doch ſo groſse Heil- und Wunderkraft zugeſchrieben wurde. Freilich galt die Kräuterkunde für heidniſch, Steinkunde für jüdiſch, M. 1142; auch war ſie nicht volksmäſsig. Doch brachte Herzog Ernſt den ‚Waiſen' aus dem hohlen Berge, die deutſche Königskrone damit zu ſchmücken, M. 1168. Welchen Stein man unter dem ‚Siegerſtein' verſtand, ob er von der Kronſchlange kam, in Kopf, Herz oder Magen eines Vogels wuchs, oder künſtlich aus Glas geblaſen werden konnte, M. 1169, darüber wechſeln die Angaben. Der Donnerſtein ward auf Thôr, der Schleifſtein auf ihn und Odhin bezogen; ſie galten für heilig, vielleicht heilkräftig.

Umzüge und Feſte.

141. Begründung.

Die Umzüge der Götter erſcheinen zunächſt nur als deren Handlungen; die Menſchen verhalten ſich aber dabei nicht unthätig: das geſamte Volk, nicht der Prieſter allein, nahm Theil daran, und auch dieſs iſt eine gottesdienſtliche Handlung. Den Wagen der Nerthus ſchirrt der Prieſter und begleitet die Göttin; das Volk aber ſchmückt ſich und Haus und Dorf, ſie feſtlich zu empfangen und fröhliche Tage von Krieg und Arbeit zu raſten. In chriſtlicher Zeit, wo ſolche Feſte in Nachwirkung des Heidenthums fortdauerten, nahm dieſer Antheil des Volks eher zu als ab: es muſte nun auch die Rolle des Prieſters übernehmen, vielleicht die einziehenden Götter ſichtbar vorſtellen. So bei den Umzügen mit dem heiligen Pflug, wo ſtatt des Prieſters

zuletzt nur ein Spielmann auf dem Pfluge saß und pfiff, M. 242; das Schiff der Isis hatten als Priester die Weber zu ziehen und mit allem Zeuge auszurüsten, wobei auch die alte Priesterschaft der Frauen sich wieder geltend machte. Doch auch hierbei blieb es nicht: die Göttin selbst und die übrigen Götter, in deren Geleite sie fuhr und welche der Bericht Nodulfs mit lateinischen Namen aufführt, stellte man sichtbar vor: ohne Zweifel sind die Vermummungen, die seitdem für den Carnaval charakteristisch blieben, daraus hervorgegangen. Aehnliche Aufzüge finden sich bei andern Festen, und wenn sich auch deren gottesdienstliche Bedeutung aus dem Bewußtsein verlor, die Sitte hat sich bis auf diesen Tag erhalten. Den Zusammenhang des Volksschauspiels mit den heidnischen Vorstellungen und Gebräuchen, der bei den alten Völkern offen zu Tage liegt, konnten wir auch bei unsern Hausgeistern gewahren: hier tritt er fast noch stärker hervor. Schon der Einzug der Nerthus, wie ihn Tacitus beschreibt, war eine Schaustellung, als deren symbolischen Sinn wir die erwachte Natur, die im Frühling aus der Gefangenschaft der Riesen befreite Erdmutter kennen. Das Volk zog ihrem Wagen, wie bei dem spätern Sommerempfang, der davon übrig ist, festlich entgegen: zu feierlicher Begrüßung wird es dabei an Spiel und Gesang nicht gefehlt haben. Mit Müllenhoff (de poesi chorica p. 9) ist anzunehmen, daß es den heiligen Wagen in geordnetem Zuge in die Mitte genommen und zu sich heim geführt, der weiter ziehenden Göttin das Geleit gegeben habe. Während ihres Verweilens wurden wohl Opfer dargebracht, wie bei spätern ähnlichen Volksfesten die Metzger als Opferpriester hervortreten. Dem im Wagen umfahrenden Bilde des gothischen Gottes sollte geopfert werden wie es in Schweden bei dem Umzuge Freys mit seiner jungen schönen Priesterin für Fruchtbarkeit des Jahres geschah. Diese Priesterin hieß des Gottes Gemahlin, und es versprach fruchtbare Zeit, wenn sie guter Hoffnung wurde.

Solche Umzüge wuste das Christenthum durch seine Grenz-

begänge und Gottestrachten zu ersetzen; auch hiervon erhoffte man fruchtbares Jahr und günstige Witterung; statt der Opfer wurden Almosen gespendet. Aber die alten heidnischen Volksgebräuche waren so leicht nicht auszurotten: nach dem indic. c. 28 fuhr man fort, Götzenbilder (simulacra) durch Felder und Dörfer zu tragen. Das Heidenthum ganz zu verdrängen, bildete man seine Gebräuche christlich um: so erklärt sich der Wagen der Gertrud, S. 403, und das Götzenbild, das nach Müllenhoff 136. 597 christlich umgetauft auf Helgoland in der Processîon umgeführt wurde. Die triumphierende Kirche durfte sogar den alten Göttern des Landes als Besiegten und Gefangenen in ihren Ovationen eine Stelle einräumen: so tanzte der altkölnischen Gottestracht das ‚Geckenberntchen' voraus, das ich Rheinl. 347 seiner Rüstung wegen auf Gôdan gedeutet habe; erst die neueste Zeit hat es in den Carnaval verwiesen. Vgl. Alster niederrh. Wörterbuch s. v. Geck.

Neben diesen äußerlich dargestellten Umzügen der Götter mochten andere bloß in der Phantasie, im Glauben des Volks, vor sich gehen. Dahin laßen sich jene § 71 besprochenen Lufterscheinungen zählen, bei welchen nicht selten noch die alten Götterwagen gesehen wurden, wie jener Hugo Capets, S. 235, oder der Berchtas, S. 236, und der Schubkarren der Buschgroßmutter, S. 468, deren Späne sich in Gold wandeln. Ein anderes Beispiel ist der clevische Derk mit dem Beer, vor dem man das Ackergeräth unter Dach und Fach schaffen muste wie sonst vor Stempe oder Trempe, S. 423, oder wie vor den Hexen das Backofengeräthe in Sicherheit gebracht wurde, damit sie nicht darauf zum Blocksberg ritten, Kuhn NS. 376. Doch fehlt es nicht an Spuren, daß die Volkslust es sich nicht nehmen ließ, diese nur im Glauben umziehenden Götter, gleichfalls mit den ihnen geheiligten Thieren in Vermummungen nachzubilden. Oder hängt die ‚Posterlijagd' im Entlibuch, (M. 886), das Perchtellaufen in den ‚Rauchnächten' (Schmeller II, 12), die auch ‚Klöpflinnächte' S. 551 ‚Rumpelnächte' heißen (Schm. III, 91),

und das elsäßische ‚Bechten' (S. 423), wobei es ebenso lärmend hergieng, noch unmittelbar mit den priesterlichen Umzügen zusammen?

142. Stehende Figuren.

Den Umzügen der Götter entsprechen Feste der Menschen, die aber oft nur in Darstellungen jener bestehen, wenn wir davon absehen, daß dabei von Arbeit gefeiert, Speise und Trank reichlicher genoßen wird, was schon mit den alten Opfermalen zusammenhängt. Wie aber dabei gewisse Speisen wiederkehren (§ 143), so giebt es auch stehende Figuren des alten Volksschauspiels, die nicht bloß bei diesem oder jenem Feste hervortreten, sondern fast bei allen Aufzügen erscheinen. So zeigt sich der Schimmelreiter (Kuhn Ztschr. V, 472) sowohl zu Weihnachten, Fastnacht und Pfingsten, als unter dem Namen des ‚Herbstpferdes' in den Martinsgebräuchen, ja er wird bei häuslichen Festen, namentlich Hochzeiten, vorgestellt. Neben ihm erscheint zuweilen ‚Ruprecht'; anderwärts heißt so der Reiter selbst, was richtiger sein wird, da Ruprecht (Hruodperaht) Wôdan ist. Nur wo er Knecht Ruprecht heißt, ähnelt er mehr einem Hausgeist; doch sahen wir schon S. 439 den Gott sich mit den Zwergen berühren. Eine andere stehende Figur ist der ‚Klapperbock', welchen Kuhn Germ. VII, 433 auf Donar bezieht; doch kann diesen auch der sächsische ‚Haferbräutigam' meinen, ein in Haferstroh gekleideter Bursche, so wie der ‚Bär', den ein in Erbsenstroh gehüllter Knecht spielt. Ein Dritter, der eine große Ruthe trägt und einen Aschensack, in welche er die Kinder steckt, die noch nicht beten können oder unartig sind, heißt am Niederrhein, wo er neben St. Niclas auftritt, ‚Hans Muff', vermuthlich weil er die Kinder in den Ermel oder Handschuh stecken sollte, die beide ‚Muff' heißen. Im Elsaß entspricht ‚Hans Trapp'; doch erscheint dieser in Begleitung des Christkindes, Stöber ES. 348; den Namen hat es von seinem stampfenden

Auftreten. Beides verräth den Riesen, denn aus Beowulf 2100—2106 (Ettmüller S. 150) sehen wir, daß ihn Grendel auf gut riesenmäßig in den Handschuh zu stecken drohte. Sonst könnten diese häufig zusammen auftretenden Gestalten eine Trilogie umziehender Götter meinen, zumal sie anderwärts durch ‚drei Feien' ersetzt werden. Den Schimmelreiter begleitet nicht selten der Schmied (Boldermann S. 238), der den Pferden nach den Hufen sehen muß. Nicht so allgemein verbreitet ist die Darstellung Berchtas oder Berchtolds; doch wird die kärnthische Perchtl, der kärnthisch-steirische Barthel (Weinhold Weihnachtsp. 9) auf sie zu deuten sein. Auch im Salzburgischen geht Perchtel verkleidet von Haus zu Haus. Auf den Dienst des Frô deutende Spuren sind weniger sicher; doch läßt sich der in der Mittelmark wie zu Paris um Fastnacht umgeführte Ochse als ein Opfer verstehen; der thüringische Pfingstochse zielt eher auf Wôdan.

Sowohl in Berchtold als in Ruprecht ist Wuotan verborgen; darum begleitet ihn Berchta oder wo sich Christliches und Heidnisches noch naiver mischt, die Jungfrau Maria; in England steht die Maid Marian neben Robin Hood. Auch unsere Heiligen, wie St. Niclas, der h. Joseph, die doch der Calender an gewisse Tage bindet, wurden für vielfache Herabsetzungen ihres Wesens durch Erweiterung ihrer zeitlichen Erscheinung entschädigt: St. Nicolas ward zum Knecht Nicolas, zum Aschen- und Butterclas; doch erschien er nun auch zu Weihnachten und sogar als berittener Heiliger wie sonst nur Martin oder St. Georg auf den Schimmel durften, Kuhn NS. 402. Welcher Gott oder Heiliger in dem österreichischen Krampus, dem schweizerischen Schmutzli, bairischen Klaubauf, M. 482. 3, steckt, wißen wir nicht; der schwäbische Pelzmärte ist wohl der mit St. Martins Namen bekleidete Wuotan. In dem holsteinischen ‚Pferdesteffen' will Wolf Beitr. 125 den Frô erkennen, auf den er auch S. 124 die niederländischen ‚St. Nicolaasvarkens' bezieht. Allerdings hat St. Nicolas so wenig mit Schweinen als

St. Stephan mit Pferden zu ſchaffen; dem Frô waren beide heilig. Vgl. S. 557.

143. Gemeinſame Gebräuche.

1. Die eigenthümlich deutſche Faſtenſpeiſe, deren wir mehrfach gedachten, am Ausführlichſten § 117, beſchränkt ſich weder auf den Berchtentag noch überhaupt auf die altheilige Zeit der erſten Zwölften, obgleich ſie da am Häufigſten vorkommt. In der Mark muß man zu Neujahr Hirſe oder Häringe eßen, ſo hat man das ganze Jahr über Geld. Andere eßen auch neunerlei Gerichte, wobei aber Mohnſtriezeln ſein müßen; in der Uckermark backt man ‚Pelz', eine Art großer Pfannkuchen, Kuhn NS. 406. 408. In Schwaben heißen die Zwölften oder die ihnen vorausgehenden drei Adventsdonnerstage (Meier 457) ‚Klöpflinsnächte' wegen der Krapfen und Kröppel, die da gebacken wurden, oder weil die jungen Burſche an Thüren und Fenſterläden zu klopfen und jene Krapfen (‚Klopfet') zu heiſchen pflegten. In Ulm wurden darunter mit Apfelſchnitzen gefüllte Wecke verſtanden. In Baiern und Oeſterreich wurden die Mädchen am Unſchuldigen-Kindertag von den Burſchen ‚gefizt oder gepfeffert', d. h. mit Wacholderruthen geſchlagen, wofür ſie Pfefferkuchen oder ſonſt eine Gabe zu entrichten hatten. Dieſelbe Speiſe begegnet aber auch zu Faſtnacht: ‚Wer zu Faſtnacht keine Kreppel backt, kann das Jahr über nicht froh ſein.' Wolf Beitr. 228. ‚Knudeln und Slackermann', d. h. Klöße und Fiſche, ſind Faſtnachtsſpeiſe, Woeſte 23. Dabei begegnet auch jene Sitte des ‚Fitzens' wieder: in der Altmark jagt man einander mit Ruthen aus dem Bette und der ‚Geſtiepte' muß den ‚Stieper' tractieren, Kuhn NS. 369. Der Zuſammenhang mit dem Pfingſtlümmel § 145 fällt von ſelber auf. In Neumark iſt es Faſtnachtsgebrauch, daß die Mägde am Morgen von den Knechten ‚geſtäupt' werden. Hier wird keiner Gabe noch der ſonſt zu Faſtnacht gebräuchlichen Koſt gedacht,

vielmehr waschen die Knechte am Abend den Mägden die Füße mit Branntwein, wie es in der Altmark den Frauen geschieht, K. 370. Kaum kann man sich enthalten, dabei an Othin zu denken, welcher nach S. 332 die Rinda erst mit dem Zauberstab berührt und ihr dann als Wecha die Füße wäscht. In der Uckermark kommt das Stiepen der Mägde erst am Ostersonntag vor: dafür müßen sie den Knechten am Montag Fische und Kartoffeln geben, K. 373. Die ‚Wêpelrôt' wird wieder zu Neujahr ins Haus geworfen, und auch hier ist Bewirthung beabsichtigt, Kuhn 407. Seltsam bliebe die Verbindung der Bewirthung mit dem Schlagen, wenn dieß nicht eine tiefere Bedeutung gehabt hätte. Darauf weist des ‚Süntevügeljagen' in Westfalen und der Grafschaft Mark, wo auf St. Peterstag mit Hämmern an die Hauspfosten geklopft wird, die Hucken und Schlangen und Fehmollen (bunte Molche), überhaupt alles Ungeziefer zu vertreiben, Woeste 24. Auf St. Peterstag fällt der Schluß des harten Winters, was den Zusammenhang mit der Sitte des Winteraustreibens (§ 145) verräth. Die Klöpflinsnächte fallen mit jenen Rauch- und Rumpelnächten S. 548 zusammen und die Posterlijagd gleicht sehr unserm niederrh. ‚Thierjagen', das aber an keine Jahreszeit mehr gebunden ist, da es nur noch zu einer Art Volksjustiz dient, die gelegentlich geübt wird, wie früherhin wohl zu bestimmter Zeit.

Daß auch zu Pfingsten jene Mehlspeise vorkommt, sehen wir aus dem Liede, das zu Augsburg die den sog. Waßervogel begleitenden Knaben sangen:

A Schüßel voll Knöpfli ist no nit gnua,
A Schüßel von Kuchla ghort o darzua.

So muste der Maigreve bei der Bewirthung der Holzerben ihnen nothwendig Krebse vorsetzen, welche hier in dem ersten Monat ohne r an die Stelle der Fische (Heringe) treten.

Tiefer im Jahr verschwindet zwar diese Fastenspeise, aber das Erntefest hat wieder seine Mohnstriezeln und Stollen (K. 398. 399) wie der Martinstag sein Martinshorn (Sommer

161. K. 401) und in den Martinsliedern 33. 40. 43 werden von den Kindern Kuchen und gebackene Fische eingesammelt. In Tyrol buk man zu Allerheiligen Krapfen mit Honig-, Mohn- und Castanienfüllung, Ztschr. f. M. I, 388. Ueberall liegen alte Opfermale zu Grunde, und wenn das Martinshorn auf Wodan deutet, so weist vielleicht die Pferdegestalt der ostfriesischen nüjârskaukjes, der Köpeniker Pêrekens (Kuhn 405) auf Frô, während Wolf B. 78, 9 die donnerkeilförmigen Kröppeln auf Donar bezieht, bei dem wir jene Fastenspeise schon S. 315 gefunden haben.

2. Deutlich auf den Umzug weiblicher Gottheiten bezüglich ist die von Montanus (Volksf. 24) bezeugte Meinung abergläubischer Leute, daß die Katzen zu Fastnacht Spuren von Anschirrung zeigten. Sommer 180 hat zuerst auf Ypernsche Sitte aufmerksam gemacht, an einem Fastenmittwoch Katzen vom Thurme zu stürzen. Nach Wolf Beitr. 187 geschah es zu Christi- (29. Mai) oder zu Marien-Himmelfahrt (15. Aug.). Nach Woeste Ztschr. f. M. II, 93 hießen die Attendorner Kattenfillers, weil sie sich einst das grausame Vergnügen gemacht, eine Katze mit Rinderblasen vom Thurme zu werfen. Da sei das arme Thier tagelang klagend durch die Luft gefahren. Nach Sommer 179 stürzte man in ehemals wendischen Gegenden einen mit Bändern geschmückten Bock mit vergoldeten Hörnern vom Kirchthurm oder vom Rathhause: sein Blut galt für heilkräftig in vielen Krankheiten. Nach dem Bisherigen könnte man an eine sinnliche Darstellung des Katzengespanns der Freyja, des Bocksgespanns Thôrs denken, wozu die in jene Jahreszeiten gedachten Götterumzüge Veranlaßung geboten hätten. Doch wird von Ypern berichtet, die Katzen seien zum Zeichen, daß man der alten Abgötterei entsagt habe, vom Thurme geworfen worden. Ein Tempel der Diana (Frouwa) ist daselbst nachgewiesen. So kann die allgemein verbreitete Sitte, die dem Donar geheiligten Eichhörnchen zu jagen (Kuhn 374, Wolf B. 78), was in Deutschland um Ostern, in England um Weihnachten zu geschehen pflegte,

als ein Opfer gedeutet werden, aber auch als christlicher Haß gegen die Lieblinge des Heidengottes. Letzteres ist jedoch weniger wahrscheinlich, und so darf man wohl auch das Herumtragen des dem Donar heiligen Fuchses bei der Sommerverkündigung hinzunehmen. Nach Kuhn Germ. VIII, 433 verfolgt man auf der Insel Man am Weihnachtstage die Zaunkönige: die Federn, die sie auf der Flucht verlieren, bewahrt man sorgfältig, weil sie im folgenden Jahre gegen Schiffbruch das wirksamste Mittel sind.

Diese Gebräuche, deren Verwandtschaft zu Tage liegt, beziehen sich doch weder auf dieselben Götter, noch auf die gleichen Zeiten des Jahrs. Doch kennen wir Freyja als eine Göttin der schönen Jahreszeit und Thôr als einen sommerlichen Gott, und die Rückkehr des Frühlings ist doch das Thema aller dieser Volksgebräuche. Der Wechsel zwischen Weihnachten und dem vorgerücktern Frühjahr wird uns auch § 145 wieder begegnen und dort seine Erklärung finden.

3. Kein ganz festes Datum hat auch das Vorrecht der Frauen, an einem gewissen Tage einen Baum im Gemeindewalde zu hauen und das dafür gelöste Geld gemeinschaftlich zu vertrinken. In der ganzen Eifel geschah das zu Weiberfastnacht; bekanntlich haben an diesem Tage die Frauen das Regiment. In Weilheim bis Tübingen hatte der ‚Weibertrunk', der von dem verkauften Baume bestritten ward, alle Jahr im Frühling um die Zeit Statt, wo man die Eichen fällt und abhaut, Meier 379. In Dornhan in Schwaben durfte jede Frau am Aschermittwoch einen Schoppen Wein trinken, den die Gemeinde bezahlen muste. Es hieß, an diesem Tage seien die Weiber Meister. ‚Das kommt aber daher: In uralten Zeiten soll einmal eine Gräfin durch Dornhan gefahren sein, und weil sich da die Weiber an ihren Wagen spannten und ihn zogen, so hat sie zu Gunsten der Weiber diese Anordnung getroffen und der Gemeinde die Verpflichtung auferlegt', Meier 377. Der Wagen läßt sich auf den der Nerthus, das Schiff der Isis oder ihren Pflug deuten, obgleich diesem nur Jungfrauen vorgespannt wurden. Im Ue-

brigen vergleicht sich die S. 407 gemeinte Sage bei Sommer 149, wo eine Königin Elisabeth oder eine Gräfin von Mansfeld ein ähnliches Fest auf Himmelfahrtstag gestiftet haben sollte. Nach Memminger (Wolf B. 190, Meier 424) war es eine Gräfin Anna von Helfenstein, welche es anordnete, daß jährlich am Johannistage ein Eimer Wein unter die Jugend vertheilt wurde. Unter diesen Gräfinnen und Königinnen sind Frühlingsgöttinnen zu verstehen, deren Minne getrunken werden sollte, oder von deren Umzügen jene Feste herrühren.

144. Festfeuer.

Auch die festlichen Feuer, welche bald auf Bergen, bald in der Ebene gezündet zu werden pflegen, fallen in sehr verschiedene Zeiten. Am Bekanntesten sind Weihnachtsfeier, Osterfeuer, Johannisfeuer und Martinsfeuer, neben welchen noch das Nothfeuer in Betracht kommt. Grimm 1200 leitet sie alle auf heidnische Opfer zurück, womit stimmt, daß Blumenkränze, neunerlei Kräuter, ja Pferdeköpfe in die Flamme geworfen werden; bei den Slaven auch ein weißer Hahn. Von allen erwartete man wohlthätige Wirkungen: das Korn gedieh so weit man sie leuchten sah, Kuhn MS. 313, die auf die Felder ausgestreute Asche machte sie fruchtbar; der vom Nothfeuer aufsteigende Rauch galt für heilbringend: Obstbäume wurden davon tragbar und Netze fängig, M. 574; man sprang über die Flamme und so hoch der Sprung, so hoch wuchs der Flachs, Panzer 210. 216; man glaubte sich auch selber zu reinigen und trieb das Vieh hindurch, weil das vor Krankheit und Behexung sicherte, wie die angebrannten Holzscheite vor Sturm und Ungewitter schützten, die beim Pfingstfeuer gekochte Speise vor Fieber bewahrte, M. 576.

Der heidnische Ursprung dieser Feuer ist nicht zweifelhaft: sie sind den urverwandten Völkern gemein und älter als das Christenthum, das sie erst abzustellen versucht, M. 570. 588, dann sich angeeignet und geleitet hat; doch giengen sie nie ganz

in die Hände der Geistlichkeit über, M. 591. Die weltliche Obrigkeit nahm sie früher gleich dem Umziehen des Isisschiffes als althergebracht in Schutz; in den letzten Jahrh. hat eine löbliche Polizei sich glücklicherweise vergebens bemüht, dem Volk auch diese, nach dem Erlöschen der heidnischen Erinnerungen unschuldigen Freuden zu verleiden. Schwieriger ist die Frage nach dem Sinn dieser über ganz Europa reichenden Gebräuche. Auf eigentlichen Feuercultus könnten die Nothfeuer deuten. Alle Heerdfeuer wurden gelöscht und durch Reibung ein sog. wildes Feuer gezündet, dem man größere Kraft zutraute als der abgenutzten, von Scheit zu Scheit fortgepflanzten Flamme. Beim Johannisfeuer sind die Spuren am deutlichsten, daß auch sie ursprünglich Nothfeuer waren, d. h. auf feierliche Weise neu gezündet wurden, um das Jahr über an ihrer heiligen Flamme die Heerdfeuer erneuen zu können. Auch beim Osterfeuer kommt Aehnliches vor, nur daß man die Osterflamme mit Stein und Stahl weckte und das Volk sie, dieser profanen Zündungsweise wegen, von dem wilden Feuer unterschied, M. 583. Auch die Kirche segnete am Karsamstag das neue Feuer (ignis paschalis), nachdem das alte zuvor gelöscht worden war. Der Ritus war nicht überall gleich; doch bezeugt Binterim Denkw. V, 215 feierliche Zündung durch Krystalle und Brennspiegel; M. 583. An dem so gewonnenen Feuer ward dann die Osterkerze (cereus paschalis) zuerst angebrannt, die hernach das Jahr über bei jedem Hauptgottesdienste brennen muste. An dem von ihr tropfenden Wachse und den sog. Osterkerznägeln, die ihr zur Zierde dienten, haftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglauben, obwohl diese wächsernen Zapfen nach Binterim 219 nicht mitgesegnet wurden.

Auf bloßen Elementardienst jene Feuer und die dabei gespendeten Opfer zu deuten, hat für Deutschland Bedenken. Ihr erster Ursprung mag freilich weit über den unseres Volkes und seiner Götter hinausliegen. Bei uns zeigen sie nur Bezug auf die wachsende Kraft der Sonne. Zur Hervorbringung des

Nothfeuers bediente man sich eines Rades mit neun Speichen, das von Osten nach Westen gewälzt ein Bild der Sonne war. Auf diese weisen auch die flammenden Räder, die man von den Bergen rollen ließ: gelangten sie noch brennend in den unten fließenden Strom, so versprach der Winzer sich einen gesegneten Herbst. Die Conzer erhoben dafür von den umliegenden Weinbergen ein Fuder Wein, gerade wie die Trierer Metzger von den Nönnchen zu St. Irminen. Diese Sitte der herabgerollten Flammenräder findet sich auch in Frankreich, und hier wird der Bezug auf die Sonne ausdrücklich bezeugt, M. 587. Der Hinblick auf die Fruchtbarkeit der Erde ergiebt sich auch aus jenem Wagenrade, das man unsern Weisthümern zufolge am großen Gerichtstage (Stephanstag), nachdem es sechs Wochen und drei Tage im Mistpfuhl gesteckt hatte, ins Feuer legte: das Gerichtsmal währte dann bis die Nabe ganz zu Asche verzehrt war, M. 578. Radform mit Speichen, ein Bild der Sonne, hat auch die Wêpelrôt S. 552, deren von Kuhn aus goth. vaips erklärter Name vielleicht von dem friesischen Wêpel Pfütze (Richthofen 1124) herrührt, so daß auch sie im Pfuhl gelegen haben muste.

Hienach konnten diese Gebräuche allen Wesen gelten, die als Feuer- Licht- und Sonnengötter über die Fruchtbarkeit des Jahres geboten. Dahin gehören aber nicht bloß die Götter der Trilogie nebst allen Wanen; von den zwölf Asen sind so wenige auszuschließen, daß man von den neun Speichen des Rades und den neun Kräutern, die in die Flamme geworfen wurden, auf die Zahl der betheiligten Götter schließen möchte. Auf einzelne von ihnen Bezüge nachzuweisen hält schwer. Doch deutet auf Freyja der norwegische Name ‚Brising' für das Johannisfeuer, M. 589. Noch lieber möchte man die Oster- und Maifeuer auf sie beziehen, wenn ihr nach S. 408 die alte Walpurgisfeier galt. Wieder aber stellt sich hier Donar neben sie, da gerade beim Osterfeuer M. 582 und dem wenige Tage früher fallenden Judasfeuer (Panzer 212, Wolf 74) die ihm geheiligten Eichhörnchen gejagt wurden. Das Johannisfeuer

muß zunächst an Baldur oder Odhr gemahnen; das keltische Bealteine fiel aber mit dem rheinischen Pfultag (S. 340) zusammen schon auf den 2. Mai, und doch wißen wir, wie Phol und Beal sich mit Baldur und Bäldäg berühren. Umgekehrt finden sich beim Johannisfeuer wieder Beziehungen auf Donar, da Erbsen bei demselben gekocht wurden, die sonst Donnerstags-Kost sind, Kuhn 445. Auf ihn und seinen Blitzstral deutet auch das Bolzen- und Scheibenschlagen, das beim Sunwendfeuer, Wolf B. 73, aber auch schon zu Ostern (Panzer 211, Meier 380) getrieben wird. Deutlich ist auch der Bezug der Martinsfeuer auf Gôdan. Auf Freyr findet sich kaum ein ganz sicherer Bezug in jenem Wagenrad, das am Stephanstage brennen sollte, die Dauer eines alten Opfermals zu bestimmen. St. Stephan sahen wir schon S. 550 im Norden als Patron der Pferde an Freys Stelle getreten, Wolf B. 125. Der holsteinische Pferdesteffen und die schwäbische Sitte, am Stephanstage die Pferde auszureiten (Meier 466), zeigen, daß in Deutschland Aehnliches galt. Anderwärts heißt der Tag ‚der große Pferdstag' und ‚die Haferweihe.' M. 1184 wird von St. Stephans Pferde gesagt, was in dem Merseb. Spruch von Baldurs. Vgl. S. 339. Stepke ist ein Name des Drâk, des Teufels und des Hausgeistes, M. 955, Sommer 30, Kuhn 422. Das Rad mit neun Speichen auf dem in Childerichs Grabe gefundenen Stierhaupt würde vollen Beweis bilden, wenn wir gewiss wüsten, daß Frô auch bei uns als Sonnengott an Wuotans Stelle trat.

Die Feuer sollten vor Hexerei schützen; aber das Zünden solcher Feuer selbst nennt man im Luxemburgischen und in der Eifel ‚die Hexe verbrennen.' Vormann Beitr. II, 159. Ztschr. f. M. I, 89. Dort wird das ‚Faosens Feier', wie es zu Euren bei Trier heißt, auf Fastnachtsonntag gezündet, hier am ersten Sonntag in den Fasten; doch berichtet Müller (Trier. Kronik 1817 p. 153) ein Gleiches für das Luxemburgische. Hier wie dort heißt es auch ‚Burgbrennen' (Burgaub) und jener Sonntag ‚Burg-' oder ‚Schoofsonntag.' ‚Schoof' S. 369 deu-

tet auf die Leichenbestattung, und ‚Burg', welchem sich das schwedische eldborg, M. 595, vergleicht, geht sogar auf den Leichenbrand. Eine Burg wird Sig. Kw. III, 62. 63 der Scheiterhaufen genannt, welchen Brynhild für sich und Sigurd anordnet. Daraus erklärt sich auch Lex Sal. 144. 256 (Merkel) chreoburgio für Leichenbrand; vielleicht selbst die Schelte herburgium LXIV, wo die erste Silbe wieder aus chreo (funus) entstellt sein könnte. Ausdrücklich ist hier von Hexen (striae für strigae) die Rede, und die Worte ‚ubi strias cucinant' könnten vom Verbrennen der Zauberinnen reden, was als Volkssitte uralt ist, wenn auch nicht als gesetzliche Strafe. Gewöhnlich versteht man hier strias nominativisch ‚wo die Hexen kochen.' Aber die striae selbst wurden beim Verbrennen gekocht und ihr Fleisch zum Aufeßen hingegeben, weil sie selbst für Menschenfreßerinnen galten. Karl der Große verbot solche Grausamkeit gegen die vermeintlichen Zauberer als heidnisch bei Todesstrafe, M. 1021. Daß bei den Festfeuern solche Verbrennungen wenigstens symbolisch fortdauerten, zeigt sich beim ‚Judasfeuer', wo man sang: ‚Brennen wir den Judas.' Beim Todaustragen (S. 562) ward die Puppe bald ins Waßer geworfen, bald verbrannt, M. 728. Was dabei von dem ‚alten Juden' gesungen wurde, könnte allerdings, wie Finn Magnusen wollte, den alten iötunn (Riesen) gemeint haben. Von dem Juden scheint man dann weiter auf den Judas gelangt zu sein. In Freising hieß dieß Feuer ‚das Ostermannbrennen', Panzer 213. Ferner zeigt der irische Gebrauch beim Bealtaine, M. 579, daß Jemand verbrannt werden sollte. Auch in Spanien ward nach M. 742 die entzweigesägte ‚alte Frau' S. 563 verbrannt. Diese werden wir dort als den Winter erkennen, und so war wohl der iötunn, der zum Judas wurde, der Winterriese. So erklärt schon M. 733 die slavische Marzana für die Winterriesin, und M. 742 ist anerkannt, daß das Verbrennen der alten Frau mit dem Ersäufen des Todes als Winterriesen gleiche Bedeutung habe. Wir gewinnen also wenigstens für die Fastenfeuer

denſelben mythiſchen Gehalt, den auch die Frühlingsfeſte § 145 bergen. Wenn aber die verbrannte alte Frau, welche in der Eifel, an Moſel und Sauer, die Hexe heißt, eine Rieſin war, ſo ſehen wir das Verbrennen der Hexen aus dem Glauben an übelthätige zauberhafte Rieſenweiber ſtammen wie S. 496 angenommen wurde. Schon Hyndlul. 45 droht Freyja die Rieſin Hyndla mit Feuer zu umweben.

145. Sommer- und Winterfeſte.

Wie der Tag mit der Nacht, ſo beginnt das Jahr mit dem Winter. Altdeutſche Calender laßen dieſen mit St. Clemenstag (23. Nov.) anheben: das thut auch der nordiſche, der den Tag mit dem Anker bezeichnet, ſei es weil St. Clemens mit dem Anker am Halſe ins Waßer geworfen ward, oder weil an ſeinem Tage die Schiffe im Hafen liegen muſten. St. Clemens gilt für den Patron der Schiffer; von Ullers Schiff iſt mehrfach die Rede geweſen, und Runencalender, die den erſten Wintermonat unter Ullers Schutz ſtellen, fügen deſſen Bogen zu dem Anker des Heiligen. In Deutſchland galt hier und da ſchon Martinstag (11. Nov.) für Winteranfang; auch die gallicaniſche Kirche begann mit dieſem Tage die Adventzeit (Binterim l. c. 167). ‚St. Martin macht Feuer im Camin', das Martinsmännchen hüllte ſich in Stroh und mit Martini beginnt ein neues Pachtjahr. Am Martinstage ſahen wir oben die Faſtenſpeiſen wieder hervortreten, während die chriſtlichen Adventfeſte erſt mit dem erſten December anheben. Die Martinsfeuer ſollten vielleicht die Wiedergeburt des jetzt verdunkelten Sonnenlichts verheißen. Wie hernach der Advent, ſo ſcheint dieſe Zeit ſchon den Heiden eine Vorbereitung auf das Julfeſt, wo die Sonne ſich verjüngte und nun auch das natürliche Neujahr eintrat.

Das Julfeſt hat eine doppelte Seite: einmal iſt es die dunkelſte Zeit des Jahrs, wo alles Leben zu ſtarren, alle Säfte

zu ſtocken, die Erde ſelbſt der Haft der Winterrieſen verfallen ſchien. Aber zugleich wird die Sonne wiedergeboren, die den neuen Frühling bringen ſoll, und wenn jetzt ſchon Holda und Berchta ihre Umzüge halten u. ſ. w., ſo können wir uns das nur aus der Ahnung, der zuverſichtlichen Hoffnung ihres rückkehrenden Reiches deuten: die Phantaſie nimmt ſchon jetzt vorweg, was erſt künftige Monate bringen ſollen. Darum wird nun die Minne der Götter wie anderer Abweſenden getrunken, denn eigentlich hätten wir ſie doch jetzt als in der Unterwelt weilend zu denken. Was die Mythen in dieſe Zeit ſetzen, iſt eine ſtürmiſche Brautwerbung, eine Verlobung: Gerdha verheißt ſich dem Frey nach drei Nächten, worunter drei Monate zu verſtehen ſind: ihre Vermählung ſoll im grünen Haine Barri begangen werden; auf Walpurgistag haben wir S. 247 die Hochzeit des Sonnengotts mit der Erdgöttin angeſetzt. Hieraus mag ſich auch erläutern, daß wir am Julfeſt bei Bragis Becher Gelübde abgelegt ſehen, die ſich auf künftige Vermählungen beziehen: Helgakwidha I, 32 geſteht Hedin ſeinem Bruder Helgi:

Ich hab erkoren die Königstochter
Bei Bragis Becher, deine Braut.

Die vielfach fruchtbare Anſchauung Kuhns, daß die Weihnachtsgebräuche als Vorſpiel zum Sommerempfang anzuſehen ſeien (Zeitſchr. V, 490), ſteht ſowohl hiermit als mit ſeiner ſchon S. 247 angenommenen Anſicht über die andern Zwölften im Einklang; auch hat es ſich uns ſchon bei der Erwägung der ſtehenden Figuren wie der gemeinſamen Gebräuche, wozu auch die Feſtfeuer gehören, beſtätigt, und bei der Betrachtung der Frühlings- und Sommergebräuche, zu welcher wir uns jetzt wenden, werden wir von Neuem gewahren, daß ſie nicht nur unter ſich übereinſtimmen und die gleiche Bedeutung haben, ſondern im Weſentlichen, wenn auch ſchwächer, ſchon zu Weihnachten hervortreten.

Wir ſahen, daß die Mythen urſprünglich keinen andern Inhalt hatten als das Naturleben im Kreißlauf des Jahrs, in

Sommer und Winter: bei den Jahresfesten tritt uns dieses Grundthema noch stärker entgegen. Doch muß man sich erinnern, wieviel härter der nordische Winter war, wieviel schwerer sein Druck im Mittelalter auch in Deutschland auf dem Volke lastete, wie aller Verkehr gehemmt, alles Leben gleichsam eingeschneit und eingefroren schien, um die Freude des Volks zu begreifen, wenn ihm Kunde von baldiger Erlösung aufblühende Blumen oder anlangende Vögel als Boten des Frühlings brachten. Uns haben die Vortheile der Cultur jener tödtlichen Winterbeschwerden überhoben, dafür aber auch des lebendigen Naturgefühls beraubt, das jene Volksfeste schuf, jene Mythen dichtete. Wir tanzen nicht mehr um das erste Veilchen, wir holen den ersten Maikäfer nicht mehr festlich ein, uns verdient keinen Botenlohn mehr, wer den ersten Storch, die erste Schwalbe ansagt; nur in den Kindern, die wir ängstlicher an die Stube binden, lebt noch ein Rest solcher Gefühle, und schon in den letzten Jahrhunderten war die Sommerverkündigung armen Knaben anheim gefallen, die einen Kranz, einen Vogel, einen Fuchs umhertrugen und dafür von Haus zu Haus die Gaben sammelten, die wir früher freudig der rückkehrenden Göttin als Opfersteuern entgegentrugen. Nur hier und da nehmen noch Erwachsene an solchen Aufzügen Theil, und wie ärmlich, ja bettelhaft auch diese aussehen, so wird doch dann sogleich die Handlung sinnvoller. Sie gestaltet sich zu einem kleinen Drama, das den Kampf zwischen Sommer und Winter, wie er im Naturleben vor sich geht, vor die Sinne führt. Der Winter ist in Stroh oder Moos, der Sommer in grünes Laub gekleidet: beide ringen mit einander und der Winter wird besiegt, ausgetrieben oder ins Waßer geworfen, auch wohl verbrannt. Das ist die rheinische Sitte; in Franken tritt schon der Tod an die Stelle des Winters und jemehr wir uns einst slavischen Gegenden näherten, sehen wir die Austreibung des Todes stärker hervortreten: des Sommers wird endlich ganz geschwiegen.

Der Winter ist der Tod der Natur; auch in den Mythen

werden Winter und Tod nicht auseinander gehalten, S. 301: warum sollten sie sich in den Volksspielen nicht vertreten dürfen? Auch in ganz deutschen Gegenden begegnen Spuren dieses Tausches. Bei dem Münchner ‚Metzgersprung und Schäfflertanz' (Panzer 226 ff.) ist gar die Pest an die Stelle des Todes getreten, und daß dieß nicht alleine steht, zeigt die schwäbische Sitte (Meier 377), wo das ‚Brunnenspringen' wie bei jenen Münchener Volksspielen auftaucht. Dort hatte die Seuche ein Lindwurm gebracht, der sich unter der Erde aufhielt, ‚in der Hölle, bei Gredel in der Butten'; die Schäffler (Metzger) hatten ihn durch Spiel und Gesang vertrieben: alten Opfern und Frühlingstänzen war der mörderische Winter gewichen. Nach einer andern Meldung war der giftspeiende Lindwurm durch einen Spiegel herausgelockt worden, den man über dem Brunnen angebracht hatte. Das mag Entstellung der Sage vom Basilisk sein: die Vergiftung der Brunnen und der Luft durch umfliegende Drachen ist uralter Glaube; als Gegenmittel zündete man Feuer (P. 361), und auch diese galten für Opfer. Nach dem Gedichte ‚Salomons Lob' bei Diemer trank ein Drache alle Brunnen zu Jerusalem aus, bis man sie mit Wein füllte: davon ward er berauscht und konnte nun gebunden werden. Die Vergleichung der verwandten Sagen, die wir hier nicht verfolgen können, ergiebt, daß der Drache Nidhöggr ist, der an dem Weltbaume nagt, der Brunnen aber Hwergelmir; Gredel ist Gridh, die wir als Hel kennen, und ihre Butte der Abgrund der Hölle, den wir S. 311 auch schon als Faß, Saturni dolium, gedacht sahen. Sie fällt mit der Pest zusammen, so wie mit der alten Frau, die nach M. 739 zu Frankfurt in den Main geworfen ward; nach dem dabei gesungenen Liede ‚Reuker Uber schlug sein Muder' u. s. w. erscheint sie als die Mutter des Sommers, der ihr nun Arm und Beine entzwei schlägt. Sie ist also gleichfalls der Winter und entspricht dem Tod, der bei Slaven und Romanen in Gestalt eines alten Weibes entzwei gesägt ward, M. 742. Auch anderwärts (Schmeller I, 320)

begegnet dieſe Gredel; daß ſie in München für das erſte Bauernweib ausgegeben wird, das ſich nach der Peſtzeit wieder in die Stadt wagte, iſt deutliche Entſtellung. Ein Meiſter des Gewerks führt dort noch heute den Namen ‚Himmelsſchäffler.' Himmel und Hölle ſtehen ſich hier entgegen, wie in den Mythen der Himmels- und Sonnengott in die Unterwelt herabſteigt, nach dem Kampf mit dem Drachen die ſchöne Jahreszeit heraufzuholen.

Schwerer iſt die Bedeutung des Waßervogels anzugeben, der in Augsburg zur Pfingſtzeit mit Schilfrohr umflochten durch die Stadt geführt wird, M. 562. 745. Daß er ins Waßer geworfen ward, ſcheint der Name wie die Bekleidung zu ſagen, und Schmeller l. c. bezeugt es ausdrücklich. Der Zuſammenhang mit der Waßertauche S. 537 könnte auch hier ein Opfer vermuthen laßen; aber obwohl auch bei uns die Puppe, welche den Winter oder den Tod vorſtellt, ins Waßer geworfen wird, M. 728. 739, wie in Schwaben nach dem unten anzuführenden Gebrauch der ‚Mohrenkönig', der den Winter bedeutete, ſo ſcheint doch dieſe Annahme grauſam. Die Wettſpiele, welche ſich an die Pfingſtfeier knüpften, brachten es mit ſich, daß ſich der Burſche die Tauche gefallen laßen muſte, der die Pfingſtſonne als Pfingſtlümmel verſchlafen hatte. Nach Panzer 236 ward zwar dem ‚Pfingſtl', wie nach Meier 408 dem ‚Pfingſtbutz' ſogar der Kopf (zum Schein) abgeſchlagen; jener iſt aber als Waßervogel, dieſer als Pfingſtlümmel gekennzeichnet, und daß beide zuſammenfallen, zeigt wieder Schmeller l. c. Auch ſcheint eine frühe Auffaßung als Opfer aus dem P. 237 beſchriebenen Gemälde, wo ſogar der Flußgott vorgeführt wird, hervorzugehen. An eine wirkliche Opferung des Verſpäteten, dem die Rolle des Winters oder Todes zugefallen war, möchte man bei dieſen heitern Frühlingsfeſten auch in den älteſten Zeiten nicht denken.

Den Kampf zwiſchen Sommer und Winter führte auch der ſchwediſch-gothiſche ‚Mairitt' vor, wie ihn Olaus Magnus (M. 735) ſchildert. Hier ward er noch von Obrigkeitswegen mit großem

Gepränge begangen. Der Name des Blumengrafen, welchen der den Sommer vorstellende ‚Rittmeister' führt, entspricht dem des Maigrafen bei dem deutschen Mairitt, wo aber die Spuren eines Kampfs der Jahreszeiten zurücktreten. Aber in der kölnischen ‚Holzfahrt', die später an Marsilius geknüpft ward, muste der von den Bürgern gewählte ‚Rittmeister' von Kopf bis zu Fuß gewappnet sein, und nach dem nicht näher beschriebenen Zug in den Wald wurde ihm ein Kränzchen aufgesetzt, wofür er ein Gastmal zu geben haite, das wieder ‚Kränzchen' hieß. Düntzer, Alterth. d. Rheinl. IX, 50. Auch bei der Hildesheimer ‚Maigrevenfahrt' erhält der Maigreve einen Kranz und bewirthet die Holzerben. Auf einen Kampf deutet aber hier nichts mehr, wohl aber bei dem schwäbischen Pfingstritt die Worte, die dem Maienführer in den Mund gelegt werden:

Den Maien führ ich in meiner Hand,
Den Degen an der Seiten:
Mit dem Türken muß ich streiten.

Der Türke, S. 412 auch Mohrenkönig genannt, ist der Winter: er soll im Waßer ertränkt werden, wie sonst der Waßervogel.

Wenn die spätere Darstellung des Kampfs der Jahreszeiten bei dem schwedisch-gothischen Mairitt sich aus dem im Norden nicht so früh wie bei uns einkehrenden Frühling zu erklären schien, so zeigt nun die Vergleichung des kölnischen und schwäbischen Gebrauchs, daß die Frühlingsfeste von Fastnacht bis Pfingsten von derselben Vorstellung ausgehen, ja Kuhn hat Zeitschr. l. c. jenen Kampf schon um Weihnachten nachgewiesen.

Auch da, wo neben dem Maigrafen eine Maigräfin auftritt, liegt kein anderer Mythus zu Grunde, nur ein anderer Moment desselben ist aufgefaßt: die Vermählung des Götterpaars statt des vorausgehenden Kampfs, sei bei diesem nun an Freys Erlegung Belis oder an Wodans und Sigmunds Drachenkampf zu denken. An den Drachen erinnerte uns schon der Schäfflertanz S. 562; Darstellungen eigentlicher Drachenkämpfe hat Kuhn S. 484 bei englischen Weihnachts- und Maigebräuchen aufgedeckt und

die deutschen Schwerttänze und Opferspiele hatten wohl gleiche Bedeutung. Ueberall ist es der Frühlingsgott, der nach Besiegung der Winterstürme sich der verlobten Erde vermählt.

Eine große Menge Figuren ist bei dem schwäbischen ‚Pfingstritt' betheiligt, der sich darin dem Niederd. bei Kuhn NS. 382 vergleicht. Es erscheinen darunter auch Arzt, Koch und Kellermeister. Das erinnert an die Auslooßung der Aemter beim Bohnenfest am Berchtentage S. 424. Bemerkenswerth scheint, daß Meier 407 auch der Metzger auftritt, dessen Bedeutung uns von dem Münchener Feste her noch erinnerlich ist. Wie aber hier der Kampf hervorgehoben wird, so fehlt Alles, was auf Vermählung deutet. In Dänemark kehrt sich das um: der Maigraf wählt sich die ‚Maijinde'; vom Kampf erscheint keine Spur, während sich in England beides vereinigt, am Rhein nur die Zeiten auseinander liegen, denn der Kampf zwischen Sommer und Winter wird schon zu Lichtmess vorgestellt, der ‚Maitag' erst bringt den ‚Maibaum' und den ‚Maikönig', und nicht dieser allein wählt sich seine Maikönigin: nach der Sitte des ‚Mailehns' wurden die Dorfmädchen an den Meistbietenden versteigert, und jedem Burschen die seine zugeschlagen. Die weite Verbreitung der Sitte bezeugen Lieder, die am Rhein wie in den Niederlanden gesungen wurden, und daß sie auch in Frankfurt a. M. bekannt war, habe ich Rheinl. 166 nachgewiesen; ja dort verlieh früher der Kaiser die Bürgerstochter:

Heute zu Lehen, morgen zur Ehen,
Ueber ein Jahr zu einem Paar.

In Hessen ist dieses Lehnausrufen am Walpurgis-Abend Gebrauch; am Drömling aber nennen schon am weißen Sonntag, vierzehn Tage vor Ostern, die kleinen Hirtenjungen den größern ihre Braut, keiner aber darf das Geheimniss verrathen bis Pfingsten. Dann wird ‚der süßige Mai' zugerichtet, und von den Burschen vor die Häuser begleitet, während die Mädchen die bebänderte Maibraut umherführen, M. 747.

Wer als Maikönig prangen soll, entscheidet sich an einigen

Orten durch ein Wettrennen zu Pferde nach einem ausgesteckten Kranz; anderwärts finden sich andre Spiele, die wohl gleichen Zweck hatten: die Entscheidung über die Königswürde. Das zeigt den Zusammenhang der Pfingstschießen mit dem Maifest: der beste Schütze wird auch hier König und wahrscheinlich fiel einst der Schützenkönig mit dem Maikönig zusammen. Darum finden sich, wo die Schützenfeste sich ausgebildet haben, andere Pfingst- oder Maigebräuche gewöhnlich nicht, Kuhn Ztschr. l. c. 382; doch steht in Ahrweiler das Schützenfest zu Pfingsten neben der Maifeier. Der bei dem Mairitt im Hildesheimischen u. s. w. auftretende Schimmelreiter wird wie der Maikönig selbst um so überzeugender auf Odhin gedeutet als Kuhn wahrscheinlich gemacht hat, daß dieser selbst einst durch Pfeil und Bogen berühmt war, was zu unserer Annahme S. 337 stimmt, daß er mit Uller zusammenfiel. Bei dem Wettrennen zu Salzwedel wird der Sieger mit Maien, der Letzte, Langsamste mit Blumen geschmückt, hei wört smuk mäkt, und heißt nun der schmucke Junge: derselbe Spott, der mit dem Pfingstlümmel, dem Pfingstbutz u. s. w. getrieben wird. Als die Bedeutung dieser vielgestaltigen Wettspiele ergiebt sich also die Entscheidung darüber, wem bei dem Frühlingsfeste die Rolle des siegenden Sommers zu Theil werde oder wer sich allen Hohn und Schimpf gefallen laßen müßen, welcher dem besiegten Winter angethan wird, wie wir bei dem Waßervogel, dem Mohrenkönig u. s. w. gesehen haben. Zur Rolle des Pfingstlümmels verurtheilt aber gewöhnlich schon Spätaufstehen am Pfingstmontag, wie auch nicht überall Wettspiele, sondern hier und da das Looß über die Austheilung der Aemter entscheidet. Neben den Wettspielen der Burschen erscheint zu Halberstadt auch ein Wettrennen der Mädchen (Kuhn 386), was auf den Ausdruck Brautlauf (nupliae) Licht werfen könnte.

Wenn beim Wettlauf von dem Letzten, Säumigsten gesungen wird, er habe sich ‚ein neu Haus gebaut und sich dabei ins Knie gehaut' (Kuhn 380), wie er auch der ‚lahme Zimmermann'

heißt, MS. 324, Sommer 181, so werden wir an den Mythus von Swadilfari erinnert. Einigemal nimmt das Maispiel die Gestalt des Einfangens einer Räuberbande an: die Räuber sind in Moos gekleidete wilde Männer, wie sonst auch der Winter in Moos gekleidet wird. Hier hat er sich nur vervielfältigt: als Räuber darf er gedacht werden, weil er die Schätze der Erde und die schöne Frühlingsgöttin entführt. Auch in den Räubermärchen wie Kuhn NS. 186. 279 sind die Räuber Winterriesen, und entführen Jungfrauen, die hernach bald dem Ofen, bald der Rolandssäule, bald dem blauen Stein beichten, S. 510; das Räuberspiel geht aber auch mit manchen andern Gebräuchen ins Johannisfest über und kommt hier auch unter dem Namen ‚die Seejungfer suchen' als Schifferstechen vor, Sommer 158, Kuhn 386. 392. Statt des wilden Manns führen andere Spiele den grünen Mann oder Lattichkönig auf, wobei Zweifel entsteht, ob er der Sommer oder Winter bedeute. Ursprünglich gieng die Laubeinkleidung auf den Frühlingsgott; da aber der Winter außer in Stroh, auch in Moos und Rinde gekleidet wurde, so erschien nun auch Er grün, woraus sich manche Verwirrung ergab. So ist auch schwer zu sagen, welchen von beiden der bald in Stroh, bald in Laub gekleidete Bursche, den man als Bären tanzen ließ, M. 736. 745, meinte. In Dänemark, wo er gadebasse hieß, wie das ihm zugetheilte Mädchen Gadelam, fällt er deutlich mit dem Maigrafen zusammen.

Die Johannisgebräuche bieten, wenn man abrechnet, was sich aus den Mai- und Pfingstspielen dahin verloren hat, wenig Eigenthümliches mehr: sie knüpfen sich meist an das schon besprochene Johannisfeuer. Doch ist diese hochheilige Zeit, wo versunkene Schätze sich heben und sonnen, M. 922, Erlösung suchende Geister, namentlich Jungfrauen, umgehen, der Gipfel des Jahrs: der Sommer hat jetzt seine ganze Pracht entfaltet, alle Pflanzen duften und entwickeln heilsame Kräfte, der Sonnewendgürtel (Beifuß), das Johannisblut S. 271 und viele

andre Kräuter von hohen Gaben und Gnaden werden zwischen Johannis und Marien-Himmelfahrt (Krautweihe) gebrochen. Auch das Waßer war um Johannis heilsamer sowohl zum Trinken als zum Baden. Die von Petrarca belauschte Abwaschung der kölnischen Frauen, wobei sie sich mit wohlriechenden Kräuterranken gürteten und gewisse Sprüche hersagten, M. 555, kann um so eher für einen Ueberrest des heidnischen Mitsommerfestes gelten als das Christenthum sie später abgestellt hat.

Die mythischen Bezüge der Erntegebräuche bewegen sich um den Aehrenbüschel, der unter dem Namen Nothhalm, Vergôdendelstruß, Oswol oder Vâgeltêjen u. s. w. für Frau Gôde, Wodan und sein Roſs oder die Vögel des Himmels als ein Opfer stehen blieb. In einigen Gegenden sprang man über diese mit bunten Bändern wie eine Puppe aufgeputzte Garbe, der auch wohl das Vesperbrot der zuletzt fertig gewordenen Schnitterin als ein ferneres Opfer eingebunden ward. An einigen Orten hieß sie ‚der Alte' und Kuhn 514 hat durch die Vergleichung englischer Gebräuche wahrscheinlich gemacht, daß dieser Name auf Donar ziele. Auch der Name ‚Peterbült' wird so zu deuten sein; vgl. aber Kuhn NS. 519. 524. Neben ihnen tritt Frau Herke sowohl beim Winterkorn als bei der Flachsernte hervor. Diese hat ihre eigenthümlichen Gebräuche wie auch bei der Flachsbereitung unsere Schwingtage (Montanus l. c. 42 ff.) zu beachten sind.

Auf die ‚Kirmes' ward Manches übertragen, was ursprünglich den Mai- und Pfingstfesten gehörte; so in der Eifel die Mädchenversteigerung. So scheint auch das Kirmesbegraben, das an zwei ausgestopften Puppen (Hansel und Grethel) vollzogen wurde, dem Begraben der Fastnacht nachgebildet. Am Niederrhein geschieht es wohl an der Figur des krummbeinigen Zachäus, der bis dahin auf dem vor der Schenke aufgerichteten Baume, einer Nachbildung des Maibaumes, zur Einkehr geladen hatte. Er selbst ist aber christlichen Ursprungs, vgl. Lucas 19, 1—10.

Auch die häuslichen Feste und die an Geburt, Hochzeit und Begräbniſs ſich knüpfenden Gebräuche ſollten hier abgehandelt werden. Da man aber erſt neuerdings angefangen hat, dafür zu ſammeln, ſo würden die mythiſchen Bezüge, wie ſie z. B. das dreimalige Umwandeln der Kirche, des Altars oder des Heerdfeuers ſowohl bei der Taufe wie bei der Hochzeit zeigen, noch nicht klar heraustreten, und wir erwähnen ſie hier nur, um ihnen den gebührenden Platz im Syſtem zu wahren.

Register.

Aaskereia 240.
Abel, K. 242. 253.
Abendrôt 448.
Abſchwörung 515. 527.
Abundia 398.
Acht Theile 21.
Ackergeräth 236. 250.
Adalger 446.
Adler 31. 76. 213.
Advent 560.
Aegel 454.
Ael der Erinnerung 376.
Aelwaldi 441. 445.
Aer, Rune 317.
Afterpoeſie 269.
Agde Jarl 304.
Agez 457.
Agnar 200. 228. 395.
Agni 422.
Ahnfrau 393. 423. 484.
Aehrenbüſchel 338. 387. 512. 520.
alah 523.
Alb drückt 464.
Alberich 486.
Albleich 475.
Alb zuſchicken 468. 499.
Alcis 339. 341. 531.
Alda gautr 190.
Alegaſt 457.
Alf, von Alfheim 446.
álfablôt 453.
Alfheim 45. 362. 446. 456.
Alfrik 473.
Ali 331. 335.
Allgoldene 308. 324. 353.
Alloquintus 242.
Allvater 171. 200. 290. 330.
Alraun 487.
Alſwidhr 22.
Alte, der, 569.
Alter Kaiſer 182.
Altes Heer 239.
Altfeind 160.
Altkönig 278.
Alven 398.
Alwis 282. 457. 461.
Amazonen 413.
Ambri und Aſſi 532.
Amelmehl 293.
Amelunge 294.
Amelungenhort 422.
Amicus und Amelius 342.
Amleth 293.
Amſwartnir 116.
Aemterausloosung 424. 563. 567.
Anar 27.
Andhrimnir 48. 231.
Andlangr 51.
Andwaranaut 102. 223.
Andwari 137. 423. 445.
Angang 204. 540.
Angeyja 325. 354.
Angurboda 115. 350.
ans 196.
Antichriſt 160. 163. 501.
Antiloys 459. 481.
Apfel vermittelt Zeugung 214.
Aepfel 69. 76. 471.
Apollo 193. 248. 274.
aptragânga 489.
Arcturus 255.
Ares 319.
Aresdiener 322.
Argiöl 326.
Arminius 330.
Armring 233. 463.
Arnum, Graf 428.
Arthur 254.

Artus 242. 259. 370.
Arwakr 22.
Asabrägr 278. 345.
Aschanes 33.
Aschenklas 550.
Aschensack 549.
Aschentagger 479.
Asciburg 370.
Asega 344.
Asen 196. Name 198. Einwanderung 232. 260. 432.
Asenheim 45.
Asgard 43. das alte 170.
Ask 32. 370.
Asmund 209. 440. 445.
Asprian 446.
Astloch 463.
Athanarich 526.
Atla 325. 354.
Atli 278. Berg 320.
Atridr 210. 225. 340.
Attila 278. 322. 413. 533.
Atzmann 536.
Aud der reiche 422.
Audhumbla 16. 17.
Audr 27.
Aulke, Hund 249.
Aulken 416.
aura levatitia 536.
Aussatz 517. 545.
Austri 20. 407. 455.
Axt 344. eingehackt 250.

Backwerk 520.
badi 515.
Balder 339.
Balderus 92. 100.
Baldewin 229.
Bäldäg 103. 340.
Balduin von Flandern 373.
Baldur 85. 93. 321. 329. 341. 351.
Baldurs Blut 271. Grab 245. Quelle 102. Ross 195. 340.
Balmung 224.
Baltero 341.
Bär 467. 549.
Bärends 244.
Bärenhaut 544.
Bärenhäuter 502.
Bärensehnen 116. 120.
Bärensohn 312.
bardhi 355.
barditus 355. 541.
Barri 69. 72. 561.
Barsch 131.
Barthel 480. 550.
Bartholomäi 240.
Basilisk 562.
Baugi 266. 272.
Baumcultus 510. 524.
Baumeister 57.
Baumschälen 468.
Bealteine 340. 558.
Bechten 424. 549.
Bedburg 525.
Beichte 480. 510. 511. 568.
Beli 71. 78. 149. 225. 276. 371.
Bendix, Hans 482.
Bensozia 423.
Beowulf 215. 276. 335. 343. 443. 550.
Berche 424.
Berchta 409. 413. 414. 550.
Berchtas Wagen 236.
Berchtentag 416. 551.
Berchtold 241. 421. 550.
Berchtung von Meran 421.
Bergelmir 18. 113. 438.
Bergentrückung 178. 366.
Bergkrystall 474.
Bergmönch 486.
Bergriesen 436.
Bergschmied 469.
Berhte mit dem fuoze 420.
Bernhard 241.
Berserksgang 86. 205. 208. 232.
Berta 412.
Bertha die Spinnerin 419.
— K. d. Gr. Mutter 373. 416.
— von Rosenburg 423.
Bertilianas Wallfahrt 544.
Besen 499.
Bestattung 368.
Bestla 17. 262.
Bett Altar 387. 435. 515.
Betten 503.
Beyggwir 442.
Beyla 443.
Bibung 460.
Bierbrauen 377. 396. 401.
Biflindi 205. 211.
Bifröst 30. 253. 324.

Bil 23.
Bileistr 109.
Billings Maid 275.
Bilsenkraut 537.
Bilsenschneider 466.
Bilskirnir 47.
Bilwiß 466.
Binkebank 498.
Biörn 286. 447. 467.
Birnbaum 180.
Blaserle 455.
Bläster 61.
Blauer Stein 510. 568.
Blick, böser 454. 464. 498.
Blidgerus 386.
Blocksberg 497.
Blôdughôfi 195. 225. 340.
blôtmônadh 518.
Blümchenblau 498.
Blumengraf 564.
Blut 191.
Blutsbande 163.
Blutrache 92. 163. 183. 234. 394.
Blutstropfen 270.
Blutunterschrift 502.
Bock 287. 466. 490.
— lahmt 288. 310.
— mit vergoldeten Hörnern 407. 520. 553.
Bocksaugen 300.
Bocksfuß 288. 501.
Bocksritt 496.
Bodmann 404.
Bodn 265. 271.
Bohne 424.
Boldermann 238. 550.
Bölwerkr 211. 266. 269. 273.
Bölwisi 211.
Bolzenschlagen 558.
bona domina 423.
Bonifacius 341. 525.
Bonschariant 454.
Boot 274.
Bör 16.
Böten 533. 542.
Botenamt 530.
Bous 334.
Bragi 78. 259. 344.
Bragis Becher 496. 561.
Bragr 344.
Brahma 459.
Brand oder Brond 103.
St. Brandan 459.
Brautlauf 567.
Brautwerbung 247. 375. 561.
Brawallaschlacht 226.
Bregenz 527.
Bregovine 229.
Brei, süßer 424.
Breidablick 50. 93.
Breisgau 421.
Bremer Stadtmusikanten 541.
Brennalter 366. 368.
Brimir 176.
Brising 557.
Brisingamen 327.371.393.398.421.
Britannien 369. 464.
Brock 111. 193.
Bröselbart 212.
Brosinga meno 421.
Brücke, goldene 303. 440.
Brückengott 305. 315.
Brudermord 163.
Brunhildebette 503.
Brunhildestein 418.
Bruni 226.
Brünne 213. 233.
Brunnenhold und Brunnenstark 342.
Brunnenholde 273.
Brunnenspringen 563.
Brutpfennig 488.
Brynhild 351. 393. 542.
Buchstaben 260.
Bui 331. 335.
Bui Wesetis Sohn 447.
Bullerclas 550.
Burgbrennen, Burgaub 558.
Buri 16.
Burlenberg 421.
Buschgroßmutter 467.
Butt 19.
Butte, Buttmann 479. 483.
Buttermachen 191.
Butze, Butzemann 479.

Cacus 248.
Caerinthia 421.
cappa St. Martini 275. 529.
Carnaval 400. 547. 551. 553. 569.
Castor und Pollux 341.
Chaideruna 36.
charmer und enchanter 531.

Cheru 321.
Chiemke 479.
Childerichs Grab 476. 558.
chreoburgio 559.
Chriſtian II. 241.
Chriſtlicher Einfluß 171.
Chriſtophorus 247. 314. 444.
Cimbern 532.
St. Clemens 360.
concessa animalia 519.
Coralle 474.
Crescentia 342.
Cunneware 360.
Cyclopiſche Mauern 503.

Dachſe 411. 447.
Dädalus 469.
Dag 27. 28.
— Högnis Sohn 216.
Dain 37.
Dainsleif 101.
Dalr, Hirſch 326.
Dan, König 244.
Danaiden 177.
Däumerling 312.
Daumesdick 312.
Däumling 296. 312.
Decebalus 445.
Dellingr 27. 326.
delubrum Martis 323.
Demüthigung und Verherrlichung 307.
Derk mit dem Beer 368. 423.
Dêvesſteig 412.
Diana 241. 353. 397. 495.
Dido 380.
Dietrich 101.241.294.355.372.444.
Dietrich der ſchöne, der ungethane 342.
Dinger 497.
Dioskuren 341.
disablôt 533.
Diſen 100 391. 492. 533.
Diſenberg, Diſlbodenberg 492.
Divus Iulius 323.
Dodekalogie 194.
Dold 20.
Domaldi 422. 517.
Donar ſ. Thôrr. Feuer- und Heerdgott 480.
Donarseiche 511. 525.
St. Donat 315.
Donnerärte 284.
Donnerbart 284. 295.
Donnerdiſtel 284.
Donnerhammer 281.
Donnerpuppe 284.
Donnersberg 295.
Donnerstag 481. 502.
Donnerstagskoſt 558.
Donnerſtein 546.
Donnerziege 284.
Dorfgeſpenſter 491.
Dornbuſch 24.
Dornhecke 72.
Dornröschen 71. 384.
Dorsheim 278.
Dorstag 278.
Dorßberg 278.
Drâk 486. 488.
drasil 35.
draugr 489.
Draupnir 69. 71. 87. 97. 102. 193. 223.
Dreibeinigkeit 490. 501.
Dreikönigskuchen 424.
Drei Schüße 191.
Drei Schweſtern 382.
Dreizehn 311.
Dreizehn Götter 194. 195.
Dreizehnter 194. 344.
Drîfa 441.
Drôma 115.
Droſſelbart 212.
Druiden 94.
Drus 435. 503.
Druſus 533.
Dümke 254.
Dunneyr und Durathrôr 37.
Durchkriechen 463. 545.
Durs 435.
Dürſt 240—243.
Dutten 436.
dvergmál 474.
Dwalin 27. 456.

Ear, Rune 319.
Ebbe 300. 444.
Ebenröt 110. 448.
Eber 466. 496.
Ebereſche 353.
Eberhelme 198. 354.

Ebernburg 244.
Eberritt 496.
Eberrüßel 226.
Eberſchinken 243.
Eberſpeck 544.
Eberzahn 245.
Echo 474.
Eckart der getreue 242. 422.
Ecke 110. 294. 355. 448.
Eckenſachs 355.
St. Edigna 528.
Egge 250.
Egil 458.
egisgrima 356.
Ehebruch 239.
Eheloſigkeit 410.
Ehezwiſt 377. 396.
Ehrenſitz 88. 352.
Eibe 338.
Eichhörnchen 284. 481. 553.
Eide 85. 187.
Eidechſe 492.
Eidesleiſtung 380. 419. 510.
Eigil 274. 458.
Eikthyrnir 36. 41. 326. 371.
Eimyria 447.
Einbett Wilbett Warbett 387.
Eingeweide 544.
Einherjar 36. 48. 229. 239. 244.
Einmauerung 527.
Eir 353. 542.
Eirgiafa 353.
Eirik 227.
Eiſa 447.
Eiſe, Meiſter 402.
Eiſen, Frau 402.
— Metall 317.
Eiſenhandſchuhe 157. 286.
Eiſenhans 470.
Eiſenhütel 482.
Eiſenkraut 317.
Eiſenkühle 22.
Eiſenſchuh 157.
Eiſerner Mann 469.
Eiſerne Ruthe 374.
Eistla 325.
Eisſtröme ſ. Elivagar.
Ekerken 481.
Elbegaſt 455. 457.
Elben 411. 449.
Elberich 454.
Elbſchuß 463. 498.
eldborg 558.
Eldhrimnir 48. 231.
Elementardienſt 509.
Elfſtier 476.
Elias 161. 314.
H. Eliſabeth 204.
Elivagar 13. 284. 291. 308.
Elli 297. 300.
Elſter 541.
Elſterncultus 513.
Eubla 32.
Engel 458. 474.
Ent Enz 435.
Entſehen 454. 464. 498.
Enzenberg 435.
Enzjungfrau 420.
Eor, Rune 317. 321.
Er (Heru) 316. 324.
Era 409.
Erbdieb 487.
Erbmal 521.
Erbſchlüßel 539.
Erbſen 557.
Erce 411.
Ercildoune, Thomas von, 372. 415.
Erctag 316. 325.
Erdbeben 300.
Erdbildung 449.
Erdmutter 349.
Eresburg 313.
Erke 409. 412.
Erkelenz 412.
Erich 216. 253. 325.
Ermenrich 412.
Ermingeſtrete 329.
Erneuerung 167.
Erntefeſt 568.
Ernteopfer 520.
êsa gescot 543.
Eſel 519.
Eticho 366. 399.
Etzel 179. 278. 412.
—, Berg 278. 320.
êwart 527.
Ewiger Jude 259.
Ewig jagen 236.

Fafnir 354. 385. 443.
Fahl 500.
Falken 31.

Falkenhemde 31. 301.
Fallada 540.
fanum 525.
Fairguneis 282. 285.
Faosensfeuer 558.
Farbauti 113.
Farmatyr 299.
Faseltskaule 448.
Fasold 110. 445.
Fastenspeise 315. 424. 551.
fata (tria) 382.
Faust, Puppenspiel 228. 300. 501.
Fechten 422.
Feen oder Fejen 382. 418. 550.
Fehmollen 552.
Feirefiz 350. 414.
Feld 510.
Feldgötter 466.
Feldzauber 536.
Felsengänge 367.
Fen 118.
Fenggen 442.
Fengo 293.
Fenja 293. 364. 433.
Fenrir 115. 118. 120. 276. 277.
Fensalir 50. 118. 379. 380.
ferarum imagines 526. 529.
Ferenand getrü 342.
Fergunna 282.
Fesselung, symbolische 511.
Feste 508.
Festfeuer 554.
Fetialen 217.
Feuerbesprechen 535.
Feuer das beste 510.
Feuerdienst 480. 516. 545.
Feuerhölle 177. 347. 448.
Feuermänner 417.
Fialar 265. 269. 272. 298.
Fides Spes Caritas 387.
Fieber 543.
Fili 272.
Fimbultyr 170. 200.
Fimbulwinter 99. 139. 162.
Finnen, Zauberer 332.
Finsternisse 26.
Fiölswidr 471.
Fiörgwin 379.
Fiörgyn 282. 379. 425.
Fische 514. 552. 553.
Fizen 551.
Flachs 410. 411. 569.
Fliege 111.
Flügelschuhe 224.
Flunder 131.
Flußgott 562.
Fold 500.
Folkwald 364.
Folkwang 49. 377.
Fönn 441.
formae 526.
forneotes folme 545.
Forniotr 440. 448.
Forniots Söhne 109.
Forseti 343.
Forspiallsliodh 81. 84.
Fortdauer 174.
Fortunat 223.
Fositesland 344.
Fossegrim 475. 502.
Franángr 124.
Frammar Jarl 513.
Fräfastenthier 491.
Frauen, Werthschätzung der, 531.
Frauenherz 347.
Fráuja 363.
Frêa 299. 377. 418.
Freischütz 191.
Freistätte 524.
Freisteine 419. 524.
Frêke 409.
Freki 120.
Frene 178. 415.
Freund Hain 524.
Freundschaftsbündniss 110. 271. 329. 502.
Freundschaftssage 74. 342.
Freyia Frouwa 65. 374. 398. 429.
Freyjudagr 378.
Freyr (Frô) 68. 149. 340. 362. 368.
— Drachenkämpfer 444.
Freys Priesterin 357. 527. 547.
— Spiel 363.
— Wagen 279. 526.
Freyfari 513.
Fria 374. 378.
Fricco 192. 278. 378.
Fricka 413.
Fridhuwald 364.
Fridleif 364.
St. Fridolin 535.
Friedensschluß 196.

Friedriche 179. 180. 237.
K. Friedrichs Ausgeberin 416.
Friesenrecht 344.
Frigg 83. 85. 88. 98. 687. 374. 378. 379.
Frigga 276.
Frille 309.
Frô 241. 367. 550.
Frôdi 293. 364. 433.
Fronfasten 240.
Fronfastennacht 491.
Fronfastenweiber 250.
Frosti 405. 422. 441.
Frotho 364.
Frouwa 223. 374.
Frôwin 229. 368.
Fruote 365.
Fuchs 284. 540. 554. 562.
Fuchtelmänner 477.
Fuhrmann 254.
Ful 340.
Fulla 88. 93. 398.
Funafengr 443.
Fünffingerkraut 545.
furor teutonicus 208.
Fußspuren 503.
Füstge Mai 566.
fylgd 496.
Fylgien 204. 392. 530.

Gadebasse 568.
Galar 265.
galdr 530.
Galgenmännlein 487.
Gambantein 333. 534.
Gambara 532.
Ganglat 350.
Gangleri 210. 252.
Gângr 441.
Gangradr 210. 252.
Gansbein 539.
Gansfuß, Königin 420.
Gardrofwa 427.
Gastfreiheit 252. 275.
Gaude, Gauden 207. 241. 249.
Gaue 207. 409.
Gautr 190.
Geban 379.
Gebeleizeis 518.
Gebet 261. 508. 514.
Gebütt 519.
Geckenberutchen 548.
Gefangene 541.
Gefion 379.
Gefn 379.
Geirhild 228.
Geirrödhr 252. 302. 336. 337. 347. 395. 448.
Geirrödhsgard 301.
Geismar 295.
Geistersichtig 233. 463.
Gelder 101.
Gelgia 117.
Gelübde 521. 561.
Geofon 379.
St. Georg 276. 550.
Gerade 406.
Gerdha 68. 72. 225. 333. 345. 349.
Gerhard 330. 370. 404. 475.
—, der gute 475.
— von Holenbach 222.
Gerichtsbaum 281. 419. 524.
Gerichtsmal 557.
Gerichtsschwein 368.
Geroldseck 239. 242.
Gerret 330.
Gersemi 426.
Gertrud 357. 379. 398. 403. 404. 521. 527. 548.
Geruthe 293.
Geruthus 303. 439.
Geryones 248.
Geschwisterehe 358.
Gespenster 489.
Gest der Blinde 481.
Gestirndienst 514.
Geteu 517.
Gevatter Tod 228.
Gewar 100.
Giallarbrücke 87. 303.
Giallarhorn 256.
Giâlp 302. 304. 325. 353.
Gibich 209.
Gilling 265.
Gimil 46. 170. 175. 451.
Ginnûngagap 13. 25.
Giöll der Felsen 117.
Giöllfluß 439.
Gissur 216.
Gladsheim 47. 52. 175.
Glapswidr 211.
Glasberg 51. 175. 224. 225.

Glaſer, Hain 49.
Gläſiswalr 303.
Gleipnir 116. 121.
Glenr 22.
Glerhimin 175.
Glied, krankes 545.
Glitnir 49. 343.
Glöd 447.
Glocke als Schlafmütze 312.
Glückshaube 204.
Glücksſtern 203.
Gnâ 427.
Gnipalund 304.
Gnypahöhle 147. 153.
Gôdan 206.
Gôde 207. 241. 409.
Godenelter 207.
Godenhaus 207.
Godesberg 207.
Gôi 404. 405.
Gôiblôt 405.
Goldalter 52. 173. 365. 381.
Goldemar 456.
Goldferch 456.
Goldhirſch 374.
Goldlicht 346. 374.
Goldſchmiede, zwölf 53. 213. 374.
Goldſtück 546.
Goldtafeln, Goldwürfel 53. 168. 173.
Göndul 392.
Gor 405.
Gormo 303.
Gormonat 405.
Gotland 290.
Gott 188. 189.
—, allgemeiner 314.
—, unausgeſprochener 170. 201.
Götterbilder 520. 526. 548.
Götterdämmerung 126. 139.
Götterlehre 187.
Göttermutter 354. 357.
Götterpferde 195.
Götterſprachen 283.
Göttervater 361.
Götterwagen 235. 539. 548.
Gottesdienſt 505.
Gottestracht 548.
Gottesurtheil 539. 541.
Gräberſprengen 535.
Graisivaudan 207.
Graite 353. 408.
Gram Odhins 216.
Grani 243.
— Sigurds Hengſt 224. 529.
Grant 346.
Graswaldane 207.
Grauer Rock 294.
Graumann 500.
Gredel in der Butten 563.
Greet, ſchwarze 322.
Greip 302. 304. 325. 353.
Greiſe getödtet 285. 529.
Grendel 346. 443. 545. 550.
Grenzbäume 418.
Grenzgraben 418.
Grenzſtein 477.
Grete 353. 569.
Gridh 219. 286. 302. 305. 353. 404. 430. 563.
Griete 353.
Grim und Hilde 355.
grîma 354. 356.
Grimur 210.
Grimnir 209. 210. 252.
Grinkenſchmidt 469.
Griottunagardr 290. 292.
Gröa 291. 293.
Grönjette 247. 501.
Grôugaldr 334.
Großmutter des Teufels 311. 346. 501.
Grottenlied 360.
Grotti 293. 364.
Grund 304.
Grüner Jäger 500.
— Mann 568.
Grüne Wege 252. 324. 328.
Gualdana 207.
Gübich 460.
Gudenau 207.
Gudensberg 237.
Gudmund 303. 304. 439.
Gudr 392.
Gudrun 395.
— in der Niflungenſ. 163.
Guerbett 387.
Gullfiödr 28.
Gullinburſti 71. 87. 193. 244. 355.
Gulltopr 87. 328.
Gullweig 54.
Gumprecht 472.
Gûngnir 215. 320. 323. 472.
Gunnar 343.

Gunnlödh 266. 271. 345.
Gunther 343.
Guro 243.
Guſtr 455.
Gütchen 472.
Gütergemeinſchaft 377.
Gwödan 206. 377. 395.
Gwydion 207. 254.
Gygien 436.
Gylfi 367. 379.
Gymir 71. 73. 345.

Haarkämmen 91. 92. 503.
Habonde 398.
Hackelberg Hackelbernt Hakelberend 212. 241. 245. 375.
Hadding 212.219.225.232.364.365.
Hadu 103. 319. 331.
Hafdi 290.
Haferbräutigam 549.
Haferweihe 558.
Hafradröttin 279.
Haften und Bande 126.
hagedisse hagetisse 491.
Hagen 391.
hägtessan gescot 543.
Hahn 385.
Hahnenfeder 288.
Hahnenkrat 60.
Hain 511. 524.
—, Freund 411.
Halfdan, der alte 227.
Halja 348.
Hallinſkidi 328.
Hálogi 447.
hamar 285.
Hammer 285. 501. 529.
Hämmerlin 285. 501.
Hammerweihe 279. 281. 289. 529.
hamingia 392.
Hampelmann 479.
Hamſkerpir 427.
Handgemal 538.
Handſchuh 296.
Hand und Fuß 299. 460. 524.
Handwaſchen 91. 92. 503.
Hängatyr 264. 286.
Hans, der ſtarke 311.
Hanſel 569. Hanſelmann 479.
Harald Harfagr 366.
— Hildetand 226.
Harbard 211. 471.
Hardenberg 457.
Hardmändli 456.
Harfe 409.
Hár Jafnhár Thridhi 210.
Harke 409.
Hartung 365.
haruc 523.
Harzfelſen 33.
Haſelſtäbe 523.
hasta 320.
Haßjäger 243. 371.
Hati 25. 440.
Haulemännerchen 417. 459.
Haulmutter 417.
Hausfrau 377.
Hausgeiſter 478. 530.
Hausmarke 538.
Hausſchlangen 475. 412. 514.
Hauswurz 284.
Hávamál 268.
Hebenwang 175.
Heckethaler 223. 250. 488.
Hedin 293.
Hedninge 240.
Heerdfeuer 290. 570.
Heerdgöttinnen 425.
Heerpfeil 217.
Heerzeichen 529.
Heid 54. 532.
Heiddraupnir 102. 174.
Heidrun 36.
Heilende Hände 542.
Heiling 538. 460.
Heilräthinnen 383.
Heilung 542.
Heimdal 83. 87. 150. 253. 256. 316. 324. 376.
Heimdali 328.
Heimdals Haupt 324.
Heime 446.
heimkastr 329.
Heimkehr 220.
— K. Heinrich 238.
Heinchen 411. 416. 452. 524.
Heinrich der Löwe 207. 220.
— von Oſterdingen 222.
Hel 26. 87. 115. 199. 347. 348.
Helanus 510.
Helblindi 109.
Held, die, 383.

Heldengeiſt 207. 607.
Helgi 216. 227. 343. 389. 495.
Helgitter 88. 296.
Helgoland 349.
helhût 461.
Heljäger 249.
Helias 370. 374.
Helius 373.
Helke 412.
Hellekeßel 311.
Hellequin 242.
hellerigel 346.
hellewelf 501.
Hellhaus 248. 249.
Hellia 348.
Helljäger 242.
hellirûna 535.
Helm 204.
Helpforte 367.
Helwagen 264.
Helweg 87. 264. 342. 382.
Henneschen 479.
Heorrenda 101.
Hephaiſtos 101. 122. 137.
Hera 411.
Herbſtfäden 474.
Herbſtpferd 518.
herburgium 559.
Herchenſtein 412.
Herculeš 248. 294. 480.
Herculesſäulen 313. 510.
hercynia silva 282. 412.
Heremôd 215. 343.
Heresberg Heresburg 321. 329.
Herfiôtr 392.
Hergrim 446.
Herian 210.
Heringe 315. 424. 486.
Herke 323. 409. 411. 569.
Herken 411.
Herkia 412.
Herla, König, 243.
Herlaug 366.
Herleif 473.
Herm 330.
Hermeias 248.
Hermel 312. 330.
Hermen 313.
Hermes 193.
Hermino 17.
Herminonen 330.
Hermôdhr 86. 87. 103. 214. 215. 225. 341. 343.
Hermunduren 330.
Herne, Jäger, 243.
Herodias 248. 397. 495.
Herodis 249.
Heroldsamt 530.
Herteitr 209. 210.
Hertnit 365.
heru 317. 321. 327. 329.
Herzeßen 289. 544.
Hexen 398. 491. 533. 548. 555. 558.
Hexenerkennen 535.
Hexenfahrten 494.
Hexenmanns dritter Fuß 535.
Hexen, Name, 490. 499.
Hexenprobe 490.
Hexenſchuß 498.
Hexenverbrennen 558.
Hiadningawig 393.
Hiâlmberi 210.
Hiâlmgunnar 200. 305.
Hiarrandi 393.
Hildabertha 419.
Hildana 425.
Hilde 183. 355. 393.
Hildegrîn 355.
Hilde Schnee 397.
Hildesheim 397. 523.
Hildiſwîn 356.
Himinbiörg 49. 327.
Himinbriotr 306.
Himmel im Berge 231. 439. 472.
Himmelsſchäffler 563.
Himmelswagen 254.
Himmeltatl 280.
Hirke 412.
Hirmin 193. 313.
Hirſch 53. 243. 326. 540.
Hirſchbrunnen 371.
Hirſchgürtel 544.
Hirſchhaut 374.
Hirſchkeule 243.
Hirſch verlockt 371.
Hitt, Frau 438.
Hiuki 22.
Hlautbollar, hlautteinar 518.
Hlêbard 445.
Hlêfreyr 209.
Hlêr 109. 406. 440.
Hlidſkiâlf 68. 212. 327. 362.

Hlif und Hlifthurſa 542.
Hlin 426.
Hlöck 392.
Hlödyn 282. 425.
Hlöra 282.
Hlörridi 282.
Hludana Hludena 425.
Hnikar 209. 474.
Hnikudr 209.
Hnitberg 266.
Hnoſs 426.
Hochſitzpfeiler 483. 540.
Hochzeitsgeſchenke 217.
Hodbrodd 217.
Hoddmimir 174. 445.
Hoddmimis Holz 168. 174.
Hoddraupnir 174.
Hödhr (Hödur) 85. 92. 319. 331.
Hoenir 32. 75. 110. 129. 172. 196. 209. 373.
Hofhwarpnir 427.
Hof und Heiligthum 522. 525. 570.
Hofgôdi 525. 530.
Högni 393.
Holda 178. 351. 397. 413. 475. 495.
Holdechen, Holdeken 496. 543.
Holden, gute, 416.
Holger Danske 181.
Holla 351. 409. 410.
Hölle 348.
Höllenflüße 177.
Hollenſtein 416. 418.
Höllenſtrafen 371.
Höllenwolf 501.
Höllenzwang 531.
Holler 337.
Hollunder 180.
Hölzerne Hände und Füße 299.
Holzfahrt 564.
Holzleute 438. 467.
holzmuoja holzmuwo 417.
Holzrührlein 61.
Holzweiblein 247.
Hood, Robin 276. 337.
Hooden 276. 337.
Hoodening 276.
Hopfenhütel 482.
höpt und bönd 126. 138. 199.
Horand 101.
hörgr 523.
Horn 256.
Hörnervergoldung 513. 520.
Horwandil 293.
Hotherus 100. 102.
Höttr 212. 228.
Hoyer von Mansfeld 314.
Hrafnagaldr 80.
Hrâni 213.
Hræſwelgr 29. 31. 77.
Hrêda 404. 406.
Hrêdmônadh 406.
Hrimfari 27.
Hrimgerdr 440.
Hrimgrimnir 440.
Hrimnir 440.
Hrimthurſen 35. 440.
Hring, König, 226.
Hringhorn 86. 95.
Hrôlf 406.
— Kraki 213. 232.
Hroptatyr 316.
Hroſshârsgrani 202. 212.
Hrûngnir 287. 290. 437.
Hrymr 143.
St. Hubert 339.
Hückepôt 477.
Hufſchlag 102. 341. 509.
Hügelalter 366. 368.
Hugi 297.
Hugin 81. 83. 212.
Hugo Capet 335. 548.
Hühnerfuß 501.
Hulda 44. 248. 373. 413.
Huldana 426.
Huldra 413. 416. 456.
Hulthô 500.
Hûn 435.
Hund 385.
Hünebetten 435. 503.
Hungerbrunnen 509.
hünsche 543.
Hurke 412.
Hütchen (Hodeken) 481.
hvelpr 501.
Hwergelmir 13. 39. 177.
Hwila 203.
Hwitaſtierna 290.
Hymir 73. 405. 436.
Hyndla 71. 375. 438. 496. 532. 560.
Hyrrokin 86. 95.

Jäckele 243.
Jacobsſtab 379.
Jafnhar 210.
Jagdantheile 243.
Jagdhunde 249.
Jäger, wilder, 468.
Jalangrshaide 364.
Jalkr 209. 445.
Jardhar men 328.
Jarnſara 283. 325. 354. 437.
Jarnwidiur 25. 437.
Jarnwidr 25.
Idafeld 52. 173. 175.
Idi 441.
Idiſen 391. 492.
Idisiaviso 392.
Idhunn 75. 344. 349.
Jetta 434. 435.
Jettenbühel 433.
Jfing 45. 297. 439.
ignis paschalis 556.
Ilmarinen 134.
Imdr 325.
Imr 430.
Ing, Sohn des Mannus, 329.
Ingo, Schwedenkönig 226.
Inguio 16. 17. 365.
Johannes der Evangeliſt 522.
— — Täufer 271. 397.
—, getreuer 74.
Johannisbad 509. 569.
Johannisblut 271. 568.
Johannisfeſt 568.
Johannisſegen 521.
Jökull 441.
Jonakur 215. 233.
Jördh 27. 197. 279. 353. 411. 412.
Jörmungandr 115. 118. 119.
Jörun 84.
Jötunheim 44.
idlunn 435.
Jring 253. 316. 324. 329.
Jringsſtraße 325.
irmin- 330.
Irmin 313. 316. 324. 329. 330.
Irmincot 193. 314. 330.
Irmineswagen 253. 329. 330.
Irminfrid 329.
Irminſtraße 253.
Irrlichter, Irrwiſche 477.
Iſangrim 354.
Iſe 402.
Iſis 398. 401.
Istio 16. 17.
Judasfeuer 557. 559.
Jude, ewiger 259.
Jüdel 482. 543.
Julfeſt 560.
Juno 178. 370. 372. 415.
Jupiter 295. 313.
Iwaldi 80. 193. 456.
Iwein 221. 469.
Iwidien 200. 247. 468.

Käferdienſt 513. 514.
Kälberweihe 353.
Kâlt 349.
Kalstar und kêlstar 530.
Kalypſo 370.
Kann 386.
Kara 495.
Kari 109. 405. 440. 457.
Karl d. Gr. 31. 179. 237. 238. 242. 341. 366.
K. d. Gr. Heimkehr 222. Zeugung 204.
Karl V. 242.
Karle Quintes 242.
Karlswagen 212. 254.
Karpfen 424.
Kartenſpiel 501.
Käsperle 480.
Katermann 479.
Kattenfillers 553.
Katze 490. 553.
Katzengeſpann 87. 495. 552.
Katzentritt 116.
Katzenveit 479.
Katz im Sack 488.
Kedalion 247.
Kerka 323.
Kerlaug 284.
Kerlingiſche Ahnenmutter 420. 423.
Kette 524.
Keule 110. 285. 313.
Kialar 209.
Kinderſtamm 33. 49. 214. 525.
Kirchhof 523.
Kirmes 569.
Klagemuhme, Klagemütter, Klagefrauen 416. 417.
Klapperbock 549.
Klaubauf 550.

Kleindäumchen 312.
Klinsor 204. 222.
Klopfet 551.
Klöpflinsnächte 548. 551.
Klöze abwerfen 295.
Knechtchen 254.
Knochen 338.
Knudeln 552.
Knüppel aus dem Sack 218.
Kobold 477.
Königthum 528.
Körmt und Oermt 284. 444.
Köz 190.
Krähe 490. 541.
Krampus 550.
Krankheiten 543.
Kränzchen 565.
Krapfen 551.
Kräuter 545.
Kräuterkunde 546.
Krautweihe 543. 569.
Krebs 246.
Krebse 552.
Kreuzweg 236.
Krieg, erster 56.
Kriegsgott 322.
Kriemhild 276. 396.
Kriemhildespil 418.
Kriemhildestein 418.
Kröten hüten 472.
Kühe 248. 356.
Kukuk 541.
Kümmelbrot 468.
Kuniberts Pütz 410.
Kunkelsteine 418.
Kürdchen Bingeling 312.
Kuss 536.
Küster 488.
Kwâsir 124. 196. 265. 270. 271.

Lachen 360.
Lachend sterben 231.
Lachs 125. 134. 300.
Läding 118.
Lærad 36. 49. 212. 326.
Landwätter 36. 49.
Landwidi 49. 156.
Langobarden 377. 514.
Lattichkönig 568.
Laubeinkleidung 562. 568.
Laufey 113.
Laugardagr 346.
Laurin 299. 457. 459.
Lautverschiebung 207.
Lederdecke 222.
Lederstreifen 147.
Leidfrau 407.
Leinernte 442.
Leiptr 381.
Lemminkainen 252.
Lenore 390. 442.
St. Leonhard 277. 524.
Licht anstecken 513.
Liebesgott 70.
Liebesgöttin 371.
Liebeskuchen 543.
Liebessage 342.
Liebfrauenhand 545.
Lif und Lifthrasir 168. 174.
Linde 413. 419.
Lindenzweig 498.
Lindwurm 485.
Liósâlfaheim 45. 451.
Liósberi 534.
Lit 87. 96.
Lodhr 32.
Lofar 111. 456.
Lofn 426.
Logi 109. 296. 298. 440. 447. 457.
Lögr 381.
Lohengrin Loherangrin 370. 391.
Loki 26. 57. 65. 75. 85. 88. 93. 97. 113. 150. 346. 360. 373.
— Bestrafung 108. 499. 501.
— Bocksdieb 290.
— Endiger 114. 347.
— Kuh 112. 137.
— Name 114.
— Todtengott 122.
— und Thôrr 287.
Looßen 260. 538.
Loptr 32. 211.
Lotterholz 539.
Louhi 134.
Löwe, der kranke, 544.
Löwenmilch 464.
Lubbe 436.
Lüchtemannekens 477.
Lüderich 374.
St. Ludger 344.
lûdr 19.
Lufthildis 418.

Luftſchiff 536.
Lurlenberg 422.
Lynceus 127.
Lyngwi 116.

Madelger 446. 457.
Maden 34.
Magni 168. 173. 283. 291.
Mahlſtätten 419.
Mahr Mahrt 464.
Maibaum 566.
Maiblumen 407.
Maibraut 566.
Maienführer 565.
Maifeſt 408. 564.
Maigraf 565. 568.
Maijinde 565.
Maikäfer 562.
Maikönig 566.
Mailehn 566.
Mairitt 564.
Maitag 565.
Maitagshorn 494.
Malegis 467.
Malſtrom 365.
Mânagarm 25. 140. 151.
Mâni 22. 38. 428.
Mannheim 44.
Mannigfual 42.
Mannus 16.
Mann vom Berge 231. 367.
Mantel 212. 529.
Mantelfahrerin 497.
Marcomannen 322.
Mardöll 379.
Margret 352.
Maria 410. 420.
Maria ad nives 397.
Marian, Maid 550.
Marien Heimſuchung 408.
— Eif 408.
Markdrücker 467.
Marmennil 473.
Mars 193. 319. 330.
— und Mercur 217.
Marſilius 565.
St. Martin 212. 275. 403. 521. 529. 550.
Martinsfeier 518.
Martinsgans 518.
Martinshorn 552.
Martinstag 560.
Martinsvögelchen 403. 541.
Marzana 559.
Maſtricht 400.
Matern 289.
Matres 382.
Maugis 457.
Mäuſefraß 403.
Mäuſemachen 496.
Meerleuchten 443.
Meerweiber 247. 291.
Meerwunder 414.
Megingiardr 286.
Meleager 384.
Meluſine 374. 421. 474.
Mendelberg 175.
Menglada 71. 353. 471. 542.
Menja 293. 361. 433.
menni minne 473.
Menſchenfarbe 350.
Menſchenlende 243.
Menſchenopfer 517.
Mercur 319.
Mercurs Vogel 501.
Merment 448.
Meroveus 192. 414.
Mersburg 321.
Mertche 426.
Merten 243
Meßer im Rücken 484.
Metallkönig 469.
Metzger 401. 537. 557. 566.
Metzgerſprung 562.
Meuchelmörder 164. 177.
St. Michael 276. 320. 323. 402. 413. 429. 521.
Midgard 21.
Midgardſchlange 148. 301. 306. 308.
Milchſtraße 253. 325.
Mimameidr 39. 174. 471.
Mime 101. 469.
Mimir 39. 196. 445.
Mimis Haupt 146. 258. 540.
— Quelle 255. 509.
— Söhne 257.
— Trinkhorn 256.
Mimring 100. 102. 223. 469.
Mimung 102.
Minnen 255.
Minnetrunk 403. 415. 561.
minnisöl 539.

Miödwitnir 445.
Miöll 441.
Miölnir 66. 284.
miötudhr 190. 324.
misseri 544.
Mist 389.
Mistil 90—93.
Mistiltein 85.
Mitgefühl der Natur 140. 511.
Mitothin 336.
Möckurkälfi 291. 292.
Mödgudhr 87. 351. 430.
Mödhi 168. 173. 283.
Mohnstriezeln 551. 552.
Mohrenkönig 564. 565.
Molche 552.
Monatsgötter 51, Monatsgöttinnen 404.
Mönch 475.
Mond, Mann im, 23. 428.
Mondschein 24. 428.
Monotheismus 188.
Mons gaudii 175.
Moosleute, Mooswelbchen 243—247. 438. 467.
Mord, erster 54. 56.
Morgenstern 429.
Morgenthau 168. 174.
Möringer 220. 222.
Moßberg 245.
Muff 549.
Muff, Hans 549.
Mühlstein 312.
Muhme 473.
Mümling 255. 474.
Mummanz Mummart 479.
Mummelsee 255. 474. 476.
Mundilföri 22.
Mundschenkin 377.
Munin 212.
Muomel 256.
Muota 239.
Murraue 467.
Muspel 159.
Muspelheim 13. 44. 46.
Muspels Söhne 143.
Muspilli 159.
Muß 386.
Mutesheer 235. 238. 239.
Mysingr 365.
Nacht 26.
Nachtfräulein 417.
Nachtgeist 491.
Nachtmar 464.
Nachzehrer 491.
Naglfar das Schiff 142. 164.
Naglfari 26. 27.
Naharvalen 341. 365.
nâir 453.
Nâl 113.
Nanna 84. 87. 95. 96. 100. 102. 104. 343. 345.
Nara 382.
Narfi (Neri Nörwi) 26.
Narrenschiff 400.
Nâstrand 176.
Nativitätstellen 204.
Naturdienst 188. 508.
Naturstaat 528.
Navigium Isidis 399.
Nebelmännle 404. 459.
Neck 474.
Necker 474.
Nehalennia 398. 402.
Neidingswerk 217.
Neidstange 586.
Nekromantie 535.
neol neovol 403.
neorxnavang 175.
Nep 87. 95.
Neptunus 209.
Neri 382.
Nerthus 197. 353. 356. 399. 526. 527. 546.
nesso 543.
Nestelknüpfen 526.
Neuholland 299.
Neun Mütter 325. 327. 353.
Neuntägige Woche 97. 544.
Neunzahl 543.
Neveling 457.
Nialssage 389.
niardar vöttr 545.
Nibelungen 404.
Nibelungenhort 386. 445.
Nichus 209. 444.
St. Nicolas 474. 549. 550.
Nidaberge 176.
Nidhöggr 35. 164. 177.
Nisiheim Nisthel 13. 34. 44. 174. 404.
Nikuz 474.

Niördhr 100. 355. 359.
nipt Nara 382.
Niſſe 479. 480.
Nivelles 403.
Niren 474.
Noatun 45. 46. 49. 361. 370.
Nobiskrug 178. 472.
Nonnen 388.
Nor 405.
Nordian 274.
Nordlicht 70. 443.
Norggen 456.
Nornageſt 384.
Nornborn 388.
Nornen 40. 203. 381.
Nörwi 26. 82. 125. 123. 178. 381.
Nothfeuer 543. 554.
Nothhalm 569.
Nothhemd 537.
nôtt 26. 28. 82.
nûjârskaukjes 553.
Nuß 77. 79.

Oberon 456.
Obſternte 521.
Ochſengeſpann 17. 528.
Ochſenhaut 220.
Ochſenviertel 243. 248.
Odashêm 175.
Oddrun 542.
Oden 241. Odens Jagd 240.
Odenberg 179. 237. 238. 242.
Odhin (Wuotan) 71. 83. 86. 89. 171. 191. 205. 566. Geburt 262. Vermählung 347. 375. 408. 497. Grab 245. Einkehr beim Schmied 252. Luftgott 277. Geſtirngott 135. 253. 258. Sonnen- und Frühlingsgott 225. 255. 276. Gewittergott 240. 286. Ackerbaugott 275. Gott des Geiſtes 259. der Dichtkunſt 199. Heilkunſt 542. der Räthſelweisheit 89. 171. 481. Liebes- und Ehegott 274. 222. Siegs- und Kriegsgott 189. 215. Jagdgott 213. Eroberer 261. Zauberer 263. 532. Drachenkämpfer 274. 276. Allgegenwart Allwißenheit Allmacht 258—63. Einäugigkeit 106. 214. 255. 318. Adler 267. Raben 213. Wölfe 213. Sper und Stab 218. 219. O. Wili We 17. 109. 208. O. Loki Hoenir 32. 75. 110. 127. 252. 373. O. Heimdal 258. O. uller 197. O. Skirnir 225. 276. O. Schlange 267. 274. O. im Berge 197. 367.
Odhr 206. 245. 248. 270. 271. 341. 375. 522.
Odhrörir 81. 263. 265. 270. 271. 273. 345.
Odyſſee 221. 303.
Oegir 109. 307. 327. 354. 433. 442. 457.
Oegisheim 44.
Oegishiâlmr 354. 362.
Oegn Alfaſprengi 446.
Oegwaldr 514.
Oekuthôr 279.
Oelken 416.
K. Oen 227.
Ofen 486. 510. 567.
Ofengabel 499.
Ofnir 274. 385. 514.
Oger 311. 404. 442.
Olaf 61.
Olaf Tryggwaſon 394.
Olaus Magnus 191. 562.
Oleg 246.
Ollerus 332. 336.
Omi 211.
Onar (Anar) 27.
Oendur-Ás 338.
Oendurdîs 338.
onnerbänkissen 456.
Opfer 261. 376. 508. 515. 539. 544.
Opferkeßel 499.
Opfermale 243. 516. der Götter 200.
Opfer und Weißagung 201.
Orakel 299.
Orcus 311. 352.
Orendel 294. 402.
Orgelmir 14.
Oriant 374.
Orion 246. 247. 270.
Ormt 284.
Ortnit 365. 444.
Orwandil 104. 247. 291. 293.
Oſelberge 407.
Oskabyrr 209.
Oski 209.

Oskopnir 158. 180.
Ostara 404. 407. 417.
Ostarmanoth 407.
Osterbock 407.
Ostereier 407.
Osterfeuer 407.
Osterfladen 407.
Ostergelächter 409.
Osterkerze 556.
Ostermann 559.
Ostermärchen 409.
Osterfachs 407.
Osterfpiel 407.
Oſterſtufen 407.
Oſtertag 407.
Oſtfahrt 280.
St. Oswald 53. 213. 280. 374. 402.
Oswól 337. 569.
Othin 100. 332. 336.
Ottar 375.
K. Otto 217.
Ottonen 179.
Ovelgunne 175.

Palnatoke 241.
Paltar 331. 340.
Paradies 523.
Pathenſchaft 228.
Paulus, Apoſtel 335.
Pelzmärte 550.
Penelope 221.
Perchtel 551.
Perchtellaufen 548.
Perchtölderli 421.
Percunos 252. 282. 429.
pêrekêns 553.
Perun 288.
Peſt 416. 547.
pêtapûr 525.
St. Peter 252. 314. 501.
Peterbült 569.
Petermännchen 479. 481.
Peterskirche 314.
Petersſtab 289. 379.
Petrarca 509. 568.
Pfaffenfrauen 247.
Pfalgraben 341.
Pfeffern 551.
Pferd 352. 386.
Pferdefleiſch 243. 254.
Pferdefuß 501.
Pferde, heilige 513. 519.
Pferdeköpfe 386. 540. 555.
Pferdemahr 465.
Pferdeopfer 519.
Pferdeſchinken 243.
Pferdeſteffen 550. 558.
Pferdetrappe 251.
Pferdewiehern 539.
Pferdstag 558.
Pferd und Quelle 476.
Pfingſtbutz 564. 567.
Pfingſtkönig 537. 567.
Pfingſtl 564.
Pfingſtlümmel 564. 567.
Pfingſtochſe 550.
Pfingſtritt 564.
Pfingſtſchießen 566.
Pflug 399. 410. 546.
Pforten der Hölle 171.
Pful 340.
Pfultag 340. 558. Vgl. jedoch Weisth. II. 98.
Phallusdienſt 340. 368.
Pharaildis 397. 411. 495.
Phol 339. 340. 500.
Pholesbrunnen u. ſ. w. 340. 341. 342.
Phulsdorf 340.
Pilatus 203.
Pilwiz 466.
Pinkepank 472.
piot 387.
Pipin 468.
Piwitte 472.
Platſchfuß 423.
Pluto 122.
Poltergeiſter 483.
Polytheismus 187.
Popanz 479. 483.
Popele 483.
Poſeidon 110. 122.
Poſterlijagd 548. 552.
Priapus 368.
Prieſter 527.
Prieſterinnen 531.
Prometheus 177.
Puck 480.
Pulletag ſ. Pfultag.
puozan 533. 542.
Puppenſpiel 479.
Pûwo 334.

Digitized by Google

Quaden 322.
Quelle entſtampft 509.
Quenouille 418.
Querg 455.

Rabe 501.
Raben fliegen um den Berg 179.
Raben Habichte 213.
Rabenweihe 529.
Rachegelübde 92. 93. 503.
Rachel 350. 383.
Rächer 171. 334.
Rad 556.
Raffezahn 498.
Ragnarök 138.
Ran 334. 352. 355. 457.
Ratamund 268. 274.
Ratatöskr 37.
Rathen 533.
Rati 267. 274.
Rattenfänger 460.
Räubermärchen 510. 567.
Räuberſpiel 567.
Raubthiere 541.
Rauchels 391.
Rauchnächte 548.
Räzel 467.
Rechtlehren 314.
Redimonet 406.
Regenbogen 30.
Regen erzwingen 637.
Regin 201.
Regnator omnium Deus 190. 201.
Regnhilde 364.
Reidartyr 279. 316. 320.
Reiher 268. 273.
Reine pédauque 420. 433.
Reinfr. v. Braunſchweig 221.
Reinſchweig 408.
Reiſarova 243.
Remus 374.
Rheingold 445.
Richard von der Normandie 220.
Richmod 386.
Rieſen 34. 430. Rieſendienſt 431. 513. Ihre Treue 433. Vorbilder der Götter 243. 432. 459.
Rieſentochter 436.
Rigr 253.
Rigsmâl 252. 324.
Rinda 17. 91. 101. 275. 332. 361.
Rinder 248.
Ringeid 269. 339.
Ringwälle 435.
rite 543.
Rittmeije 465.
Robin Hood 276. 550.
Rockadirl 437.
Rockenweibele, Rockenweibchen 235. 437.
Rodenſteiner 237.
Röds 249.
Roggenmuhme 437. 466.
Rohrſtengel (reyrsþróti) 216. 217.
Roland 242.
Rolandſäule 295. 510. 567.
Rolf Kraki 500.
Roſengarten 299. 459. 523.
Roſenlachen 360.
Roſenſtock zu Hildesheim 523.
Roſe urtheil 513.
Röskwa 287. 289.
Roſs, ſchwarzes 372.
Roſs, Symbol der Allgegenwart 223.
Roſs und Mantel 219.
Rostiofr Rostioph 332. 333.
Rothenthaler 237.
Rothes Tuch 191.
Rothkäppchen 481.
Rothkehlchen 284.
Rudi 479.
Rumpelnächte 548. 552
Rumpelſtilzchen 61. 483.
Runen 259. 261. 317.
Runengedicht 262. 264. 268.
Runenlieder 535.
Runenzauber 262. 534. 542.
Ruodlieb 355.
Rüpel 479.
Ruprecht 276. 549.
Ruſſiger Bruder 502.
Ruta 232.
Rüttelweibchen 247.

Saba, Königin von, 420.
Sachſen 33. Herzog von, 322.
Sachſenſpiegel 122. 523.
Sächſiſches Wappen 322.
Saga 47. 259.
Sægr 23.
Sährimnir 48. 231.
Sälde 247.

Salg-salige oder salinge Frauen 417.
Salomon 420
Salz 431.
Salzmalen 365.
Salzquellen 18. 207.
Salzsteine 18. 33. 431.
Sangschmiede 274. 530.
Saturni dolium 311. 563.
Saturnus 346.
saudh und seidh 530.
Sarneât 315. 322.
Sarnôt 192. 315. 321. 322.
Schafböcke hüten 472.
Schäfer 533.
Schäfflertanz 401. 563.
Schalk, die, 472.
Schaub 369.
Schauspiel 480. 547. 549.
Scheffel 383.
Scheibenschlagen 557.
Scheiterhaufen 72. 89. 95.
Schenkmädchen 388.
Scherenzerwald 368.
Schicksal 199.
Schiedsrichteramt 224.
Schiff 398. 410. 458. 547.
Schiffbegräbniss 368.
Schifferstadt 370.
Schiffswagen 400.
Schilbung 457.
Schildâs 339.
Schildmädchen 389.
Schimmelreiter 63. 549. 567.
Schlachtmonat 518.
Schlangen 385. 475. 514. 552.
Schlegel 285.
Schleifstein 266. 291. 546.
Schmetterling 498.
Schmidt am Hüggel 469.
Schmidtchen von Bielefeld u. s. w. 503.
Schmutzli 550.
Schnâtgänger 477.
Schneider im Himmel 212.
Schnellerts 237.
Schoof 369. 558.
Schöpfung der Menschen 112.
Schrat Schretel 466.
Schrittschuhe 338.
Schubkarren 468.
Schuh 154.
Schulterblatt 539.
Schulterblattschau 233. 463.
Schützenfest 566.
Schutzgeister 352. 530.
Schutzverhältnisse 227. 502.
Schwab, König, 401.
Schwalbe 78. 541. 561.
Schwäne 363. 391. 420. 493.
— Njörds und Hoenirs 129. 133.
Schwanenfuß 420. 501.
Schwanenkirche 223. 420.
Schwanenmädchen 421.
Schwanenritter 369. 421.
Schwarzes Ross 501.
Schwarzspecht 403.
Schwarz und Weiß 350. 383. 471.
Schweigend schöpfen 344.
Schweigsamer Ås 155. 157.
Schwein 490. 541.
Schweinstall 540.
Schwert 316.
Schwertgötter 316. 321. 324.
Schwert, Helm und Brünne 214.
— in Fenrirs Rachen 122. 318.
Schwertlicht 317.
Schwertrune 317.
Schwerttanz 276. 320.
Scorpion 245.
See gesalzen 365.
Seejungfer 475.
Seejungfer suchen 567.
Seelen 485. 512. 514. 530.
Segen 536.
Seidenband 116.
Seidenfaden 121. 299. 459. 523. 525.
Seidh 539.
Seil 389.
Selund 380.
Semnonen 32. 511. 524.
Sesrumnir 377.
St. Severin 537.
Shellikoat 481.
Sibilja 17. 503.
Sibyllen Weissagung 421.
Sichelmond 327.
Sidhgrâni 212.
Sidhöttr 212.
Sidhskeggr 212.
Sieb 425.
Siebdrehen 539.

Sieben Jahre 245. 250.
Siebenmeilenſtiefel 224. 472.
Siebenſchläfer 181.
Siefen 409.
Siegburg 320. 339.
Sif 193. 279. 404. 408.
Sigelind 391.
Sigeminne 391.
Sigfrid 179. 242. 343. 366.
Sigfridsſage 75. 101.
Siggeir 214.
Sigi 214.
Sigmund 214. 224. 276.
signa 526. 529.
Signy 163. 214.
Sigrdrifa 378. 395. 513.
Sigrlinn 513.
Sigrun 217. 389. 393.
Sigtysberg 320.
Sigurd Jarl 246.
siguwip 391.
Sigyn 125.
Similde 457.
Simul 23.
simulacra 526 548.
Sindri 176. 191.
Sinfiötli 369.
Sinflut 18.
Sinnels 460.
Sint Bert 425.
Sinthgund 23.
Siöfn 426.
Sivve 234.
Skadhi 125. 338. 358.
Skaldenkunſt 268. 502.
Skaſs 436.
Skeáf 368. 414. 415. 458.
Skeldva 459.
Skelfir 458.
Skiálf 422.
Skidbladnir 193. 363.
Skidi 338.
Skilfinge 458.
Skinfari 27.
Skiöld 370. 371. 458.
Skirnir 68. 72. 116. 276.
Sköll 24.
Skoup 369.
Skrymir 272. 296. 298.
Skrymsli 129.
Skuld 388. 392.
Slackermann 425. 551.
Slagfidr 145.
Sleipnir 59. 86. 259.
Slidhr 164. 177.
Smitt upn Darmssen 469.
Smit ûz oberlande 285.
Snär 405. 441.
Schnepfe 284.
Snio 441.
Snotra 427.
Söckmimir 445.
Söckwabeck 47.
Sól 22. 23. 28. 427. 429.
Sólarliódh 371.
Sol Luna Vulcanus 191. 480.
Sólmanot 335.
Sommer 30.
Sommerempfang 547.
Sommer- und Winterkampf 562.
Sommerverkündigung 31. 562.
Sôn 265. 271.
Sonne, ihre Tochter 169.
— Mond Hercules 428. 480.
— — Sterne 427.
Sonneneber und Sonnenhirſch 326. 363. 370. 371. 415.
Sonnengott 361.
Sonnenlehen 428.
Sonnenwende 51.
Sonne und Mond 428. gefangen 125. 429.
sorcier 531. 538.
Soti 447.
Spange, Jungfrau 426.
Spâdiſen 532.
Specht 467. 540.
Speichel 270. 272.
Speier 370.
Spelhus 419.
Sperrißung 218. 286. 518. 528.
Spielbernt 131.
Spielleute 530.
Spielſachen 482.
Spielſteine 418.
Spillaholla 410.
Spindel 418. 437.
Spindelſtich 384.
Spinnerin im Mond 24. 428. 429.
spiritus familiaris 487.
spongia marina 545.
Spörkel 405.

Spuk 489.
Spurke 404.
Stab 305. 353. 372. 374. 404. 535.
Stab der Gridh, bei Thôr und Odhin 219.
Stäbe 261.
Stadtgeister 490.
Starkadr Starkather 202. 217. 446.
Stärkegürtel 286.
Staufenberger 391. 421.
Steckenpferde 459.
Stein in Thôrs Haupt 294. 508.
Stein, blauer 511. 568. kalter 403. 537.
Steine 510. 546.
Steinthôrr 317.
Stempe 409. 423.
St. Stephan 486. 521. 550. 557. 558.
Stepke und Stepchen 486. 558.
Stieven 551.
Stier 444. 476.
Stollen 552.
Storch 561.
Strafort 174. 175 351.
striga 558.
Strömkarl 475. 477. 502.
stuatago 126.
Styrbiörn 216 227.
Sudkunst 534. 536. 538. 542.
Sueven 197.
Sühneber 363. 516.
Sunkenthal 20.
Süntevügeljagen 552.
Surtalogi 159.
Surtur 123. 143. 147. 149.
Suttungr 266. 438.
svardones 322.
sverdâs 324.
Swadilfari 25. 503. 567.
Swalin 22.
Swantowit 465.
Swartâlfaheim 44.
Swasudr 29.
Swawa 389.
Swidrir 445.
Swinfylking 225.
Symbole 526.
Syn 426.

Taggelmännchen 478.
Taggen 478.
tampf 425.
Tanfana 425. 522.
Tanngniostr Taungrisnir 283.
Tannhäuser 372.
Tarnkappe 224. 354. 461.
Tatermann 478.
Tell 274.
Telle, drei 179. 239.
Tempel 522. 525.
Ters 368.
Teufel 494. 499.
— trägt durch die Luft 220. 501.
Teufelsbad 476.
Teufelsbanner 490.
Teufelsbetten 503.
Teufelsbündnisse 228. 502.
Teufels drei Haare 299.
Teufelshand 545.
Teufelsmühle 312.
Thaustreicher 497.
Theater 480. 547. 549.
Thedel von Walmoden 220. 242.
Theilung des Horts 383.
Theophilus 154. 178.
Thiâlfi 287. 289. 298. 300.
Thiassi 75. 441. 513.
Thielvar 290. 447.
Thiercultus 511.
Thiere, weisende 540.
Thierhaut 463. 544.
Thierjagen 552.
Thiersage 544.
Thingbaum zu Upsala 524.
Thöck 88. 96. 105.
Thöll, Fluß 327.
St. Thomas 222.
Thomas von Ercildoune 372. 415.
Thôrbiörg 532.
Thôrdis 533.
Thôrgerda 532.
Thôrgerdhr Hölgabrûdr 447.
Thôrhiâlm 321.
Thôrketil 311.
Thôrkill 122. 298. 303. 439.
Thoro 100. 233.
Thôrr (Donar) 59. 63. 87. 438.
— in der Trilogie 279. Fürst der Götter 278. Freund der Menschen 280. 281. Gott der Ehe 281. der Cultur 277. Brückengott 281. Gott der Knechte 280. 286. Thôrr

in allen Elementen 380. Thôrr-Hercules 281. Im Weltkampf 144. Thôrs Himmel 233. 397. Rother Bart 283. Keule 102. 285. Thôrr med tungum hamri 287. Thôrr watet 284.
Thorri 405.
Thorstein Bäarmagn 304.
Thridhi 210.
Thrór 211.
Thrudgelmir 18.
Thrudheim 45. 47. 282.
Thrudhr 70. 282. 404 457. 462.
Thrudwang 47. 282.
Thrymheim 46. 49. 77. 438.
Thrymr 65. 66. 432.
Thrymskwidha 64.
Thunaer 192.
Thundr 211.
Thurs 262. 435.
Thursentochter 53.
Thwiti 117.
Tiara 515.
Tiberius 413.
Tirlemont 321.
Tîr, Rune 317. 320.
Tiu 323.
Tius 316.
Tivisco 323.
Toaste 521.
Tochter Sion 154.
Tod persönlich 319.
— und Winter 301. 562.
Todaustreiben 31. 562.
Todte, dankbare 484.
Todtenbrücke 462.
Todtenschiff 414.
Todtenschiffer 299. 445. 458. 461.
Todtenschuh 154.
Todtenthor 471.
Todtenwählerin 376. 388.
Todtenwelt 235.
Todte, Pflicht gegen 145.
Toggeli 456.
Trankopfer 521.
Trapp, Hans, 549.
Träume 540. im neuen Haus, in der Hochzeitnacht u. s. w. 290.
Trempe 409. 423.
Trilogieen 109. 190. 194. 252. 458.
Troll 61. 436.
Trude 404.
Tückebolde 477.
Tuisto 15. 323.
Tummeldink 477.
Türke 565.
Tuturſel Tutoſel 417.
Tweggi 27. 227.
Tyr (Zio) 315. Schwertgott 318. Kriegsgott 140. 234. Gott der Kühnheit 310. 318. Einarmigkeit 106. 117. im letzten Kampf 147. 151.
Tyrihiálm 321.

Udr Uder 27. 209. 563.
Ulfrun 325. 326.
Uller 336. 338. 370. 414. 458. 560. 567.
Ullers Freund 336. 337.
— Ring 338.
Ulyſſes 370.
Umwandeln des Heiligthums 368. 488. 520. 570.
Umzüge 234. 508. 546.
Ungebotene Gerichte 523.
Unmöglichkeiten 121.
Untersberg 179. 237.
Unterwelt 348. 439. 472.
Unterweltliche Ströme 326.
Upôdashêm 175.
Upſala 49. 195.
Urdh 38. 80. 84. 209. 345.
Urgan 545.
urlac urlouc 203.
Urſchel 417.
urspringe 509.
Urſprung des Uebels 166.
Urwald 155. 157.
Utgard 44. 122. 296. 298. 368. 439.
Utgardhaloki Utgarthilocus 111. 122. 296. 299. 301. 346.

Vaetlingastraet 253.
Vâgeltêjen 569.
Vâland 340. 500.
Vampyr 491.
vargr vargus 122. 160.
vêbönd 121. 523.
Veilchen 561.
Veleda 532.
Venus 178. 372. 461.
Venusberg 242. 415.
Verelde 597.

Vergódendelſtruß 410. 569.
Vermählung 561.
Verpfändungen 318.
Verteufelung 500.
Ver Wellen, Ver Hellen 397.
Verwünſchung 261.
Vicar 217. 517.
Viehhirt 461. 471.
Vielgliedrigkeit 503.
vigagud 316.
vinsele 175.
Viper 514.
Virgilius Zauberer 288.
Virgunnia 282.
Viſchnu 459.
Vitellius 323.
Vöden 201.
Vögel 512. 520. 569.
Vogelbeere 284. 302. 305.
Vögelflug 540.
Vogelneſt 488.
Vögelſpeichel 116. 120.
Vogelſprache 463.
Voland ſ. Vâland.
Volla 23.
vrithof 524.
vrôneldenstraet 396.
Vyrdh 382.

Wâchilde 444.
Wächteramt 327.
Wadgelmir 43. 177.
Wâfthrudnir 89. 172. 430. 432. 433.
Wâfudr 432.
Wafurlogi 71. 224. 343. 395.
Wagen 352. 399. 410. 525. entzweigetheilt 545.
Wäinamoinen 134. 198.
Wala 89. 384. Walen oder Wölen 381. 438. 532. 542.
Walaſkialf 45. 47.
Walberan 460.
Walchern 400.
Waldcapellen 512.
Waldcultus 508. 511. 523.
Waldemar 242. 253.
Walgaldr 535.
Walhall 49. 229.
Wali 89. 92. 103. 168. 171. 331. 334. 342.
—, Lokis Sohn 125.
Walküren 49. 100. 388.
Walmädchen 389.
Walpurgis 408. 497. 560.
Wälriderske 465. 493.
Walſerfeld 158. 180. 258.
Walvater 210. 229.
Walvaters Pfand 256.
Wan, Fluß 117. 118.
Wanagandr 118.
Wanderungen der Götter 109. 252.
Wanen 150. 196. 198. 265. 349. 358. 362. 367.
Wanne Thekla 398.
Wappenweſen 392. 529.
Wara 426.
Waſchen und Kämmen 92. 503.
Waßerdienſt 509.
Waßergeiſter Waßerholde 473, Waßerſprung, Johannes und Caſpar, Waßerpeter und Waßerpaul 342, Waßermann 444, Waßerroſs 476.
Waßerhölle 164. 177. 347.
Waßerhoſe 155.
Waßertaucher 537.
Waßervogel 537. 563. 567.
Waßer, Weisheit im, 266.
Wate 247. 274. 314. 323. 439. 444. 458.
Waténde Götter 314. 323.
Watzmann 438.
Waud 409.
Wayland-Smith 569.
We 17. 18. 109. 208.
Weber 400. 410. 547.
Wecha 332. 544. 552.
Wechſelbalg 462.
Wedekind 179.
Wedrfölnir 37.
Wegtamskwidha 84. 89.
Weiberbart 116. 120.
Weiberbosheit 347. 472.
Weiberfaſtnacht, Weibertrunk 554.
Weihnachtsgebräuche 561.
Weirdsisters 381.
Weisſagung 530. 538.
Weiße Frau 414. 423. 484.
Welo 335.
Weltbrand 159.
Welten 43.
Weltenjahr 73. 99. 245.
Weltgericht 169.

Welthirsch 326.
Weltjäger 245. 250. 371.
Weltkampf 146.
Wendelmeer 44. 294. 297. 303. 369.
Wêor 308.
Wêpelrôt 552. 557.
Werre 387. 409.
Werwolf 537.
Wêseti 447.
Wettermachen 533. 536.
Wettspiele 296. 302. 309. 564. 567.
Wetttrunk 300.
Wetzschker 314.
Wichtelmänner 449.
wickerse 331.
Widder 328.
Widbláin 51. 175.
Widblindi 447.
Widernatürlicher Krieg 141.
Widfinnr 23.
Widhar 147. 155. 165. 168. 302. 305. 334. 353.
Widhars Schuh 153.
Widhrir 211.
Widikunna 388. 439.
Widolf Witolf Witold 438. 469. 532.
Wiederbelebung 288.
Wiedergeburt 165. 169.
Wieland 247. 274. 323. 390. 420. 469.
Wiesbaum 486.
Wifel 447.
Wigrid 143. 158. 180.
Wikinge 205.
Wilde Frauen 383. 542.
Wilde-Frau-Gestühl 417.
Wilde Jagd 234. 240.
Wilder Mann 469.
Wildfeuer 297. 300. 556.
Wili 17. 18. 109. 208. 274.
St. Wilibrord 344.
Wilsaelde 203.
Wimur 302 ff. 439. 445.
Windâlfr 453.
Winde 63, gefüttert 249. 510.
Windheim 172.
Windhlêr 328.
Windkaldr 471.
Windlôni 29.
Windrose 63.
Windsbraut 442.
Windswalr 29.
Wind und Wetter 61.
Windzeit 163.
Wingnir 282.
Wingolf 52. 175.
Wingthôrr 285.
Winter 30. 347. Menschenfreßer 311. 442.
—, acht, 112. 347.
Winterbring 388. 442.
Wintergöttin 360.
Wisbur 422.
wisiu wip 542.
Witechind 299. 366.
Wittich 299.
Witugouwo 439. 469.
wizago 530.
Wôd Wôde 241. 249. 258. 337.
Woenswaghen 254.
Wohlgemuth 498.
Wol 336.
Wôld 337.
Woldan 207.
Wolf 466.
Wolfdietrich 391.
Wölfe, Jagdhunde 213.
— im Eisenwald 25. 140. 145. 163.
Wolfsfell 82.
Wolfszeit 163.
Wolkenhimmel 223. 279.
Woller 337.
Wolsberg, Wolsberghe, Wolsperg 339.
Wölsungen 214.
Wolterken 479.
Wull Wulle Wuller 337.
Wüllesheim 339.
Wunderer 247.
Wunsch 209. 274.
Wunschdinge 224. 534.
Wünschelruthe 102. 223.
Wünschelwîp 392.
Wunschhut 213. 417.
Wunschmädchen 390.
Wunschmantel 220. 223 275.
Wunschsäckel 223.
Wunschwürfel 224.
Wuotan s. Odhin.
Wuotant 206.
Wuotunc 206. 239.
Wurd 381.
Würfelspiel 501.

Wutes Heer 206.
Wuth 206.
Wüthendes Heer 234. 237. 239.
Wütherich 207. 500.

ybogi 338.
Ydalir 45. 47. 338.
Yggdrasil 33. 34. 212.
Yggr 35. 211.
ylfa gescot 543.
Ymir 14. 423.
Ymir = Hymir 306.
Yngwi 365.
Yrpa 447. 532.
Yrune 338.

Zachäus 569.
Zaggen 478.
Zahlenverhältniſſe 381. 388. 392.
Zähne, Gold 328.
Zähringer 421.
Zamolxis 517.
Zampe 425.
Zaubergurt, Zauberring 537.
Zaubern 260. 502. 530. 534.
Zauberſtab 332. 499.
Zaunkönige 553.
zaupar zēpar 260. 530.
Zeichen, fünfzehn 162.
Zeitvogel 541.
Zenith 212. 327.
Zers 368.
Zeus 110. Zeus Ares Hermes, Zeus Poſeidon Hermes 270.
Zi 321.
Ziefer 260. 519.
Ziesburg 316.
Zievel 321.
Zimbe 425.
Zimmermann, lahmer 567.
Zingsheim 321.
Zio 315. 349. 412. ſ. Tyr.
Ziolenta 321.
Ziſa 411. 413.
Ziſſen Ziſſenheim 321.
Ziu turbines 320.
Ziuwari 316.
Zweifel 430.
Zweikampf 339.
Zwerge 33. 455.
Zwölf Männer 181. 238.
Zwölften 240. 409.
— erſte 248.
Zwölfzahl 20. 194. 381.

Bonn, gedruckt bei Carl Georgi.

Bei **Adolph Marcus** in **Bonn** sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altdeutsches Lesebuch

zum Gebrauch bei Vorlesungen.

Mit einer mittelhochdeutschen Formenlehre.

Von

Karl Simrock

Prof. zu Bonn.

gr. 8. 1851. Preis 20 Sgr.

Vaticinii Valae

Eddici carminis antiquissimi vindiciae

scripsit

Carolus Simrock.

4 maj. Preis geh. 4 Sgr.

Etymologisches

Wörterbuch

der romanischen Sprachen

von

Friedrich Diez.

gr. 8. 1853. Preis geh. 4 Thlr.

Deutsche

Rechtsgeschichte

von

Ferdinand Walter,

Geh. Justizrath und Prof. der Rechte zu Bonn.

gr. 8. 1853. geh. 4 Thlr.

System

des gemeinen deutschen

Privatrechts

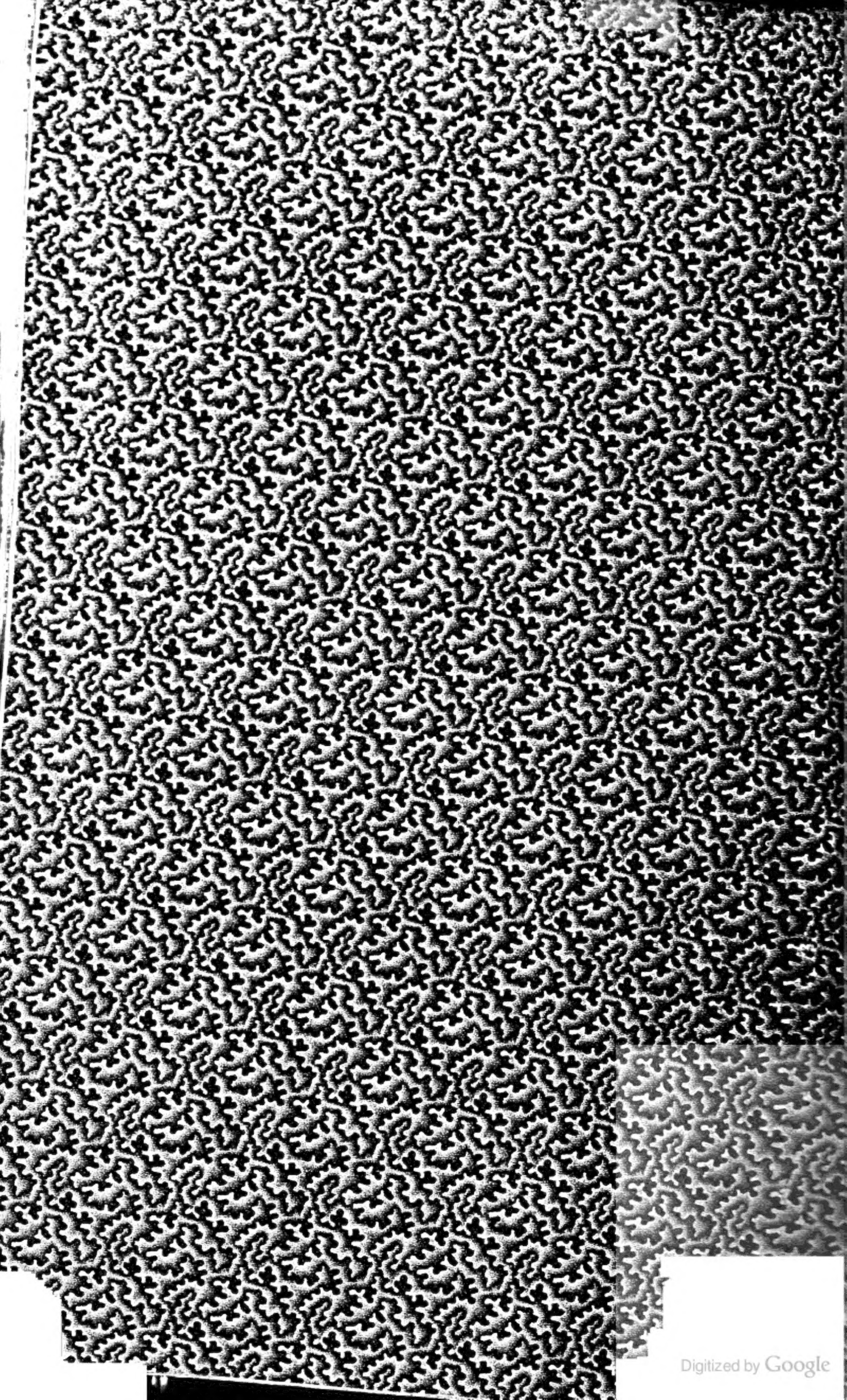
von

Ferdinand Walter,

Geh. Justizrath und Prof. der Rechte zu Bonn.

gr. 8. 1855. geh. 3 Thlr.

Digitized by Google


Digitized by Google